رجسٹرڈ نمبر اے ۱۱۰۲

نگار

قیمت

ایکروپیہ ۸ آنہ

اصلی برقی قوام (قیمتی فی تولہ عہ) صرف شیخ خورشید علی پرفیومر نظیر آباد لکھنؤ کے پتے سے مل سکتا ہے

نگار

اڈیٹر:- نیاز فتحپوری
معاون:- جلیل اعظمی

شمارہ - ۱	فہرست مضامین جنوری ۱۹۳۸ء	جلد - ۳۳

ملاحظات ---------- نیاز فتحپوری ---------- ب
تمہارے لئے (نظم) ---------- شاہزادہ والاشان معظم جاہ بہادر ---------- ج
تاریخ اسلامی ہند ---------- نیاز فتحپوری ---------- ۱ — ۱۲۶
خلافت وامامت ---------- ایک آزاد خیال شیعی ---------- ۱۲۷ — ۱۵۲
نغمۂ کارواں ---------- نیاز فتحپوری ---------- ۱۵۳ — ۱۶۰

ملاحظات

افسوس ہے کہ اس کلو ملاحظات کے صفحات مجبوراً حذف کرنے پڑے مجبوری یہ کہ اگر رسالہ کی موجودہ ضخامت میں ایک صفحہ کا وزن بھی زیادہ ہوجاتا تو محصولڈاک دوچند ادا کرنا پڑتا اور افسوس اسلئے کہ مجھے اصحاب کانگریس سے بعض نہایت ضروری باتیں کرنا تھیں، جواب فروری تک ٹل گئیں۔ قارئین نگار کو معلوم ہے کہ میں کانگرس کا حامی ہوں اور مسلم لیگ کو نہ عمومی طور پر ملک کے لئے مفید سمجھتا ہوں اور نہ خصوصی طور پر مسلمان کے لئے، لیکن اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ کانگرس کا موجودہ نظام یکسر نقایص سے پاک ہے اور کانگرس کی دنیا فرشتوں کی دنیا ہے جہاں گناہ و معصیت کا گزر نہیں

اسوقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کانگرس سے مطمئن نہیں ہے اور اگر ہم سیاسیات کے اُس بلند معیار کو نظرانداز کردیں جو ملک کی آزادی کے لئے لوگوں سے صرف دیوانگی و جنون کا طلبگار ہے اور جو آسمانی مذہب سے لیکر دنیاوی تمدن تک ہر چیز کی قربانی ہم سے چاہتا ہے۔ تو ہم کو کانگرس کے ارباب حل و عقد میں اور اُن کی سیاسی تدابیر میں بعض ایسی مثالیں بھی نظر آئیں گی، جن سے یقیناً مسلمانوں کو بدگمان ہونا چاہئے۔۔۔۔ اسوقت تک بہ سلسلۂ سیاسیات جو کچھ میں نے لکھا اس میں میرا روئے سخن صرف مسلمانوں کی طرف تھا اور میں نے انکو ہمیشہ یہی سمجھایا کہ مسلم لیگ سے نجات و فلاح کی توقع رکھنا بالکل بے سود ہے اور وہ بہ حالات موجودہ ایک چھوٹے ہتھیار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ میں کانگرس کو کسی خاص قوم و جماعت کی ملکیت نہیں سمجھتا اس لئے اب میں ہندوؤں کو مخاطب کرکے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں یہ خیال عام طور پر پھیلتا جاتا ہے کہ کانگرس اور ہندویت دونوں مترادف چیزیں ہیں تو اسکی ذمہ داری صرف ہندوؤں پر عاید ہوتی ہے اور اگر انھوں نے کوئی توجہ نہیں کی تو کبھی ان کو یہ توقع نہ رکھنا چاہئے کہ مسلمان انکا ساتھ دے سکیں گے، خواہ اسکا نتیجہ ملک کے لئے کتنا ہی خراب کیوں نہ نکلے۔ آیندہ مہینے کے ملاحظات میں اس موضوع پر اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ پیش کرونگا۔

اس ماہ کے رسالہ کا بڑا حصہ "اسلامی ہند کی تاریخ" کے لئے وقف ہے جس میں فتوحات سندھ سے لیکر عہد غزنوی تک کا حصہ شامل ہے۔ اس کتاب میں مغلوں کی آمد تک کے حالات درج ہونگے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حجم کیا ہوگا۔ اس خیال سے کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے ہر ماہ ایک جزو اس کا شایع ہوتا رہے گا اور نمبر صفحات اس پر علحدہ ڈالدئے جائیں گے تاکہ جب یہ سلسلہ ختم ہو تو تمام اوراق کو رسالہ سے علحدہ کرکے کتابی صورت میں منتقل کرلیا جائے۔۔۔ دوسرا مسلسل مضمون جو اس ماہ سے شروع ہوتا ہے "نغمۂ کارواں" کا ہے اس کا سلسلہ بھی برابر قایم رہیگا اور بالکل اسی طرح کہ آخر میں ایک مکمل کتاب آپ کے ہاتھ آجائے۔۔۔ خلافت و امامت کے متعلق "شیعی نقطۂ نظر" سے جو مضمون درج کیا جاتا ہے وہ گویا سوال و جواب کی آخری کڑی ہے جس میں اب سوائے میری تحریر کے کسی اور کڑی کے اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سو اس کا انتظار کیجئے، جن حضرات کو اس بحث کے تمام مضامین کے یکجا دیکھنے کا شوق ہو وہ دفتر نگار سے "خلافت و امامت" کے تینوں رسالے طلب کرلیں، جن میں ہر نام کے مضمون سے لیکر آزاد خیال شیعی عالم کے مقالہ تک تمام مضامین یکجا فراہم کر دئے گئے ہیں۔

نیاز

تمہارے لئے

(نتیجۂ فکر شاہزادہ والاشان معظم جاہ بہادر)

ملوک و امرا و ارباب دولت و جاہ کی تاریخ میں متعدد واقعات ایسے نظر آتے ہیں، جن سے ان کے ذوق علم و ادب پر روشنی پڑتی ہے۔ لیکن کمتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ ذوق تفریح کی سطح سے بلند ہو کر پختگیِ فن کی سطح تک پہونچا ہو شاہزادہ معظم جاہ بہادر کی یہ غزل بھی انھیں کمتر مثالوں میں ایک بہترین مثال کی صورت سے پیش کی جا سکتی ہے۔ شاعری یونتو اسقدر آسان ہے کہ میں بھی اگر چاہوں تو اپنے آپ کو شاعر کہہ سکتا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ تمام اصناف سخن میں دشوار ترین صنف سخن ہے اور تغزل کے حقیقی معیار تک فکر و ذہن کی رسائی یکسر دوسری بات ہے اور کسب و اکتساب سے بہت بلند۔ شاہزادہ والاشان کی اس غزل کو پڑھئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کیا چیز ہے۔ میں ملوک و امرا کی خوشامد کا عادی نہیں ہوں اور اس غزل کو اس لئے شایع نہیں کر رہا کہ وہ کسی شاہزادہ کی فکر کا نتیجہ ہے، بلکہ محض اس لئے کہ وہ واقعی معیاری چیز ہے اور اس وقت جبکہ نظم نگاروں نے غزل کہنے والوں پر یلغار کر رکھا ہے اس غزل کو ذریعۂ دفاع کی صورت سے پیش کیا جا سکتا ہے

(اڈیٹر)

بن گیا دردِ محبت زندگی میرے لئے
دوستی نکلی تمہاری دشمنی میرے لئے

میں بدلنا چاہتا تھا رنگ دنیا دیکھ کر
اور یہ دنیا خود بدل کر رہ گئی میرے لئے

تم کبھی خوش ہو محبت میں کبھی مجھ سے خفا
لطف بھی میرے لئے ہے رنج بھی میرے لئے

یاد ہے اب تک تمہاری بزم کا ہر انقلاب
گفتگو میرے لئے تھی خامشی میرے لئے

میں نے جب دیکھا تھا تمکو خواب کے آغوش میں
ساری دنیا اک مجسم خواب تھی میرے لئے

ہے تمہارے پاس سب کچھ دل سلامت چاہئے
ہوش میرے واسطے دیوانگی میرے لئے

کس سے دیکھا جائے گا آراستہ ہونے کے بعد
اک قیامت ہے تمہاری سادگی میرے لئے

تم خفا ہو دل مخالف ہے زمانہ بے خبر
یہ بھی کوئی زندگی ہے زندگی میرے لئے

تم نے آخر توڑ دیں میری خودی کی بندشیں
ہر نظر ہے اک پیام بیخودی میرے لئے

وہ مری آنکھوں میں اک آنسو تمہارے واسطے
وہ تمہارے لب پہ اک دلکش ہنسی میرے لئے

ہاں مبارک ہو سکونِ دل کہ میں بیتاب ہوں
مل گئی تم کو جو دولت کھو گئی میرے لئے

زندگی کا بھی خدا حافظ جو تم رخصت ہوئے
کیوں نہ ہو برہم مزاجِ عاشقی میرے لئے

اب تمہارے غم نے بخشا ہے مرے ہاتھوں کو جام
آج تک تھا میرا شوقِ میکشی میرے لئے

تم اگر معصوم تھے تو مجھ کو کیوں ٹھکرا دیا
کیا تمہارے دل میں گنجایش نہ تھی میرے لئے

دل سے بڑھکر تم سے اُمیدیں تھیں اور تم چل دئے
کیا مقدر تھی یہی شرمندگی میرے لئے

غم کی منزل میں ہے تم سے دستگیری کی اُمید
اک سہارا ہے میری افتادگی میرے لئے

زندگی کی محفلیں ساری پُرانی ہو گئیں
تم سجا دو آج اک محفل نئی میرے لئے

تم نے ہنس ہنس کر بنایا مجھ کو پابندِ وفا
ورنہ کافی تھی مری دیوانگی میرے لئے

اک تمہاری مسکراہٹ اک تمہاری بیرخی
صبح بھی میرے لئے ہے شام بھی میرے لئے

ہنس دئے تم آج میری بیکسی کو دیکھکر
حشر تک روتی رہے گی بیکسی میرے لئے

دور ہوتا جا رہا ہوں میں تمہاری بزم سے
موت بنتی جا رہی ہے زندگی میرے لئے

مجھ کو غم کی آخری منزل نظر آنے لگی
دور تک پہونچی وفا کی روشنی میرے لئے

غم یہ ہے اب تم نے غم دیکر مجھے کیوں خوش کیا
جب نہ تھی کوئی محبت کی خوشی میرے لئے

رُخ بدلتا جا رہا ہے اب مرے جذبات کا
تم نے کیوں مخصوص کر دی بے رخی میرے لئے

اک نظر دل کی طرف ہاں اک نظر بس اک نظر
غم سہی راحت سہی کچھ بھی سہی میرے لئے

مُسکراتا ہوں ہجومِ یاس و حسرت دیکھ کر
امتحاں نکلی مری زندہ دلی میرے لئے

بھول کر وعدے کو اپنے مطمئن کیوں ہو گئے
کیا تمھیں زحمت نہ ہوگی پھر کبھی میرے لئے

اجنبی تھے تم یہ حیرت ہے کہ تم کو دیکھ کر
بن گئی میری نظر بھی اجنبی میرے لئے

عشق کی راہوں میں غم بھی ہے مسرت بھی شجیعؔ
ہر قدم پر اک نئی منزل سہی میرے لئے

اسلامی ہند

نیاز فتحپوری

تمہید

تہذیب ہند کی قدامت

اگر تہذیب و مدنیت کی دنیا میں، افریقہ اپنے دریائے نیل کی وادیوں پر، اور مشرقِ ادنیٰ دجلہ و فرات سے سیراب ہونے والی زمین پر فخر کرنے کا اہل ہے، تو مشرقِ بعید بھی، مصر و بابل کے دوش بدوش، ہندوستان کے اُن میدانوں اور کوہستانوں کو پیش کر سکتا ہے، جہاں آریہ قوم عہد قدیم کے اُس دور میں، جب یونان و روما کی تہذیب، مستقبلِ بعید کی تاریکی میں معدوم تھی، جب ٹرائی اور مسنا کی بنیاد کو بھی زمین نے قبول نہ کیا تھا، جب داؤد کے نغموں سے دنیا ناآشنا تھی، جب ہومر کے گیتوں سے زمانہ آگاہ نہ تھا، جب کہ مسیح کے پیدا ہونے کو پورے چار ہزار برس باقی تھے، جبکہ ابراہیم خلیل اللہ کسی بتکدہ کو توڑ کر دینِ حنیف کی بنیاد ڈالنے کے لئے دنیا میں نہ آئے تھے، ہاں اُس نہایت قدیم عہد میں بھی اگر آریہ قوم کے مرد ایک طرف لوائے فتح و نصرت بلند کئے ہوئے رہتے تھے تو دوسری طرف ان کی عورتیں اپنے بچوں کو وہ لوریاں سنایا کرتی تھیں، جو بعد کو روما و یونان کے عہد زریں میں اُن کے علم الاصنام کے لئے بیش بہا سرمایہ ثابت ہوئیں۔

تاریخ ہند کے ساتھ اہلِ مغرب کا سلوک

پھر ظاہر ہے کہ جو ملک اپنی تاریخی حیثیت سے اس قدر قدیم ہوگا جس کی آبادی اپنی تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے اس درجہ بیش رو ہوگی، اس کی تاریخ کا سراغ آج جبکہ تقریباً چھ ہزار برس کا زمانہ گزر گیا ہے، کیا کچھ دلچسپ نہ ہوگا اور اُس کی داستان اپنے اندر کیا کیا عجائب و غرائب نہ رکھتی ہوگی۔ لیکن دنیا کا کیسا افسوسناک واقعہ ہے کہ مغرب جیسے عہدِ حاضر میں اپنی ترقیِ علم و حکمت پر ہزاروں ناز ہیں اور جو اپنی تحقیق و تنقید کے زعم پر ہر غیر معلوم سے کو احاطۂ علم میں لے آنے کا مدعی ہے اس وقت تک ہندوستان کو اس سے زیادہ نہ سمجھ سکا کہ وہ "ایک معمہ ہے نا قابلِ فہم" اور "ایک راز ہے سربستہ"

حقیقت یہ ہے کہ مسائلِ شرقیہ میں مغرب کی تحقیق جستجو ہے، مادہ کی روحانیت کی دنیا میں، اور اسلئے اس دورِ مادہ پرستی میں یورپ شاید وہ نگاہِ حقیقت شناس جس سے دنیا کے صحیح اخلاق دیکھے جا سکتے ہیں، پیدا نہیں کرسکتا۔ مغرب کے نزدیک نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام مشرق جہل و تاریکی کی دنیا ہے، اور اُسے یہاں سوائے اعجوبہ پرستی کے اور کچھ نظر نہیں آتا

یورپ کے اکثر نفوس نے، اپنے ملک کے معمولی ناول نویس اور فسانہ نگار حضرات کی وساطت سے جو حالت و صورت مشرق اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان بادشاہوں کی اپنے ذہن میں مرتسم کی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک خونخوار ہستی جس کا دل جذبات سفاکی و بیرحمی سے لبریز ہے، سریر آرائے سلطنت ہے چاروں طرف تملق و خوشامد کرنے والے اس کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، رعایا کو تباہ کر کرکے خزانہ بھرا جارہا ہے، لہو و لعب، سیر و تفریح، یا حرم کی اندرونی زندگی پر بے دریغ دولت صرف کی جارہی ہے، درباریوں نے اپنی زمین بوسی اور جبہ سائیوں سے اس کے آستانہ کو بارگاہ خداوندی سے ملا دیا ہے، اور وہ اگر کبھی شراب کے نشہ سے چونک پڑتا ہے تو سوائے جور و ظلم کے اُس سے اور کوئی حرکت سرزد نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس دماغ ہے نہ دل، نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ محسوس کرسکتا ہے، روحانیت سے اسے سروکار نہیں، ارتقاءِ ذہنی سے اُسے واسطہ نہیں، نہ اُسے علوم و فنون کی ترقی کی طرف توجہ ہے نہ ملک کی فلاح و بہبودی کا خیال۔ الغرض وہ جہل و غرور، بیدردی و بیرحمی، خونخواری و سفاکی کا ایسا زبردست مجسمہ ہے، جسکی نظیر دنیا کا کوئی ملک پیش نہیں کرسکتا۔

لیکن کیا وہ شخص جس نے مشرق کی تاریخ کا غائر مطالعہ کیا ہے اس خاکہ میں کسی جگہ اصلی خط و خال کی جھلک پاسکتا ہے؟ اور کیا یورپ کا عدمِ علم یا اس کا تعصب ایک حقیقت اور صداقت کو نیست و نابود کردے سکتا ہے؟

تاریخ ہندوستان کے تین دور

اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوسکتا ہے کہ بہ لحاظِ تاریخ اس وقت تک ہندوستان پر تین دور گزر چکے ہیں۔ پہلا دور، وہ جس میں دو قومیں بحیثیت قوم ہونے کے باہم متصادم ہوئیں۔ دوسرا دور وہ جب دو مذہب ایک دوسرے سے ٹکرائے اور تیسرا دور وہ جب ہندوستان نے قومیت و مذہب کے مسئلہ کو بالائے طاق رکھ کر ایک اجنبی قوم کی تجارتی و اقتصادی اغراض پورے کرنے کے لئے تمام ذرائع پیش کردئے اور اپنی بہترین نعمتیں اپنے اوپر حرام کرلیں اور یقیناً ان تینوں زمانوں کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔

دورِ اول، جب آریہ قوم نے ہندوستان کی قدیم آبادی کو مفتوح کیا اور دورِ ثالث، جب سے مغرب نے اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کیا، ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ البتہ دورِ ثانی، جب مسلمانوں نے یہاں آکر سلسلہ فتوحات قائم کیا اس تالیف کا موضوع صحیح ہے اور اسی عہد کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔

ترتیب کی موجودہ صورت ممکن تھا کہ میں ۱۵ھ سے (جب خلیفۂ ثانی کے عہد میں حکم بن العاص نے اول مرتبہ ساحلِ ہند پر قبضہ کرکے تانہ (تھانہ[1]) کو فتح کیا) یا ۹۲ھ سے (جب محمد ابن قاسم نے اولین مرتبہ سندھ پر حملہ کرکے ہندوستان میں حکومت اسلام کی بنیاد قائم کی) اس تالیف کو شروع کرکے زوالِ سلطنت تیموریہ تک فتوحات اسلامی و دیگر واقعاتِ تاریخی کو یکجا کرکے اپنے فرض سے سبکدوش ہوجاتا، لیکن میرے نزدیک اس نوع کی ترتیب سے اصل مقصود حاصل نہ ہوسکتا اور میں اُس حصۂ تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں نہ کرسکتا جس کا نمایاں کرنا مقصود ہے۔ اس لئے میں نے جو صورتِ ترتیب رکھی ہے وہ اس سے مختلف ہے جس کے حسن و قبح کا آپ خود اندازہ کرسکتے ہیں۔

مسلمانوں کا حملہ اور فضاءِ ہند میں اک نیا انقلاب یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کے حملہ نے نہ صرف یہاں کی معاشرتی و سیاسی فضاء کو بدلدیا، بلکہ ذوق علم و تہذیب میں بھی ایسا زبردست انقلاب پیدا کردیا کہ آج تک اس کے نشانات سرزمین ہند پر ہر جگہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ہندوستان کی اس زمین نے، جہاں وید کے بھجنوں اور مواعظ بودھ کے سوا اور کوئی اخلاقی یا مذہبی آواز پیدا نہ ہوئی تھی، مسلمانوں کے حملہ کے ساتھ ایک تیسری آواز کو بھی اپنی فضا میں جگہ دی اور یہ آواز اُس کلمۂ توحید کی تھی جو اس سے قبل نہ صرف ریگ زارِ عرب بلکہ دنیا کے ہر گوشہ میں اپنی فلسفیانہ صداقت تسلیم کراچکا تھا

مسلمان فرمانرواؤں کا طرزِ حکومت ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر اسلام کی تعلیمات سے سرِمو انحراف نہیں کیا، ہم اس کے بھی قایل نہیں کہ یہاں کا ہر مسلمان فرمانروا اپنے عہد کا جنید و شبلی تھا، اور اس نے کبھی کوئی ظلم و ستم نہیں کیا۔ لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ جو کچھ مسلمان فرمانرواؤں نے ہند اور اہلِ ہند کے ساتھ کیا، جس حد تک انھوں نے ہندوستان کے ساتھ رواداری کا ثبوت دیا اور جسقدر اسباب ترقی باشندگان ہند کے لئے اُنھوں نے فراہم کئے، وہ اگر مسلمانوں کی طرف سے بصورتِ افتخار پیش نہیں کئے جاسکتے تو دوسری حکمران قوموں کے لئے کم از کم قابلِ تقلید ضرور ہیں

تسلط سے قبل مسلمانوں کی سختی ضروری تھی یقیناً جب ہمالیہ کی طرف سے مسلمانوں کے حملے شروع ہوئے تو ہندوستان کو سخت نقصان اُٹھانا پڑا اور اہل ہند کے جذبات کو بھی شدید صدمہ پہونچا۔ ان کے قدیم مدارس و معابد تباہ ہوئے، ان کے اسلاف کی بہت سی یادگار چیزیں فنا ہوئیں، ان کے امن و سکون میں اک ہیبت ناک زلزلہ پڑگیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اُس وقت تک مسلمانوں کی

---

[1] مضافات بمبئی کا مشہور مقام

مستقل حکومت ہندوستان میں قائم نہ ہوئی تھی اور وہ زمانہ جو حملہ اور قیام سلطنت کے درمیان بسر ہوتا ہے، ہمیشہ اسی نوع کی تکالیف و مصائب کا ہوا کرتا ہے۔

مسلمان ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ اہلِ ہند مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان جو ہندوؤں کے مذہب سے بالکل مختلف مذہب رکھتے تھے بالکل جدید خیالات و اعتقادات کو روشناس کرنا چاہتے تھے اور ہندو ان سے سخت متنفر تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ دو مختلف عناصر کے تصادم میں ہمیشہ شور و ہنگامہ ہی ہوا کرتا ہے اور اس کا علاج مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر کبھی ہندو بھارت ماتا کی آغوش چھوڑ کر باہر نکلتے، اگر ان کا فاتحانہ عزم انھیں بھی دیگر ممالک کی طرف لے جاتا تو غالباً وہ بھی وہی کرتے جو اول اول مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ہوا۔

مرہٹے سرزمین مہاراشٹر سے خروج کر کے صرف دکن تک پہونچتے ہیں اور وہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں جو دنیا میں ایک ظالم ترین قوم کی طرف سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن محمود کی بُت شکنی آج یورپ کی بدولت ہر بچہ کی زبان پر ہے اور مسلمان عورتوں کی وہ آبرو ریزیاں جن کی یاد تقریباً دکن کی ہر مقدس مسجد کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے کسی کو نہیں معلوم

قیامِ سلطنت کے بعد مسلمانوں کی رواداری

وہ شخص جس نے تاریخ ہند کا مطالعہ کیا ہے سمجھ سکتا ہے کہ جب ڈیڑھ دو صدی کے بعد مسلمانوں کا تسلط اچھی طرح قایم ہوگیا، جب حقیقی معنی میں اسلامی سلطنۃ کی بنیاد ہندوستان میں مستحکم ہوگئی تو پھر وہی امن و سکون عود کر آیا جو کبھی پایا جاتا تھا اور ہندوؤں کو تمام وہ مراعات دی گئیں جو ایک غیر متعصب اور انسان فرمانروا کی طرف سے روا رکھی جاتی ہیں۔ انکے معابد محفوظ رکھے گئے۔ ان کی جاگیریں بحال کی گئیں، ان کے مدارس کو سرکاری امداد دی گئی، نظام حکومت میں انھیں نمایاں حصہ دیا گیا، ان کے جذبات مذہبی کا خاص لحاظ رکھا گیا اور میدان ترقی میں فاتح و مفتوح، حاکم و محکوم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر کیا عہد حاضر کی مہذب سے مہذب قوم، شایستہ سے شایستہ حکومت اپنی تاریخ کا کوئی واقعہ ایسا پیش کر سکتی ہے جس میں غیر اقوام کے ساتھ وہی رواداری جائز رکھی گئی ہو جو بعض مسلمان فرمانرواؤں کی طرف سے ہندوستان میں ظاہر ہوئی؟ سیاستِ حاضرہ کے جاننے والے اور موجودہ انقلابات سے فلسفۂ تاریخ کو سمجھنے والے اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور شاید وہ وقت بھی دور نہیں جب ایک عالم اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔

مقدمہ

ہندوستان پر حملہ کی ابتدار

قبل اس کے کہ میں تفصیل کے ساتھ بحث کروں اجمالاً یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کس وقت سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی اور کیونکر یکے بعد دیگرے، ایک خاندان مٹ کر سلطنۃ دوسرے خاندان میں منتقل ہوئی۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان کا کوئی قابل ذکر حصہ براہ راست خلافۃِ عرب سے متعلق نہیں رہا۔ ہرات فتح ہونے کے بعد ہی اہلِ عرب کابل کی طرف بڑھے (سنہ ۴۴ھ/۶۶۴ء) اور وہاں سے ملتان تک آ گئے، لیکن اس فوج کشی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی مستقل سلطنۃ یہاں قایم ہو جاتی۔

محمد قاسم سندھ میں

آغازِ عہدِ اسلام میں بحری تاخت دریائے سندھ (Indus) کے دہانہ پر کئی بار ہوئی یہاں تک کہ سنہ ۹۲ھ/۷۱۱ء میں محمد قاسم (حجاج ابن یوسف گورنر بصرہ کے بھتیجے) نے سندھ کو ساحلِ بحرِ ہند سے لے کر ملتان تک فتح کیا اور ہر چند اس حصۂ ملک کو زیادہ وسیع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تاہم اس صوبہ پر عرب گورنروں کی حکومت دو صدی تک قایم رہی لیکن ہندوستان کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہونا حقیقتاً سندھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ فخر صرف افغانستان کو حاصل ہے۔

فتح ہندوستان عربوں کا کارنامہ نہیں

کوہ ہندوکش کے جنوب میں جو سنگستانی علاقہ ہے، اس پر جب اول اول مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے تو وہ قبضہ عارضی تھا البتہ سب سے پہلے یعقوب بن لیث صفاری (سجستان) نے کابل میں اسلامی سلطنت مستقل طور سے قایم کی۔ اس کے بعد جب یعقوب صفاری کا خاندان ختم ہوا، تو پھر سامانی گورنروں نے اس ملک پر قبضہ حاصل کر لیا اور اس طرح سب سے

پہلے الپتگین نے جو آلِ سامان کا گورنر تھا غزنی میں ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کی

حکومت غزنی کا قیام

اس کے بعد غزنی دو صدی تک اُس خاندان کا دارالسلطنۃ قایم رہا جسے غزنوی خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی خاندان کے بعض حکمراں افراد نے لاہور میں مستقل قیام کیا اور حقیقی معنی میں یہی ابتدا ہے اسلامی حکومت ہند کی۔

پنجاب میں قیام سلطنت

اس کے بعد خاندانِ غور نے حکومت کی اور پھر غلام، خلجی، تغلق، سید، لودی وغیرہ کا زمانہ آیا یہاں تک کہ مغل بابر نے حملہ کیا اور ہندوستان میں جو طوائف الملوکی پھیل رہی تھی وہ مٹ گئی اور مختلف چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستیں سلطنتِ مغلیہ میں شامل ہوگئیں

ان ترکی غلاموں میں[1] سے جنھیں سامانی فرمانرواؤں نے اپنے ملک میں گورنری کے عہدوں پر ممتاز کیا تھا، ایک شخص الپتگین بھی تھا۔ عبدالملک اس سے بہت مانوس تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ رفتہ رفتہ افواجِ خراسان کا سرعسکر بنا دیا گیا۔ لیکن جب عبدالملک کا انتقال ہوا تو یہ اس عہدے سے معزول کر دیا گیا اور الپتگین برہم ہو کر ۳۵۱ھ / ۹۶۲ء میں غزنی چلا آیا جو کوہِ سلیمان کے قلب میں واقع تھا، اور جہاں الپتگین کا باپ

---

[1] فہرست فرمانروایان خاندان غزنوی

نمبر شمار	نام سلاطین	سن ہجری و عیسوی	نمبر شمار	نام سلاطین	سن ہجری و عیسوی
۱	الپتگین	۳۵۱ھ / ۹۶۲ء	۱۰	مودود شہاب الدولہ	۴۳۲ھ / ۱۰۴۰ء
۲	اسحاق	۳۵۲ھ / ۹۶۳ء	۱۱	مسعود ثانی	۴۴۰ھ / ۱۰۴۸ء
۳	بلکاتگین	۳۵۵ھ / ۹۶۶ء	۱۲	علی ابوالحسن بہارالدولہ	۴۴۰ھ / ۱۰۴۸ء
۴	پیری	۳۶۲ھ / ۹۷۲ء	۱۳	عبدالرشید عزالدولہ	۴۴۰ھ / ۱۰۴۹ء
۵	سبکتگین	۳۶۶ھ / ۹۷۶ء	۱۴	طغرل (غاصب)	۴۴۴ھ / ۱۰۵۲ء
۶	اسماعیل	۳۸۷ھ / ۹۹۷ء	۱۵	فرخ زاد جمال الدولہ	۴۴۴ھ / ۱۰۵۲ء
۷	محمود یمین الدولہ	۳۸۸ھ / ۹۹۸ء	۱۶	ابراہیم ظاہرالدولہ	۴۵۱ھ / ۱۰۵۹ء
۸	محمد جلال الدولہ	۴۲۱ھ / ۱۰۳۰ء	۱۷	مسعود ثالث علاءالدولہ	۴۹۲ھ / ۱۰۹۹ء
۹	مسعود اول ناصر دین اللہ	۴۲۱ھ / ۱۰۳۰ء	۱۸	شیرزاد کمال الدولہ	۵۰۸ھ / ۱۱۱۴ء

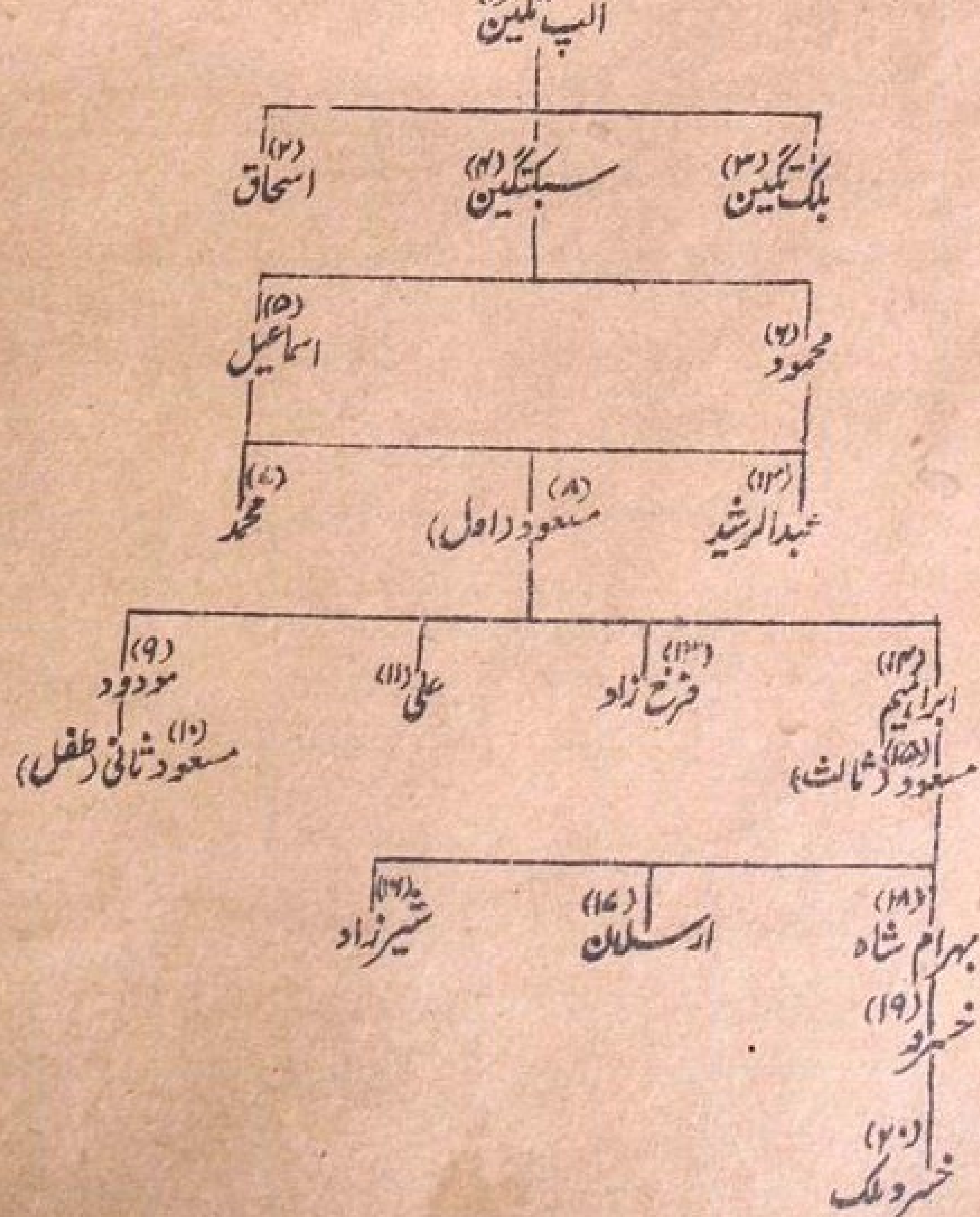
(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۸ پر ملاحظہ ہو)

اس سے قبل گور تر رہ چکا تھا۔ الپ تگین یہاں ایک سال تک سامانی حکومت کی برہمی کا مقابلہ کرتا رہا لیکن اپنی حدود حکومت کو وسیع نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسحق اور اس کا غلام بلکاتگین بھی کوئی زیادہ قوۃ حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ الپتگین کے ایک اور غلام سبکتگین نے جو الپ تگین کا داماد بھی تھا زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۸)

نمبر شمار	نام سلاطین	سن ہجری و عیسوی	نمبر شمار	نام سلاطین	سن ہجری و عیسوی
۱۹	ارسلان، سلطان الدولہ	۵۰۹ھ / ۱۱۱۵ء	۲۱	خسرو شاہ معزالدولہ	۵۴۷ھ / ۱۱۵۲ء
۲۰	بہرام شاہ یمین الدولہ	۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء	۲۲	خسرو ملک تاج الدولہ	۵۵۵ھ – ۵۸۲ھ / ۱۱۶۰ء – ۱۱۸۶ء

شجرۂ نسب فرمانروایان غزنی



سبکتگین کا حملہ ہندوستان کی طرف

اس نے سب سے پہلے غزنوی خاندان کی حکومت کو وسیع و مستحکم بنایا اور پھر نہ صرف ہندوستان میں راجپوتوں کو شکست دے کر شاندار ریاست حکومت قائم کی بلکہ خراسان کو بھی مسخر کر لیا۔

ہر چند خراسان پر خود مختارانہ قبضہ کر لینے کے بعد بھی یہ ازراہ اطاعت و وفا شعاری ہمیشہ اپنے کو سامانی حکومت ہی کا ماتحت کہتا تھا، لیکن یہ ماتحتی بالکل برائے نام تھی اور اس کی سلطنت خود سامانی حکومت سے زیادہ قوی ہو گئی تھی۔

۳۸۷ھ / ۹۹۷ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

محمود غزنوی کی حکومت

سبکتگین کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے اسمٰعیل نے اپنی حکومت قائم کرنا چاہی لیکن محمود غزنوی نے جو تاریخ اسلام کی نہایت مشہور ہستی ہے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو شکست دی اور سامانی حکومت کے ضعیف فرمانرواؤں کے اثر سے بالکل آزاد ہو کر خراسان اور غزنی پر حکومت کرنے کے حقوق براہ راست خلیفۂ بغداد (القادر باللہ) سے حاصل کر لئے۔[1]

یہ وقت وہ تھا جب سامانی حکومت کا چراغ گل ہو رہا تھا اور ایلک خاں[2] کی اولاد اس سلطنت پر قابض ہو جانا چاہتی تھی لیکن محمود نے ان کو شکست دیکر اور اس طرف سے مطمئن ہو کر ہندوستان کا عزم کیا اور ۳۹۲ھ / ۱۰۰۱ء سے

---

[1] عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ محمود نے اس کے بعد سلطان کا لقب اختیار کر لیا، جو اس سے قبل کسی نے اختیار نہیں کیا تھا لیکن اسکا ثبوت اس کے سکوں سے نہیں ملتا کیونکہ ان میں وہ اپنے کو صرف امیر، سید، (اور بہت کم ملک) ظاہر کرتا ہے سلطان کا لفظ کسی سکہ میں نہیں ہے۔ ابوریحان بیرونی نے اپنی کتاب تحقیق الہند میں جہاں محمود کا ذکر کیا ہے وہاں صرف لفظ امیر لکھا ہے۔ سلطان کا لفظ کسی جگہ نہیں پایا جاتا۔ غزنوی خاندان میں سب سے پہلا شخص جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا ابراہیم تھا، اس نے اس مسئلہ میں سلاجقہ کا تتبع کیا کیونکہ سب سے پہلے سلجوقیوں ہی نے اپنے آپ کو سلطان لکھا جس کا ثبوت ان کے سکوں سے ملتا ہے۔

[2] اس خاندان کے تاریخی حالات بہت کم دستیاب ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مشرقِ فرغانہ میں ترکی آبادی کو چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں مغلوب کر لیا اور یہی زمانہ ان کے مسلمان ہونے کا تھا۔ پہلے ان کی حکومت کاشغر تک محدود تھی لیکن جب ۳۸۹ھ / ۹۹۹ء میں سامانی حکومت سے ماوراءالنہر لے لیا تو ایلک نصر نے باقاعدہ اپنی قوم پر حکمرانی شروع کی۔ یہ لوگ بحر جرجان یا بحر خزر (Caspian sea) کے ساحل سے لیکر حدود چین تک پھیرا کرتے تھے۔ انھوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ماوراءالنہر کے جنوب میں جو علاقہ ہے اُسے بھی سامانی حکومت سے چھین لیں۔ لیکن محمود غزنوی نے ۳۹۵ھ / ۱۰۰۴ء میں ان کو سخت شکست دی اور اس طرح ایلک خانی جماعت کی حکومت صرف ماوراءالنہر، کاشغر، اور مشرقی تاتار میں محدود ہو گئی — اس خاندان کے عہد حکومت میں کئی قوموں نے ماوراءالنہر میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی جو بعد کو فارس کی طرف ہٹا دی گئیں۔ انھیں قوموں میں ایک قوم سلاجقہ کی بھی تھی، جنھوں نے دنیا میں کافی شہرت حاصل کی۔

۴۱۵ھ / ۱۰۲۴ء تک مسلسل سترہ حملے کئے۔

محمود کے سترہ حملے

محمود، کوہستان سے نیچے اُتر کر پہلے کشمیر اور پنجاب تک آیا اور پھر ۴۰۸ھ / ۱۰۱۷ء میں متھرا اور قنوج پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ۴۱۵ھ / ۱۰۲۴ء میں سومناتھ اور انہلواڑہ پر، جو گجرات کا پایۂ تخت تھا، قابض ہوگیا۔

ہرچند یہ حملے کسی مستقل حکومت کے قیام کی غرض سے نہ تھے۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ اس طرح ہندوستان کا راستہ صاف ہوگیا اور پنجاب، غزنوی حکومت کا ایک جزو ہوگیا۔

محمود کی کامیابی وسط ایشیا میں

ہندوستان پر حملہ کرنے کے علاوہ، محمود نے ایلک خاں کو پسپا کیا اور غور کو ۴۰۱ھ / ۱۰۱۰ء میں مسخر کرکے ماوراء النہر کے مشہور مقامات سمرقند و بخارا پر بھی ۴۰۸ھ / ۱۰۱۷ء میں قابض ہوگیا۔

محمود کو اپنے عہدِ آخرین میں، سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوۃ کی طرف سے اندیشہ پیدا ہوگیا تھا اور ہرچند اس نے طغرل و چغر بیگ کو ۴۱۶ھ / ۱۰۲۵ء میں بظاہر مغلوب بھی کرلیا، لیکن وہ ان کی طرف سے مطمئن نہ تھا۔ الغرض وہ اسی غیر مطمئن حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ ۴۲۱ھ / ۱۰۳۰ء کے موسمِ بہار میں (جب وہ اصفہان فتح کرکے واپس آیا) بمقام غزنی اس کا انتقال ہوگیا۔

عہدِ غزنوی میں علوم و فنون کی ترقی

علم و ادب، فنون و حکمت کو جس قدر ترقی اس کے عہد میں ہوئی اسے تمام مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ اس نے غزنی میں ایک دار العلوم قائم کیا اور ملک کے تمام اہلِ کمال اس کے دربار میں کھنچ کھنچ کر جمع ہونے لگے۔ غزنی کو جو ترقی اس کے عہد میں ہوئی وہ اس وقت کسی اور شہر کو نصیب نہیں ہوئی اس نے یہاں مسجدیں، سڑکیں، پُل، مکانات، محلات وغیرہ کثرت سے تعمیر کرائے اور بہت سے امورِ عامہ جن کا تعلق صرف رعایا کے فلاح و آسائش سے تھا انجام کو پہونچے۔

محمود غزنوی کے سلطنت کی وسعت

ہرچند محمود نے اپنی سلطنت کو لاہور سے اصفہان و سمرقند تک وسیع کرلیا تھا، لیکن اُس کے بعد یہ وسعت تنگ ہوتی گئی۔ کیونکہ اسکے چند سال بعد ہی (۴۲۹ھ / ۱۰۳۷ء — ۴۳۶ھ / ۱۰۴۵ء) سلاجقہ نے محمود کے بیٹے مسعود کو مرو کے قریب شکست دے کر تمام مغربی صوبے بلخ اور خوارزم سے لے کر اصفہان و رے تک فتح کرلئے۔

غوریوں کا خروج

اب چونکہ غزنوی حکومت وسطِ ایشیا سے تقریباً معدوم ہوچکی تھی، اس لئے شاہانِ غزنی نے اپنی امیدوں کو مشرق کے ساتھ وابستہ کیا اور آخرکار جب ۵۵۶ھ / ۱۱۶۱ء میں غزنی کو غوریوں نے فتح کرلیا تو شاہانِ غزنی نے لاہور کو اپنا پایۂ تخت قرار دیا اور کوشش کی کہ جو نقصانات مغرب میں ہوئے ہیں

اُن کی تلافی قبضۂ ہندوستان سے ہو جائے لیکن افسوس ہے کہ اُن کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی اور غوریوں نے بہت جلد آلِ سبکتگین کا استیصال کر کے خود اپنی حکومت قایم کر لی اور اس طرح تقریباً ڈھائی صدی تک سلطنت کرنے کے بعد غزنوی خاندان صفحۂ تاریخ سے محو ہو گیا۔

قدیم زمانہ سے غور کا کوہستانی علاقہ، ہرات و غزنی کے درمیان ایک مختصر سی خود مختار جماعت کے قبضہ میں چلا آ رہا تھا اور فیروزکوہ کا قلعہ اس کی جائے پناہ تھا۔

محمود غزنوی کی فتوحات غورستان میں

ظاہر ہے کہ محمود غزنوی جس کے کشور کشائیاں اسقدر عام تھیں علاقۂ غور کو جو بالکل قریب تھا آزاد و خود مختار نہ دیکھ سکتا تھا اسلئے اس نے سنہ ۴۰۱ھ / ۱۰۱۰ء میں جب کہ محمد سوری اس جماعت کا سردار تھا اسکو بھی مغلوب کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد سے محمد بن سوری کی اولاد فرمانروایان غزنی کے ماتحت فیروزکوہ اور بامیان میں حکومت کرتی رہی اور غزنی و غور خاندانوں میں باہم ازدواجی تعلقات قایم ہو گئے۔

قطب الدین کا قتل

جب قطب الدین محمد کو اس کے خسر بہرام شاہ غزنوی نے قتل کر دیا تو مقتول کے بھائی سیف الدین سوری نے جو اس وقت غور کا حکمراں تھا سنہ ۵۴۳ھ / ۱۱۴۸ء میں غزنی پر قبضہ کر لیا لیکن دوسرے سال بہرام شاہ پھر غزنی میں داخل ہوا اور سیف الدین کو ایذائیں دے دے کر مار ڈالا۔ جب اس کی خبر تیسرے بھائی علاؤ الدین کو معلوم ہوئی تو اس نے پھر غزنی پر حملہ کیا اور قتل عام کر کے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے ہرات، و بلخ، پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن چند دن گزرے تھے کہ سلطان سنجر (خراسان کے سلجوقی بادشاہ) نے اُسے مقید کر لیا۔ ہر چند کچھ زمانہ گزرنے کے بعد سلطان سنجر نے اسے آزاد کر دیا اور سلطنۂ غور اُس کے سپرد کر دی[2]، لیکن پھر اس کی طرف سے کوئی کارنامہ ایسا ظاہر نہیں ہوا جو تاریخی نقطۂ نظر سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہو

فہرست سلاطین غور

۱- قطب الدین محمد (ملک الجبال)		۴- سیف الدین محمد	۵۵۶ھ / ۱۱۶۱ء
۲- سیف الدین سوری	۵۴۳ھ / ۱۱۴۸ء	۵- غیاث الدین ابن سام	۵۵۸ھ / ۱۱۶۳ء
۳- علاء الدین حسین (جہانسوز)	۵۴۴ھ / ۱۱۴۹ء	۶- شہاب الدین معز الدین محمد غوری	۵۶۹ھ / ۱۱۷۴ء

فتح ہندوستان سنہ ۵۷۱ھ / ۱۱۷۵ء

(غیاث الدین کے بعد شہاب الدین، غور میں سنہ ۵۹۹ھ / ۱۲۰۲ء سے سنہ ۶۰۲ھ / ۱۲۰۶ء تک حکمراں رہا)

[2] بعض انگریزی مورخین کا بیان ہے کہ وہ بحالت قید سنہ ۵۵۶ھ / ۱۱۶۱ء میں مر گیا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

اتراک غز کا قبضہ افغانستان پر یہ وہ زمانہ تھا جب اتراک غز تمام افغانستان پر پھیل گئے تھے اور کچھ عرصہ کے لئے غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں کو ضعیف و باطل کر دیا تھا۔

لیکن چونکہ اتراکِ غز کا سیلاب چند دن بعد ہی فارس کی طرف بڑھ گیا، اس لئے علاؤالدین غوری کے دو بھتیجے اپنے خاندان کے سردار ہو گئے جن میں بڑا غیاث الدین بن سام تھا۔

غیاث الدین کا قبضہ غزنی پر اس نے ۵۶۹ھ (۱۱۷۳ء) میں غزنی کو لے لیا اور دو سال بعد ہرات کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر کے ۵۹۹ھ (۱۱۷۳ء) تک بظاہر اپنے خاندان کا حکمراں تسلیم کیا گیا۔ کیونکہ حقیقی حکومت تو اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین محمد غوری کر رہا تھا، جس نے نہ صرف سلاجقہ سے خراسان کا ایک حصہ لے لیا بلکہ ہندوستان پر بھی مسلسل حملے کر کے ۵۷۱ھ (۱۱۷۵ء) میں سندھ اور ملتان پر قابض ہو گیا۔

شہاب الدین غوری کا حملہ ہند اس نے ۵۸۲ھ (۱۱۸۶ء) میں غزنوی خاندان کو پھر مغلوب کیا اور فرمانروائے اجمیر پرتھی راج کے مقابلہ کیلئے بڑھا ہر چند اس کا پہلا حملہ ۵۸۷ھ (۱۱۹۱ء) میں سخت ناکامیاب رہا لیکن دوسرے سال تھانیسر کے میدان میں اس نے راجپوتوں کو شکست دی اور پرتھی راج قتل ہوا۔ اس کے بعد قنوج، گوالیار، بندیلکھنڈ، بہار، بنگال، ایکے بعد دیگرے محمد غوری کے سرداروں نے فتح کر لئے اور اس طرح اول مرتبہ ہندوستان کا بڑا حصہ باقاعدہ حکومت اسلام کے تحت میں آ گیا۔

ہندوستان میں حکومتِ اسلام کی ابتداء جب تک اس کا بھائی غیاث الدین زندہ رہا محمد غوری نے ہمیشہ ایک وفاشعار نائب کی طرح خدمت انجام دی۔ جب اسکی موت پر ۵۹۹ھ (۱۲۰۲ء) میں وہ حکمراں ہوا تو ملک کی حالت یہ تھی کہ خوارزم والوں نے سارے فارس کو پائمال کر رکھا تھا۔ اور افغانستان کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ محمد غوری اسی انتظام میں مصروف تھا کہ گکھڑوں کی ایک جماعت نے ۶۰۲ھ (۱۲۰۶ء) میں اُسے قتل کر دیا۔

محمد غوری کے بعد اس کا خاندان زیادہ عرصہ تک حکمراں نہیں رہا، اس کا بھتیجا محمود اگرچہ تمام مفتوحہ ملک میں عام طور پر خود مختار بادشاہ تسلیم کیا گیا لیکن اس میں کلام نہیں کہ وہ شیرازہ جو محمد غوری کے عہد میں قائم تھا منتشر ہو گیا اور رفتہ رفتہ ترکی غلاموں نے جو محمد غوری کی ماتحتی میں فوجی جنرل تھے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح قطب الدین ایبک دہلی میں، ناصر الدین قباچہ سندھ میں اور یلدوز، غزنی میں حکمراں بن بیٹھے۔

غوری خاندان کا اصل حکمراں اسوقت اپنے پایۂ تخت فیروزکوہ میں بیٹھا ہوا صرف مغربی افغانستان (غور و ہرات) اور خراسان کے ایک حصہ پر قابض تھا، لیکن خوارزم شاہی فوجوں نے ۶۱۲ھ (۱۲۱۵ء) میں اُسے یہاں سے بھی نکال دیا۔ اسکے بعد غوری خاندان کے چند افراد نے ہرات میں اک مختصر سی ریاست قائم کر لی اور اسی پر عرصہ تک قانع زندگی بسر کرتے رہے۔

سلاطین دہلی

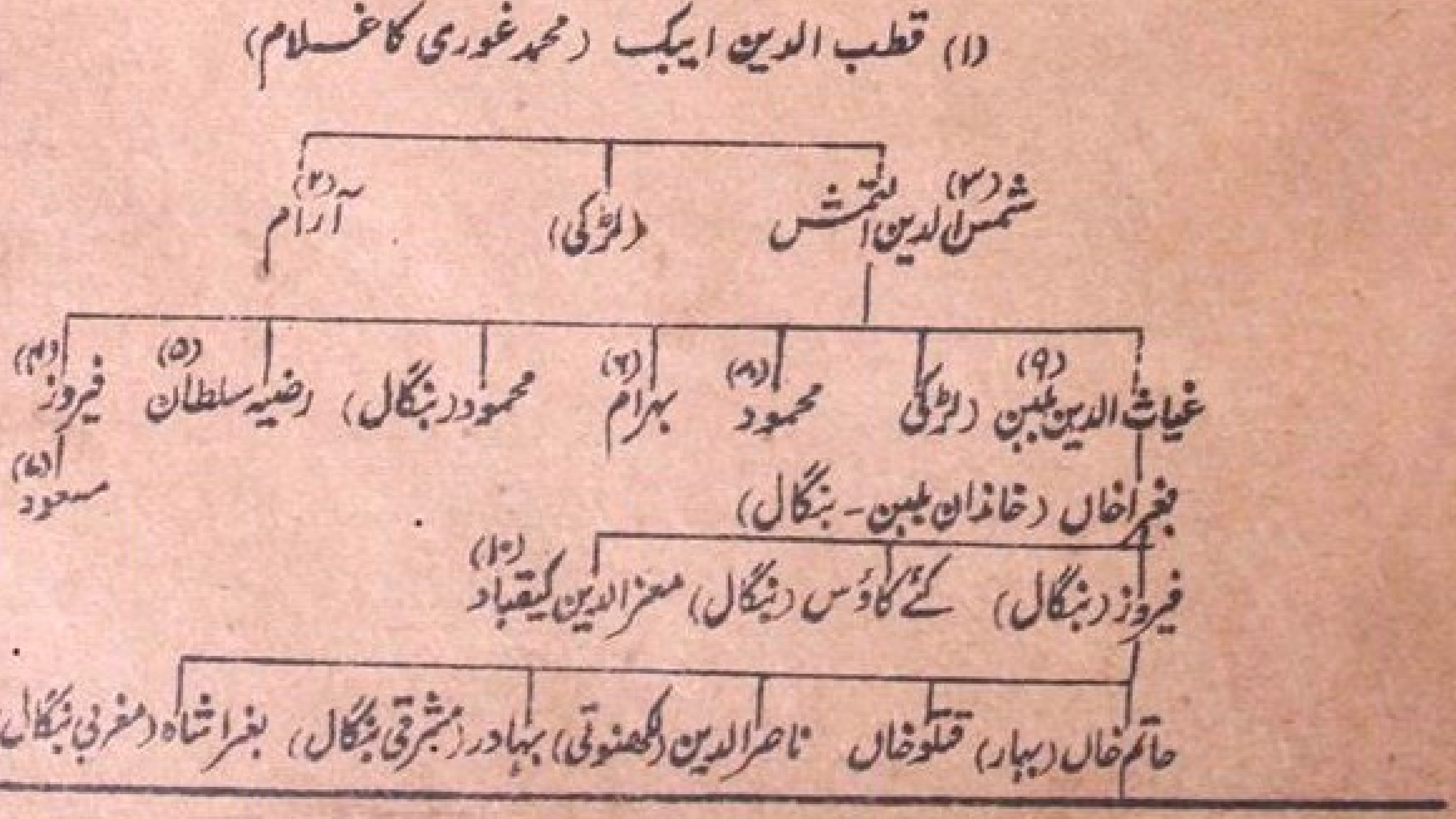
قطب الدین ایبک کی حکومت

جب محمد غوری، شمالی ہند کو دہانۂ گنگ تک فتح کر چکا، تو اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کا وائسرائے مقرر کیا لیکن جب محمد غوری کا انتقال ہوا تو سنہ ۶۰۲ھ ۱۲۰۶ء میں قطب الدین نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح سب سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک مسلمان حکمران خاندان کی ابتدا ہوئی۔ اسوقت تک ہندوستان، حکومت غزنی کا ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا اور یہاں جداگانہ حکومت قایم نہ تھی۔

فہرست فرمانروایان خاندان غلام

قطب الدین ایبک	سنہ ۶۰۲ھ ۱۲۰۶ء	معزالدین بہرام شاہ	سنہ ۶۳۷ھ ۱۲۳۹ء
آرام شاہ	سنہ ۶۰۷ھ ۱۲۱۰ء	علاء الدین مسعود شاہ	سنہ ۶۳۹ھ ۱۲۴۱ء
شمس الدین التمش	سنہ ۶۰۷ھ ۱۲۱۰ء	ناصرالدین محمود شاہ	سنہ ۶۴۴ھ ۱۲۴۶ء
رکن الدین فیروز شاہ	سنہ ۶۳۳ھ ۱۲۳۵ء	غیاث الدین بلبن	سنہ ۶۶۴ھ ۱۲۶۵ء
سلطان رضیہ	سنہ ۶۳۴ھ ۱۲۳۶ء	معزالدین کیقباد	سنہ ۶۸۶ھ ۱۲۸۷ء

شجرۂ خاندان غلام



التمش کی حکومت

غلام خاندان میں التمش خاص شہرت رکھتا ہے اس نے سندھ کے گورنر، ناصر الدین قباچہ کو بھی مغلوب کیا اور بنگال کے والیسرائے سے بھی سلطنت دہلی کی سیادت کو تسلیم کرایا۔ اس کے زمانہ میں یلدوز نے کوشش کی کہ اپنی حکومت کو ہندوستان تک وسیع کرلے، لیکن التمش نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور کوہستان وندھیا کے شمال میں اپنی سلطنت کو نہایت کامیابی کے ساتھ قائم رکھا۔ سب سے پہلی مرتبہ التمش ہی کو خلیفۂ بغداد کی طرف سے سندِ اعزاز و خودمختاری عطا ہوئے۔

رضیہ کا عہدِ حکومت

التمش کے بعد اس کی بیٹی رضیہ تخت نشین ہوئی اور ہندوستان کی تاریخ میں یہی ایک عورت ایسی گزری ہے جو تختِ دہلی پر متمکن ہوئی۔ رضیہ کے بعد جو بادشاہ اس خاندان میں ہوئے ان کا عہد شورش اور ہنگامہ کا تھا۔ کیونکہ ہندوؤں کی جو جرأت و بسالت محمد غوری اور التمش کے عہد میں نابود ہوگئی تھی اُس میں پھر آثارِ حیات پیدا ہوئے اور چونکہ بلبن نے غلاموں کو عہدۂ گورنری دینا ترک کردیا تھا اس لئے بغاوتیں شروع ہوگئیں، جنھیں بلبن نے نہایت دقت سے فرو کیا۔

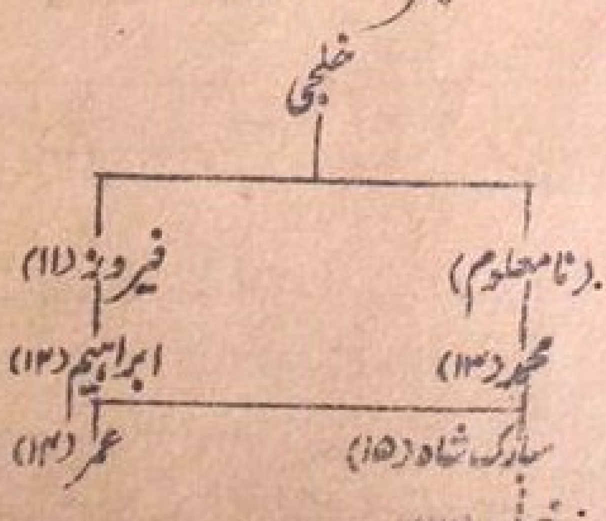
خلجیوں کا عہدِ حکومت

غلام خاندان کے بعد خلجی ترکوں کا عہد شروع ہوا اور انھوں نے کوہستان وندھیا سے لے کر دکن تک سلطنت کو وسیع کرلیا۔ علاؤالدین محمد نے سنہ ۶۹۷ھ / ۱۲۹۷ء میں گجرات کو فتح کیا اور سنہ ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳ء میں چتوڑ پر قبضہ کرکے راجپوتوں کو بھی مغلوب کرلیا۔ اس کا ایک سردار ملک کافور (خواجہ سرا) تھا اس نے

فہرست فرمانروایانِ خاندانِ خلجی

جلال الدین فیروز شاہ	سنہ ۶۸۹ھ / ۱۲۹۰ء	شہاب الدین عمر شاہ	سنہ ۷۱۵ھ / ۱۳۱۵ء
رکن الدین ابراہیم شاہ	سنہ ۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء	قطب الدین مبارک شاہ	سنہ ۷۱۶ھ / ۱۳۱۶ء
علاؤالدین محمد شاہ	سنہ ۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء	ناصر الدین خسرو شاہ	سنہ ۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ء

شجرۂ خاندانِ خلجی



دیوگر اور ورنگل کو فتح کیا۔ اور صوبۂ دکن کو سلطنت دہلی سے ملحق کر دیا۔ چونکہ اب سلطنۃ بہت وسیع ہو گئی تھی اس لئے تفریق کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔

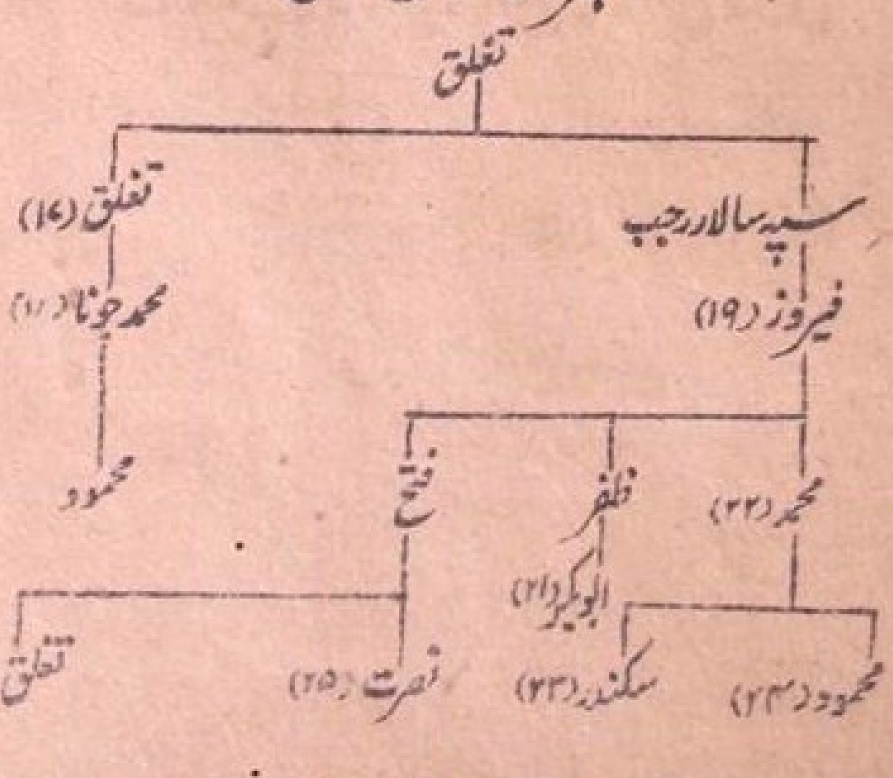
تغلق خاندان کی ابتداء اسی زمانہ میں حکومت تغلق[1] خاندان میں منتقل ہوئی اور غیاث الدین پہلا بادشاہ اس خاندان کا ہوا۔ اس کے بعد جب محمد تغلق کا دور شروع ہوا تو اُس نے یہ دیکھ کر کہ دہلی میں بیٹھ کر دکن پر حکومت نہیں کی جا سکتی، کوشش کی کہ دیوگر میں (جس کا نام اس نے دولت آباد رکھا تھا) پایۂ تخت کو منتقل کر دے لیکن وہ اس سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور جو طوائف الملوکی ملک میں پھیل رہی تھی اس کا انسداد نہ ہو سکا۔ تمام صوبوں میں بغاوت برپا تھی اور وہ کسی جگہ چین سے نہ بیٹھ سکتا تھا آخرکار محمد تغلق کے

---

[1] فہرست فرمانروایان خاندان تغلق

غیاث الدین تغلق شاہ	۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ء	سکندر شاہ	۷۹۵ھ / ۱۳۹۲ء
محمد بن تغلق	۷۲۵ھ / ۱۳۲۴ء	محمود شاہ	۷۹۵ھ / ۱۳۹۲ء
فیروز شاہ	۷۵۲ھ / ۱۳۵۱ء	نصرت شاہ	۷۹۷ھ / ۱۳۹۴ء
تغلق شاہ	۷۹۰ھ / ۱۳۸۸ء		(تخت سلطنۃ خالی رہا)
ابوبکر شاہ	۷۹۱ھ / ۱۳۸۸ء	محمود شاہ (بار دگر)	۸۰۲ھ / ۱۳۹۹ء
محمد شاہ	۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ء	دولت خاں لودی	۸۱۵ھ / ۱۴۱۲ء

شجرۂ خاندان تغلق



بعد جو حکمراں ہوئے ان کے عہد میں صوبے یکے بعد دیگرے علحدہ ہونے لگے اور ساری سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہوگیا

تیمور کا حملہ اسی زمانہ میں تیمور نے حملہ کیا اور ۸۰۰-۸۰۱ھ / ۱۳۹۸-۹۹ء میں تمام شمالی ہندوستان کے اندر قتل عام کرکے زوالِ سلطنۃ دہلی کو انجام تک پہونچایا۔

سیدوں اور لودیوں کی حکومت تغلق خاندان کے بعد سیدوں[۱] اور لودیوں[۲] کا زمانہ آیا لیکن ان کی حکومت سارے ہندوستان پر نہیں ہوئی بلکہ ایک مختصر حصہ ان کے قبضہ میں رہا۔ بنگال، جونپور، مالوہ، اور گجرات میں خود مختار مسلم حکومتیں قایم تھیں اور راجپوتوں اور دکن کے ہندوؤں نے

---

[۱] فہرست فرمانروایان خاندان سیّد

خضر خاں	۸۱۷ھ / ۱۴۱۴ء	محمد شاہ	۸۳۷ھ / ۱۴۳۴ء
معزالدین مبارک شاہ	۸۲۴ھ / ۱۴۲۱ء	عالم شاہ	۸۴۷ھ / ۱۴۴۳ء

شجرۂ خاندان سیّد

- خضر (۲۷)
  - فرید
    - محمد (۲۹)
      - عالم (۳۰)
  - مبارک (۲۸)

[۲] فہرست فرمانروایان خاندانِ لودی

بہلول لودی	۸۵۵ھ / ۱۴۵۱ء	ابراہیم بن سکندر	۹۲۳ھ / ۱۵۱۷ء
سکندر بن بہلول	۸۹۴ھ / ۱۴۸۸ء	(بابر کا حملہ اور ابراہیم کا قتل)	۹۳۲ھ / ۱۵۲۶ء

شجرۂ خاندان لودی

- بہلول
  - سکندر (۳۲)
    - ابراہیم (۳۳)

بہت کچھ اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات واپس لے لئے تھے۔

بابر کا حملۂ ہند ہر چند اس کے بعد بابر کی سرکردگی میں مغلوں نے حملہ کر کے تمام شمالی ہند پر اپنا تسلط پانچ سال کے اندر (۹۳۲-۹۳۷ھ / ۱۵۲۶-۱۵۳۰ء) قایم کر لیا، لیکن سلطنت علاؤالدین خلجی کے منتشر اجزاء کو باہم ملا دینے کے لئے اس کا زمانہ بہت قلیل ثابت ہوا۔

شیر شاہ اور بنگال کے افغانوں کا عروج بابر کے بعد شیر شاہ اور بنگال کے پٹھانوں نے ۹۴۶-۴۷ھ / ۱۵۳۹-۴۰ء میں مغلوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا اور افغان فاتحوں نے کوشش کی کہ پھر وہی گزشتہ عظمت قایم ہو جائے لیکن صوبہ کی حکومتوں نے انحراف ترک نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۹۶۲ھ / ۱۵۵۴ء میں بابر کا بیٹا ہمایوں پھر واپس آیا اور اس کے بیٹے شہنشاہ اکبر کے عہد میں سلطنتِ مغلیہ کی بنیاد قائم ہو گئی۔

سلطنتِ مغلیہ کی بنیاد بابر کا سلسلۂ نسب، جو مغلوں میں اولین فاتحِ ہندوستان تھا، پانچ واسطوں سے تیمور سے ملتا ہے۔ اس کی ولادت ۸۸۸ھ / ۱۴۸۲ء میں بمقام فرغانہ ہوئی جہاں اسکا باپ گورنر تھا۔

فہرست خاندان افاغنۂ بنگال

شیر شاہ	۹۴۶ھ / ۱۵۳۹ء	ابراہیم سور	۹۶۱ھ / ۱۵۵۳ء
اسلام شاہ	۹۵۲ھ / ۱۵۴۵ء	سکندر شاہ	۹۶۲ھ / ۱۵۵۴ء
محمد عادل شاہ	۹۶۰ھ / ۱۵۵۲ء	—	—

شاہان مغلیہ

ظہیر الدین بابر	۹۳۲ھ / ۱۵۲۶ء	اعظم شاہ	۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء
نصیر الدین ہمایوں	۹۳۷ھ / ۱۵۳۰ء	کام بخش	۱۱۱۹-۲۰ھ / ۱۷۰۸ء
جلال الدین اکبر	۹۶۳ھ / ۱۵۵۶ء	قطب الدین شاہ عالم بہادر شاہ اول	۱۱۱۹ھ / ۱۷۰۷ء
نور الدین جہانگیر	۱۰۱۴ھ / ۱۶۰۵ء	معز الدین جہاندار	۱۱۲۴ھ / ۱۷۱۲ء
داور بخش	(غاصب باغی) ۱۰۳۷ھ / ۱۶۲۷-۲۸ء	فرخ سیر	۱۱۲۴ھ / ۱۷۱۲ء
شہاب الدین شاہجہاں	۱۰۳۷ھ / ۱۶۲۸ء	شمس الدین رفیع الدرجات	۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء
مراد بخش (گجرات)	(غاصب باغی) ۱۰۶۸ھ / ۱۶۵۸ء	رفیع الدولہ شاہجہاں ثانی	۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء
شجاع (بنگال)	(غاصب باغی) ۱۰۶۸-۱۰۷۰ھ / ۱۶۵۸-۱۶۶۰ء	نیکو سیر	۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء (غاصب)
اورنگ زیب محی الدین عالمگیر	۱۰۶۹ھ / ۱۶۵۹ء	ابراہیم	۱۱۳۲ھ / ۱۷۲۰ء (غاصب)

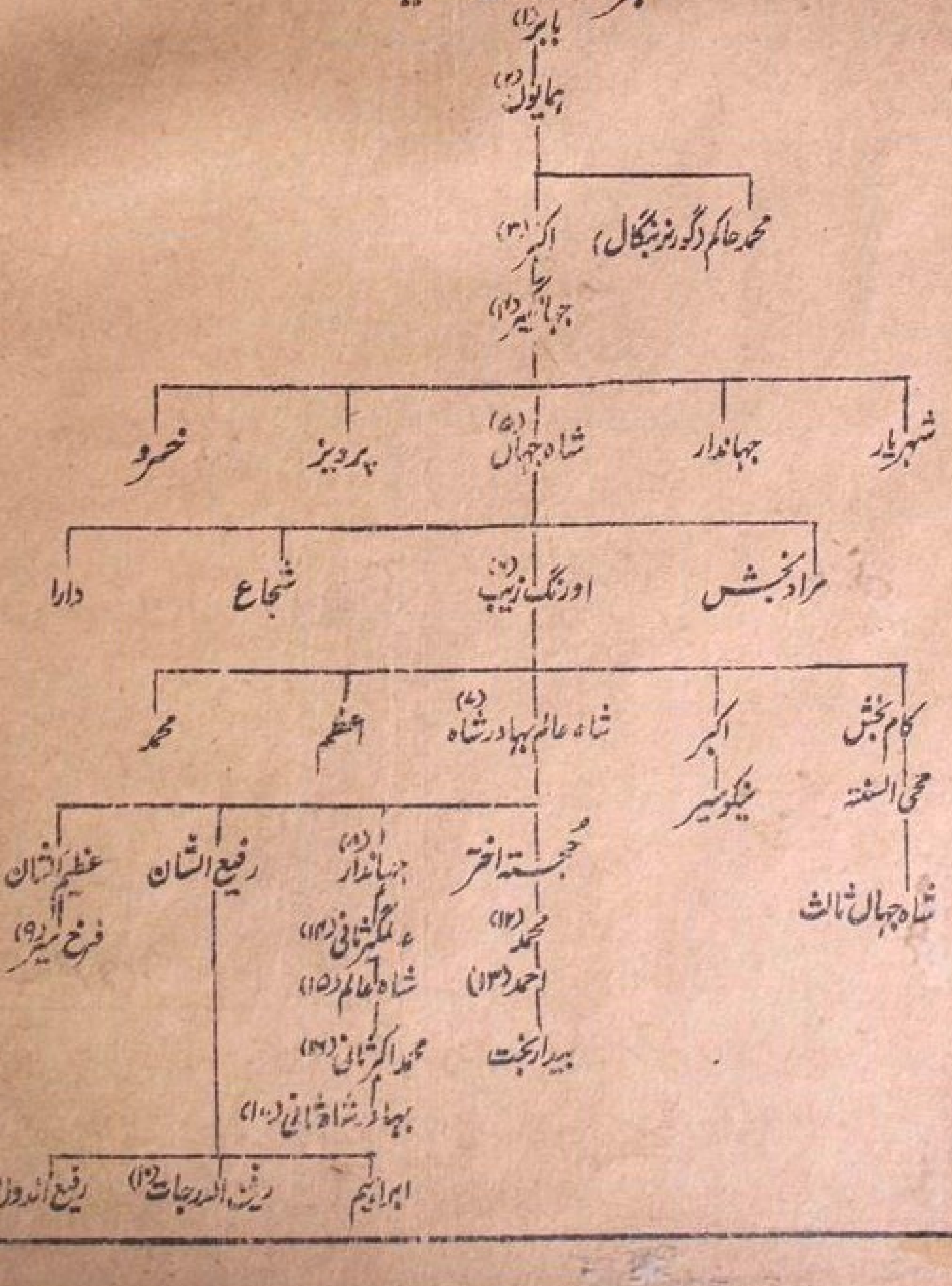
(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۸ پر ملاحظہ ہو)

بابر کی غریب الوطنی اور ترقی — بابر کو شیبانی کے ازبکوں نے چونکہ وطن سے نکال دیا تھا اسلئے اسکا انتقام بابر نے افغانستان کو مغلوب کر کے لیا۔ اس نے ۹۰۹ھ / ۱۵۰۳ء میں بدخشاں کو فتح کیا، دوسرے سال کابل پر قبضہ کیا، اور ۹۱۳ھ / ۱۵۰۷ء میں قندھار بھی لے لیا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷)

محمد ناصر الدین	۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء	جلال الدین شاہ عالم	۱۱۷۳ھ / ۱۷۵۹ء
احمد	۱۱۶۱ھ / ۱۷۴۸ء	بیدار بخت	۱۲۰۲-۳ھ / ۱۷۸۸-۸۹ء (غاصب)
عزیز الدین عالمگیر ثانی	۱۱۶۷ھ / ۱۷۵۴ء	محمد اکبر ثانی	۱۲۲۱ھ / ۱۸۰۶ء
شاہجہان ثالث	۱۱۷۳-۱۱۷۴ھ / ۱۷۵۹-۶۰ء (غاصب)	بہادر شاہ ثانی	۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ء — ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۷ء

شجرہ خاندان مغلیہ



حملۂ ہندوستان

اس کے بعد وہ کئی سال تک حملۂ ہندوستان کا قصد کرتا رہا حتے کہ ۹۳۲ھ/۱۵۲۵ء میں اس نے پنجاب پر حملہ کیا اور لاہور پر قابض ہوگیا۔

۷ رجب ۹۳۲ھ (۱۹ اپریل ۱۵۲۶ء) کو اس نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودی (سلطان دہلی) کی فوج کو شکست دی اور دہلی و آگرہ پر قبضہ کر کے ہندوستان کا تمام شمالی حصہ دریائے سندھ سے لیکر حدودِ بنگال تک اس کے قبضہ میں آگیا۔

بابر کی وفات

بابر ۹۳۷ھ/۱۵۳۰ء میں مرگیا اور بنگال، گجرات، مالوہ، اور دکن فتح کرنے کی حسرت اپنے ساتھ لے گیا۔

ہمایوں کا عہدِ حکومت

اس کا بیٹا ہمایوں اسوقت صرف ۱۹ سال کا تھا لیکن اس نے کوشش کی کہ اپنے باپ کی تمناؤں کو پورا کرے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ گجرات و مالوہ پر مہمیں روانہ کی گئیں لیکن بیکار ثابت ہوئیں اور آخر کار بنگال کے افغانوں نے شیر شاہ کی سیادت میں جو بہار کا حکمراں تھا غریب ہمایوں کو ہندوستان سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔

ہمایوں کی فراری

قنوج میں جو جنگ شیر شاہ اور ہمایوں کے درمیان واقع ہوئی، اس نے ہمایوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہلے سندھ اور پھر فارس کی طرف جاکر پناہ لے۔ اس واقعہ سے شیر شاہ کی حکومت تمام ہندوستان میں قایم ہوگئی۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ مکمل انتظام کر چکتا اس کی عمر ختم ہوگئی۔ اور پندرہ سال بعد پھر ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے ۹۶۲ھ/۱۵۵۵ء میں دہلی پر قبضہ کر لیا اور ۹۶۳ھ/۱۵۵۶ء میں مرگیا۔

اکبر کا عہدِ حکومت

اس کا بیٹا اکبر اس وقت صرف ۱۴ سال کا بچہ تھا لیکن اس کے محافظ و نگراں بیرم خاں نے ہندوستان کی فوجوں، کو جو ہیمو کی سیادت میں مقابلہ کو آئی تھیں پانی پت کے میدان میں (اُسی جگہ جہاں اکبر کے دادا نے فتح حاصل کی تھی) شکست دی۔ اور اس طرح اکبر ہندوستان کے بڑے حصہ کا مالک ہوگیا۔ ہر چند اکبر ابھی کمسن تھا لیکن عنانِ حکومت اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دہلی اور آگرہ پر تو جنگِ پانی پت کے بعد ہی قبضہ ہوگیا تھا، لیکن ۹۶۶ھ/۱۵۵۸ء میں گوالیار پر اور ۹۶۷ھ/۱۵۵۹ء میں جونپور پر بھی تسلط قایم ہوگیا۔

سلطنت اکبر کی وسعت

اسی کے ساتھ مالوہ اور خاندیس پر بھی تاخت عمل میں آئی، اور ۹۷۵ھ/۱۵۶۷ء میں چتوڑ کے فتح ہونے سے سارا راجپوتانہ مغلوب ہوگیا اور ۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں گجرات بھی زیر نگیں آگیا۔ بنگال، جس نے اس وقت تک مغل حکومت کو برائے نام تسلیم کیا تھا، باغی ہوگیا لیکن ۹۸۳-۹۸۴ھ/۱۵۷۵-۱۵۷۶ء میں یہ بھی مسخر ہوگیا۔ ۹۹۵ھ/۱۵۸۶ء میں کشمیر بھی لے لیا اور اس کے چھ سال بعد قندھار بھی سلطنۂ مغلیہ میں شامل ہوگیا۔

اکبر کی فتوحات دکن کی طرف

اکبر، دکن کی طرف متوجہ نہیں ہوا اس نے صرف اس امر کی کوشش کی

کہ جنوب کی طرف سے اس کی سلطنت پر حملہ نہ ہو سکے۔ اس غرض سے اس نے خاندیس کو اپنی حکومت میں شامل کرکے برہانپور کو اس صوبہ کا صدر مقام بنایا اور احمد نگر د برار کو بھی لے لیا۔ علاوہ اس کے شاہان بیجاپور اور گولکنڈہ نے بھی خراج پیش کیا۔ اس سے زیادہ دکن کی طرف اکبر نے بڑھنا پسند نہیں کیا۔ ۱۶۰۵ء میں اکبر کا انتقال ہو گیا۔

اورنگ زیب دکن میں

دکن کا خواب دیکھنے میں محمد بن تغلق کا صحیح جانشین، اورنگ زیب تھا جب شاہجہاں کے زمانہ میں اورنگ زیب صرف گورنر کی حیثیت رکھتا تھا اسی وقت اس نے صوبۂ دکن پر اقتدار قایم کرکے اُسے (دولت آباد، خاندیس، تلنگانہ، برار) کو چار حصوں میں منقسم کر دیا تھا اور گولکنڈہ کے حکمراں کو بھی اس نے ۱۰۶۶ھ میں اپنا مطیع کر لیا تھا

اورنگ زیب کی حکومت

جب ۱۰۶۹ھ / ۱۶۵۹ء میں اورنگ زیب کو حصول سلطنت و تاج و تخت کے لئے خود اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنا پڑا تو چند سال تک وہ دکن کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو ۱۰۹۲ھ / ۱۶۸۱ء میں دکن کی طرف مہمیں روانہ کیں اور یہ سلسلہ برابر ۲۶ سال تک جاری رہا حتے کہ وہ مر گیا۔ اس نے ۱۰۹۷ھ / ۱۶۸۶ء میں بیجاپور اور ۱۰۹۸ھ / ۱۶۸۷ء میں گولکنڈہ پر قبضہ کرکے عادل شاہی اور قطب شاہی خاندانوں کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا

مرہٹوں کا خروج

اسی اثنا میں دکن کے مرہٹوں نے سر اُٹھایا اور باوجود اس کے کہ کثرت سے فوجیں روانہ کی گئیں اور بہت سے قلعے فتح کر لئے گئے لیکن یہ فتنہ فرو نہ ہو سکا اور اس صحرائی جنگ جو جماعت کا استیصال دشوار ہو گیا۔ جسوقت اورنگ زیب کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کابل سے دہانۂ ہگلی تک اور سورت سے مدراس تک وسیع تھی اور سارا ہندوستان اس کے قبضہ میں تھا۔

سلطنتِ مغلیہ کا زوال

اورنگ زیب کی وفات پر سلطنتِ مغلیہ میں ضعف پیدا ہونے لگا کیونکہ اس کے جانشین کمزور تھے اور سکھوں، جاٹوں، اور مرہٹوں کی قوتیں شباب پر تھیں، چنانچہ نادر شاہ اور احمد شاہ دُرانی کے حملے اسی ضعف سلطنت کی وجہ سے عمل میں آئے۔

مرہٹوں کا نشو و نما

وفات اورنگ زیب کے ۵۰ سال بعد مرہٹوں کی قوۃ جنوب میں بہت بڑھ گئی اور تمام دکن پر سوائے اس حصہ کے جہاں نظام کا خاندان حکمراں تھا اُن کا اقتدار قایم ہو گیا۔ علاوہ انکے راجپوتوں نے بھی انحراف اختیار کر لیا، سکھ بھی پنجاب پر قابض ہونے لگے، اور آگرہ کے قریب جاٹ بھی خود مختار ہو گئے اور پہلے ہی سے گویا ایک جدا ملک ہو گیا تھا اور یہی حال بنگال کا تھا

جنگ پلاسی و بکسر

پلاسی کی لڑائی نے ۱۷۵۷ء میں اور بکسر کی جنگ نے ۱۷۶۴ء میں مغل سلطنت کو حقیقی معنی میں ختم کر دیا گو برائے نام اس کا وجود ۱۸۵۷ء تک رہا۔

سلطنتِ مغلیہ کا اختتام

آخری تین تاجدار مغلیہ خاندان کے برطانیہ کے پنشن خوار تھے اور بہادر شاہ آخری تاجدار رنگون کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ جہاں وہ ۱۸۶۲ء میں مر گیا۔

ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں

عہدِ تغلق میں انتشارِ حکومت

محمد بن تغلق کے سلطنۃ میں نہ صرف سارا ہندوستان بلکہ تلنگانہ اور دکن کے اضلاع بھی شامل تھے، لیکن اس کی موت سے قبل ہی دور دراز کے صوبے خود مختار ہونے لگے اور دسویں صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے اس کے ملک کا بہت بڑا حصہ متعدد خود مختار خاندانوں کی حکومتہ میں منتقل ہو گیا جن کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) گورنران و شاہان بنگال ۵۹۹-۹۸۴ھ ، ۱۲۰۲-۱۵۷۶ء
(۲) مشرقی شاہان جونپور ۷۹۶-۹۰۵ھ ، ۱۳۹۴-۱۵۰۰ء
(۳) شاہان مالوہ ۸۰۴-۹۳۷ھ ، ۱۴۰۱-۱۵۳۰ء
(۴) شاہان گجرات ۷۹۹-۹۸۰ھ ، ۱۳۹۶-۱۵۷۲ء
(۵) شاہان کشمیر ۷۳۵-۹۹۵ھ ، ۱۳۳۴-۱۵۸۶ء
(۶) فاروقی شاہان خاندیس ۸۰۱-۱۰۰۸ھ ، ۱۳۹۹-۱۵۹۹ء
(۷) بہمنی شاہان گلبرگہ ۷۴۸-۹۳۳ھ ، ۱۳۴۷-۱۵۲۶ء

جب بہمنی خاندان کو زوال ہوا تو حسب ذیل پانچ خاندانوں میں حکومت تقسیم ہو گئی:-

(۱) عماد شاہی (برار) ۸۹۰-۹۸۰ھ ، ۱۴۸۴-۱۵۷۲ء
(۲) نظام شاہی (احمد نگر) ۸۹۶-۱۰۰۴ھ ، ۱۴۹۰-۱۵۹۵ء
(۳) برید شاہی (بیدر) ۸۹۷-۱۰۱۸ھ ، ۱۴۹۲-۱۶۰۹ء
(۴) عادل شاہی (بیجاپور) ۸۹۵-۱۰۹۷ھ ، ۱۴۸۹-۱۶۸۶ء
(۵) قطب شاہی (گولکنڈہ) ۹۱۸-۱۰۹۸ھ ، ۱۵۱۲-۱۶۸۷ء

بعد کو جب مغلوں کا عہد شروع ہوا تو ہندوستان کی حکومتیں عہد اکبر میں اور دکن کی ریاستیں عہد اورنگ زیب میں سلطنت مغلیہ کا جزو بن گئیں۔

گورنران و شاہان بنگال

بنگال کا اولین مسلمان گورنر

محمد بختیار فاتح بنگال نے (موجودہ صوبہ بنگال کے لحاظ سے) صرف ایک مختصر سا حصہ اس کا فتح کیا تھا جس کا دارالحکومۃ لکھنوتی تھا چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں صدی کی ابتدا میں سونار گاؤں اور ساٹا گاؤں میں گورنروں کا قیام رہتا تھا اور بنگالہ سے یہی دونوں

سلہ گورنران بنگال

محمد بختیار خلجی	۵۹۹ھ ، ۱۲۰۲ء	علاؤالدین مردان	۶۰۵ھ ، ۱۲۰۸ء
عزالدین محمد شیران	۶۰۲ھ ، ۱۲۰۵ء	غیاث الدین عوض	۶۰۹ھ ، ۱۲۱۲ء

(بقیہ فٹ نوٹ [illegible])

مقام بشمول لکھنوتی مراد لئے جاتے تھے۔

بنگال کا دارالحکومت ۸۵۰ھ / ۱۴۴۶ء تک فیروز آباد (پانڈوا) اس صوبہ کا پایۂ حکومت رہا اس کے بعد پھر لکھنوتی دارالحکومۃ ہوگیا، جسے اس سے قبل گور کہتے تھے۔ اس کے بعد یہ فخر ٹانڈا کو حاصل ہوا۔ بعض گورنران بنگال نے بہار، چٹگام، اور اڑیسہ پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا۔

گورنران بنگال کی خود مختاری جب شاہانِ دہلی کمزور ہوگئے تو گورنران بنگال خود مختار ہوگئے اور کئی خاندان ان میں سے ایسے ہوئے جنھوں نے شاہانہ اختیارات حاصل کر لئے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۱)

ناصر الدین محمود ۶۲۴ھ / ۱۲۲۶ء

علاؤ الدین جانی ۶۲۷ھ / ۱۲۲۹ء

سیف الدین ایبک ۶۲۷ھ / ۱۲۲۹ء

عز الدین طغرل طوغان خاں ۶۳۱ھ / ۱۲۳۳ء

قمر الدین تمر خاں قیران ۶۴۲ھ / ۱۲۴۴ء

اختیار الدین (مغیث الدین) یوزبک ۶۴۴ھ / ۱۲۴۶ء

جلال الدین مسعود ملک جانی ۶۵۶ھ / ۱۲۵۸ء

عز الدین بلبن ۶۵۷ھ / ۱۲۵۸ء

محمد ارسلان تاتار خاں ۶۵۹ھ / ۱۲۶۰ء ؟

شیر خاں

امین خاں

مغیث الدین طغرل ۶۷۷ھ / ۱۲۷۸ء

ناصر الدین بغرا خاں ۶۸۱ھ / ۱۲۸۲ء

رکن الدین کیکاؤس ۶۹۱ھ / ۱۲۹۱ء

شمس الدین فیروز شاہ ۷۰۲ھ / ۱۳۰۲ء

شہاب الدین بغرا خاں ۷۱۸ھ / ۱۳۱۸ء (مغربی بنگال)

غیاث الدین بہادر شاہ ۷۱۰ھ / ۱۳۱۰ء (مشرقی بنگال)

ایضاً ۷۱۹ھ / ۱۳۱۹ء (تمام بنگال)

ناصر الدین ۷۲۳-۷۲۶ھ / ۱۳۲۳-۱۳۲۵ء (لکھنوتی)

بہادر شاہ و بہرام ۷۲۵-۷۳۱ھ / ۱۳۲۴-۱۳۳۰ء (مشرقی بنگال)

بہرام شاہ ۷۳۱-۷۳۹ھ / ۱۳۳۰-۱۳۳۸ء

قدر خاں ۷۲۶-۷۴۰ھ / ۱۳۲۵-۱۳۳۹ء (لکھنوتی)

عز الدین اعظم الملک ۷۲۴-۷۴۰ھ / ۱۳۲۴-۱۳۳۹ء (ساتگاؤں)

(شاہان بنگال)

فخر الدین مبارک شاہ ۷۳۹-۷۵۰ھ / ۱۳۳۸-۱۳۴۹ء (مشرقی بنگال)

اختیار الدین غازی خاں ۷۵۰-۷۵۳ھ / ۱۳۴۹-۱۳۵۲ء (مشرقی بنگال)

علاء الدین علی شاہ ۷۴۰-۷۴۶ھ / ۱۳۳۹-۱۳۴۵ء (مغربی بنگال)

(خاندان الیاس)

شمس الدین الیاس شاہ ۷۴۰-۷۴۶ھ / ۱۳۳۹-۱۳۴۵ء مغربی بنگال میں مصروف پیکار رہا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۳ پر دیکھئے)

مغلوں کا اثر بنگال میں

ہمایوں، بنگال پر سنہ ۹۴۴ھ سے سنہ ۹۴۶ھ تک قابض رہا لیکن جب سنہ ۹۴۶ھ میں شیر شاہ نے مغلوں کو شکست دی تو پھر یہاں خود مختار حکومتیں قایم ہوگئیں اور یہ حالت اسوقت تک قایم رہی جب تک سنہ ۹۸۲ھ میں بہار کو اکبر نے فتح نہیں کرلیا اور سنہ ۹۸۴ھ / ۱۵۷۶ء میں مغلوں کا اثر بنگال میں عام نہیں ہوگیا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۲)

شمس الدین الیاس شاہ	سنہ ۷۴۶ھ / ۱۳۴۵ء (مغربی بنگال)
ایضاً	سنہ ۷۵۳-۵۹ھ / ۱۳۵۲-۱۳۵۸ء (تمام بنگال)
سکندر شاہ بن الیاس	سنہ ۷۵۹-۷۹۲ھ / ۱۳۵۸-۱۳۸۹ء
غیاث الدین اعظم شاہ بن سکندر شاہ	سنہ ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ء (سنہ ۱۳۷۰ء میں بغاوت کی اور سنہ ۱۳۸۹ء سے حکومت پر قابض ہوگیا)
سیف الدین حمزہ شاہ بن اعظم شاہ	سنہ ۷۹۹ھ / ۱۳۹۶ء
شمس الدین بن حمزہ	سنہ ۸۰۹ھ / ۱۴۰۶ء
(خاندان راجہ کنس)	
شہاب الدین بایزید شاہ (بمعیت راجہ کنس)	سنہ ۸۱۲ھ / ۱۴۰۹ء
جلال الدین محمد شاہ بن راجہ کنس	سنہ ۸۱۷ھ / ۱۴۱۴ء
شمس الدین احمد شاہ بن محمد	سنہ ۸۳۵ھ / ۱۴۳۱ء
(خاندان الیاس بار دگر)	
ناصر الدین محمود شاہ اول	سنہ ۸۴۶ھ / ۱۴۴۲ء
رکن الدین باربک شاہ بن محمود شاہ	سنہ ۸۶۴ھ / ۱۴۵۹ء
شمس الدین یوسف شاہ بن باربک شاہ	سنہ ۸۷۹ھ / ۱۴۷۴ء
سکندر شاہ بن یوسف شاہ	سنہ ۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء
جلال الدین فتح شاہ بن محمود شاہ اول	سنہ ۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء
(حبشی النسل)	
سلطان شاہزادہ باربک	سنہ ۸۹۲ھ / ۱۴۸۶ء

سیف الدین فیروز شاہ اول	سنہ ۸۹۲ھ / ۱۴۸۶ء
ناصر الدین محمود شاہ ثانی بن فتح شاہ (خاندان الیاس)	سنہ ۸۹۵ھ / ۱۴۸۹ء
شمس الدین ابو النصر مظفر شاہ	سنہ ۸۹۶ھ / ۱۴۹۰ء
(خاندان حسین شاہ)	
علاء الدین حسین شاہ	سنہ ۸۹۹ھ / ۱۴۹۳ء
ناصر الدین نصرت شاہ بن حسین شاہ	سنہ ۹۲۵ھ / ۱۵۱۸ء
علاء الدین فیروز شاہ بن نصرت شاہ	سنہ ۹۳۹ھ / ۱۵۳۲ء
غیاث الدین محمود شاہ ثالث بن حسین	سنہ ۹۳۹ھ / ۱۵۳۲ء
فتوحات ہمایوں	سنہ ۹۴۴ھ / ۱۵۳۷ء
(خاندان محمد سور)	
شمس الدین محمد سور غازی شاہ	سنہ ۹۶۰ھ / ۱۵۵۲ء
بہادر شاہ (خضر) بن محمد سور	سنہ ۹۶۲ھ / ۱۵۵۴ء
غیاث الدین جلال شاہ بن محمد سور	سنہ ۹۶۸ھ / ۱۵۶۰ء ; سنہ ۹۷۱ھ / ۱۵۶۳ء
(خاندان سلیمان کرارانی)	
سلیمان خاں قرارانی (بہار و بنگال)	سنہ ۹۷۱ھ / ۱۵۶۳ء
بایزید شاہ بن سلیمان	سنہ ۹۸۰ھ / ۱۵۷۲ء
داؤد شاہ بن سلیمان	سنہ ۹۸۰ھ / ۱۵۷۲ء
شاہان مغلیہ	سنہ ۹۸۴ھ / ۱۵۷۶ء

شرقی شاہان جونپور [1]

سلطنتِ جونپور کی ابتداء
خواجہ جہاں، محمد تغلق کا وزیر تھا لیکن اپنے نوجوان و کمسن آقا کو چھوڑ کر اس نے ایک خود مختار حکومت جونپور میں قایم کی اور یہیں سے اس نے اور اس کے جانشینوں نے کچھ زمانہ تک بہار، اودھ، قنوج، بہرائچ پر بھی اپنا اثر قایم کر لیا۔ انھوں نے دو مرتبہ دہلی کا محاصرہ بھی کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ شاہان مالوہ سے بھی بارہا ان کا مقابلہ ہوا۔

شرقی سلطنت کا محو ہو جانا
۸۷۹ھ / ۱۴۷۴ء یا (بعض مورخین کے بیان کے مطابق) ۸۸۱ھ / ۱۴۷۶ء میں سکندر بن بہلول لودی نے جونپور کو فتح کیا اور پھر سلطنت دہلی سے ملا لیا۔

شاہان مالوہ [2]

سلطنت مالوہ کی ابتداء
مالوہ قدیم راجپوت سلطنت میں شامل تھا اور وہ عرصہ تک مسلمانوں کے حملہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب یہ صوبہ سلطان بلبن کے عہد میں مفتوح ہوا تو اس کے حدود یہ تھے دریائے نربدا جنوب میں۔ دریائے چمبل شمال میں۔ گجرات و بندیلکھنڈ مغرب و شرق میں۔

---

[1] فہرست شاہان شرقی

خواجہ جہاں	۷۹۶ھ / ۱۳۹۴ء
مبارک شاہ	۸۰۲ھ / ۱۳۹۹ء
شمس الدین ابراہیم شاہ شرقی بن مبارک	۸۰۳ھ / ۱۴۰۰ء
محمود شاہ بن ابراہیم	۸۴۴ھ / ۱۴۴۰ء
محمد شاہ بہ شرکت محمود شاہ	۸۶۱ھ / ۱۴۵۷ء
حسین شاہ بن محمود	۸۶۳ھ / ۱۴۵۸ء
(۸۸۱ھ / ۱۴۷۶ء میں بنگال بھاگ گیا اور ۹۰۵ھ / ۱۵۰۰ء میں مرگیا)	

[2] شاہان مالوہ

(خاندان غور)	
دلاور خاں	۸۰۴ھ / ۱۴۰۱ء
ہوشنگ (الپ خاں) بن دلاور خاں	۸۰۸ھ / ۱۴۰۵ء
محمد غزنی خاں بن ہوشنگ	۸۳۸ھ / ۱۴۳۴ء
(خاندان خلجی)	
محمود شاہ اول (خلجی)	۸۳۹ھ / ۱۴۳۵ء
غیاث شاہ بن محمود	۸۸۰ھ / ۱۴۷۵ء
ناصر شاہ بن غیاث	۹۰۶ھ / ۱۵۰۰ء
محمود ثانی بن ناصر	۹۱۶ھ / ۱۵۱۰ء
شاہان گجرات	۹۳۷ھ / ۱۵۳۰ء

شاہانِ خلجی کے زمانہ میں ہوشنگ آباد، اجمیر، ایلچ پور، اسی صوبہ میں شامل تھے اور کبھی کبھی چتور سے بھی خراج وصول کیا جاتا تھا۔

اس صوبہ کا اسلامی پایہ تخت شہر مانڈو تھا جسے ہوشنگ غوری نے بنایا تھا۔ ایک وسیع مرتفع میدان میں یہ شہر تعمیر کیا گیا۔ اس کے چاروں طرف بڑی بڑی چٹانیں تھیں اور یہ شہر اپنی مساجد اور اپنی محلات کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے کھنڈر اب بھی موجود ہیں

مالوہ میں غوری اور خلجی خاندانوں کی حکومت

مالوہ میں دو مسلمان خاندان نے حکومت کی پہلا خاندان دلاور خاں غوری کا تھا جو سلطنتِ دہلی کی طرف سے یہاں کا گورنر تھا۔ اس خاندان کے صرف تین افراد (دلاور خاں اس کے بیٹے اور پوتے) نے مالوہ میں حکومت کی۔ دوسرا خاندان محمد خلجی کا تھا جو دلاور خاں کے پوتے کا وزیر تھا۔ جب ۹۳۷ھ / ۱۵۳۰ء میں شاہان گجرات نے سلطنتِ مالوہ کو بھی لے لیا تو اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔

چونکہ خلجی ایک جنگ جو قوم تھی اس لئے مالوہ کی فوجیں شمال میں دہلی تک اور جنوب میں بدر تک پہونچ گئیں اور چتور کے راجپوتوں اور چندیریوں کے ساتھ بھی انھوں نے برابر لڑائیاں قایم رکھیں۔

شاہانِ گجرات[1]

گجرات میں اسلامی حکومت کی ابتداء

گجرات، عرصہ تک ہندوستان کے مسلمان سلاطین کے قبضہ میں نہیں آیا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ صوبۂ گجرات پہاڑوں اور وسیع ریگستانوں کے حائل ہو جانے سے ناقابلِ تسخیر تھا اور صرف سمندر کی طرف سے اس پر حملہ ہو سکتا تھا۔

---

[1] فہرست شاہانِ گجرات

مظفر شاہ اول ظفر خاں	۷۹۹ھ / ۱۳۹۶ء	داؤد شاہ	۸۶۳ھ / ۱۴۵۸ء
احمد شاہ اول	۸۱۴ھ / ۱۴۱۱ء	محمود شاہ اول بیقراہ	۸۶۳ھ / ۱۴۵۸ء
محمد کریم شاہ	۸۴۶ھ / ۱۴۴۳ء	مظفر شاہ ثانی	۹۱۷ھ / ۱۵۱۱ء
قطب الدین	۸۵۵ھ / ۱۴۵۱ء	سکندر شاہ	۹۳۲ھ / ۱۵۲۵ء

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۶ پر ملاحظہ ہو)

ساتویں صدی کے آخر میں علاءالدین خلجی نے اس کو سلطنتِ دہلی کا ایک صوبہ بنایا لیکن آٹھویں صدی کے اختتام پر وہ پھر خود مختار ہوگیا مگر فرق یہ تھا کہ اب اس کے حکمران مسلمان تھے۔

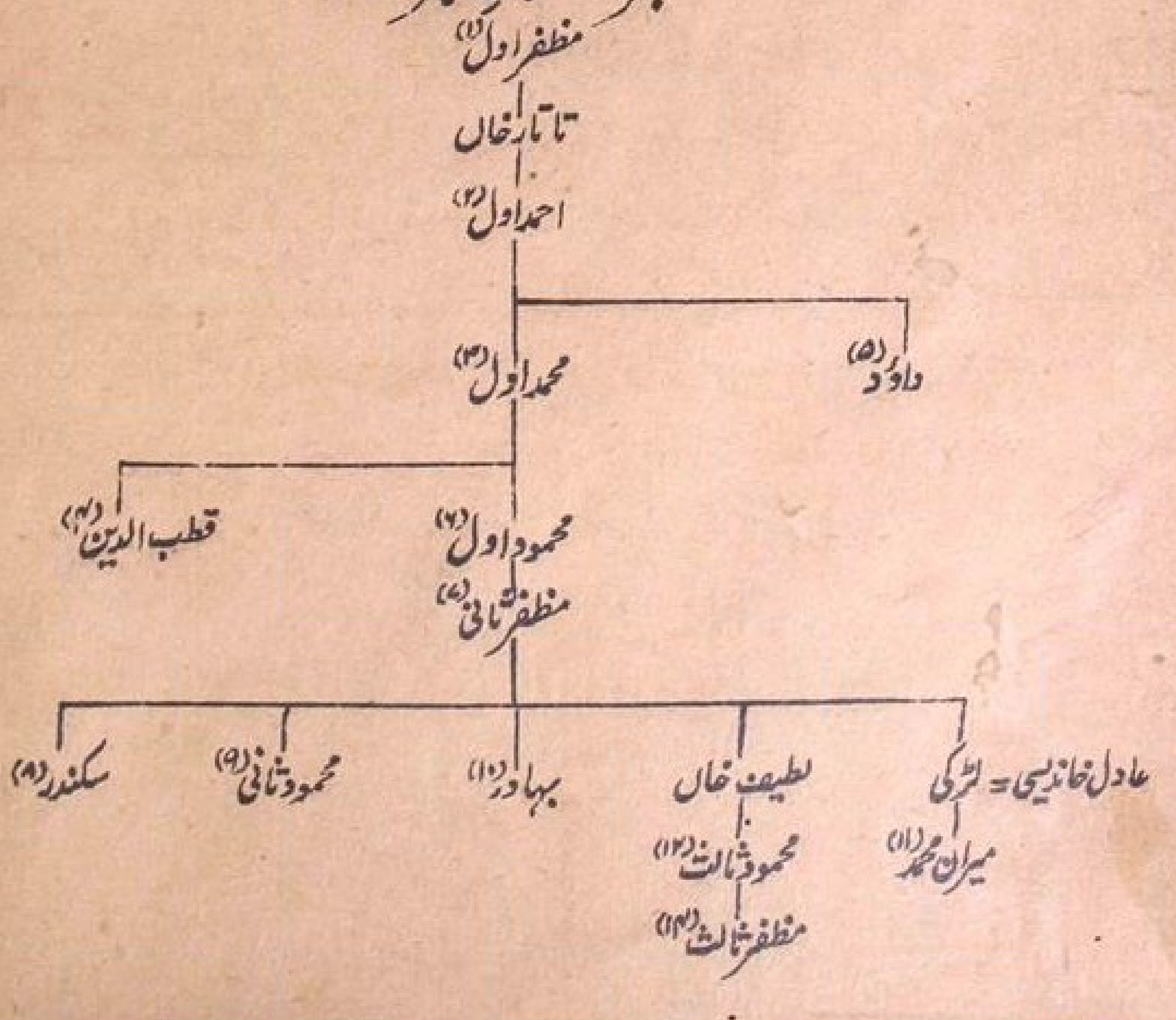
گجرات کی خود مختار حکومت کی بنیاد

ظفر خاں ایک مسلمان راجپوت کا لڑکا ۷۹۴ھ/۱۳۹۲ء میں گجرات کا گورنر مقرر کیا گیا اور ۷۹۹ھ/۱۳۹۶ء میں اس نے خود مختاری کا اعلان کردیا۔ اسوقت دشمن چاروں طرف سے اس کا احاطہ کئے ہوئے تھے۔ ایک طرف راجپوت اور دوسری طرف بھیل کی وحشی قوم پہاڑوں اور سمندر کے درمیان صرف ایک پتلا سا ٹکڑا صوبۂ گجرات کا اس کے قبضہ میں تھا لیکن ساحلی حصہ

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۵)

ناصر خاں محمود ثانی	۹۳۲ھ/۱۵۲۵ء	احمد شاہ ثانی	۹۶۱ھ/۱۵۵۳ء
بہادر شاہ	۹۳۰ھ/۱۵۲۶ء	مظفر شاہ ثالث حبیب	۹۶۹ھ/۱۵۶۱ء
میران شاہ فاروقی (خاندیسی)	۹۴۳ھ/۱۵۳۶ء	شاہانِ مغل	۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء
محمود شاہ ثالث	۹۴۴ھ/۱۵۳۷ء		

شجرہ شاہانِ گجرات



ضرور سورت تک اس میں شامل تھا اس لئے اس نے ایدر اور ڈنگو فتح کر کے اپنی مملکت کو وسیع کیا اور ۸۱۰ھ / ۱۴۰۷ء میں مالوہ کو بھی لے لیا۔

شہر احمد آباد کی تعمیر احمد شاہ اول اس کے بیٹے نے احمد آباد بنایا جو اس خاندان کا پایۂ حکومت رہا اور مغلوں کے زمانہ میں ایک صوبہ ہوگیا۔ اب بھی احمد آباد ہندوستان کے مشہور شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔

فتوحات شاہانِ گجرات محمود شاہ نے نہ صرف مالوہ اور خاندیس سے جنگ جاری رکھی بلکہ قلعۂ جوناگڈھ (کاٹھیاواڑ) اور چمپانیر کو بھی لے لیا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک بڑا بیڑہ جہازوں کا بحری ڈاکوؤں کو مغلوب کرنے اور پرتگالیوں پر حملہ کے لئے قایم کیا، جنھیں بہادر شاہ فاتح مالوہ نے ڈیو میں ایک کارخانہ بنانے کے حقوق دیدئے تھے، اور جن کے ہاتھ سے وہ مارا گیا۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ مفسد وخود غرض امراء کی وجہ سے بالکل بے دست و پا ہوگئے تھے یہاں تک کہ ۹۸۰ھ / ۱۵۷۲ء میں اکبر نے اس صوبہ کو بھی فتح کرلیا۔

شاہانِ خاندیس [۱]

خاندیس کا اولین مسلمان فرمانروا ناصر خاں، خاندیس کا پہلا مسلمان فرمانروا تھا جو سلطنت دہلی سے آزاد ہوکر خود مختار ہوا۔ یہ اپنے کو خلیفۂ ثانی کی نسل سے ظاہر کرتا تھا اور ازدواجی سلسلہ سے شاہانِ گجرات کا رشتہ دار تھا، اس کا دار الحکومۃ برہان پور

---

[۱] فہرست فرمانروایانِ خاندیس

ملک راجہ	۷۷۲ھ / ۱۳۷۰ء
ناصر خاں	۸۰۱ھ / ۱۳۹۹ء
میران عادل خاں اول	۸۴۱ھ / ۱۴۳۷ء
میران مبارک اول	۸۴۴ھ / ۱۴۴۱ء
عادل خاں ثانی	۸۶۱ھ / ۱۴۵۷ء
داؤد خاں	۹۰۹ھ / ۱۵۰۳ء
عادل خاں ثالث	۹۱۶ھ / ۱۵۱۰ء
میران محمد شاہ اول	۹۲۶ھ / ۱۵۲۰ء
میران مبارک ثانی	۹۴۲ھ / ۱۵۳۵ء
میران محمد ثانی	۹۷۴ھ / ۱۵۶۶ء
علی خاں	۹۸۴ھ / ۱۵۷۶ء
بہادر شاہ	۱۰۰۵ھ / ۱۵۹۶ء = ۱۰۰۸ھ / ۱۵۹۹ء
شاہانِ مغلیہ	

قلعۂ اسیر گڈھ کے پاس تھا۔ اکبر نے ۹۶۹ھ/۱۵۶۲ء میں برہان پور کو لے لیا اور وہاں کے فرمانروا نے اطاعت اختیار کرلی۔

حکومتِ خاندیس کا شمول سلطنتِ مغلیہ میں لیکن حقیقتاً صوبۂ خاندیس اسوقت تک سلطنتِ مغلیہ میں شامل نہیں ہوا، جب تک ۱۰۰۸ھ/۱۵۹۹ء میں چھ ماہ کے محاصرہ کے بعد اسیر گڈھ فتح نہیں ہوگیا۔

[1] بہمنی خاندان دکن

دکن میں اسلامی فتوحات دکن کا ایک حصہ سب سے پہلے علاء الدین محمد خلجی نے فتح کیا تھا اس نے ۶۹۳ھ/۱۲۹۴ء میں "دیوگر" اور "ایچ پور" پر قبضہ کرکے ایک نیا صوبہ کوہستان "ست پڑا" کے جنوب میں قائم کیا۔ محمد بن تغلق نے ۷۲۱ھ/۱۳۲۱ء میں تلنگانہ پر حملہ کرکے صوبۂ دکن کو وسیع کرلیا اور کچھ زمانہ تک دیوگر کو (جس کا دوسرا نام دولت آباد تھا) دار الحکومۃ قرار دیا۔ اس کے دورِ حکومت میں متعدد بغاوتیں ہوئیں اور سب سے پہلے جس صوبہ نے خود مختاری اختیار کی وہ صوبۂ دکن ہی تھا، جہاں ۷۴۸ھ/۱۳۴۷ء سے تقریباً دو صدی بعد تک گلبرگہ، ورنگل اور بدر کے بہمنی فرمانروا دکن کے شمالی نصف حصہ پر حکمراں رہے۔

بہمنی خاندان کا مورثِ اعلےٰ ان کا مورثِ اعلیٰ حسن کانگو ایک افغان تھا جس کا مورثِ اعلیٰ فارس کا مشہور بادشاہ بہمن تھا[2]۔ تغلق سلاطین کے زمانہ میں اس نے ترقی کرکے ظفر خاں کا خطاب حاصل کیا۔ جب دکن میں محمد بن تغلق کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو حسن نے شاہی فوجوں کو ملک سے

---

[1] فہرست فرمانروایان بہمنی خاندان

حسن کانگو علاء الدین ظفر خاں	۷۴۸ھ	۱۳۴۷ء
محمد شاہ اول	۷۵۹ھ	۱۳۵۸ء
مجاہد شاہ	۷۷۶ھ	۱۳۷۵ء
داؤد شاہ	۷۸۰ھ	۱۳۷۸ء
محمود شاہ اول	۷۸۰ھ	۱۳۷۸ء
غیاث الدین	۷۹۹ھ	۱۳۹۷ء
شمس الدین	۷۹۹ھ	۱۳۹۷ء
تاج الدین فیروز شاہ	۸۰۰ھ	۱۳۹۷ء
احمد شاہ	۸۲۵ھ	۱۴۲۱ء
علاء الدین احمد شاہ ثانی	۸۳۸ھ	۱۴۳۵ء
علاء الدین ہمایوں شاہ	۸۶۲ھ	۱۴۵۷ء
نظام شاہ	۸۶۵ھ	۱۴۶۱ء

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۹ پر ملاحظہ ہو)

[2] فرشتہ نے غلط لکھا ہے کہ وہ کانگو نامی برہمن کے یہاں ملازم تھا۔ گلبرگہ میں ایک کتبہ ملا ہے جس میں اس کا نام حسن کانگو شاہ بہمن لکھا ہے

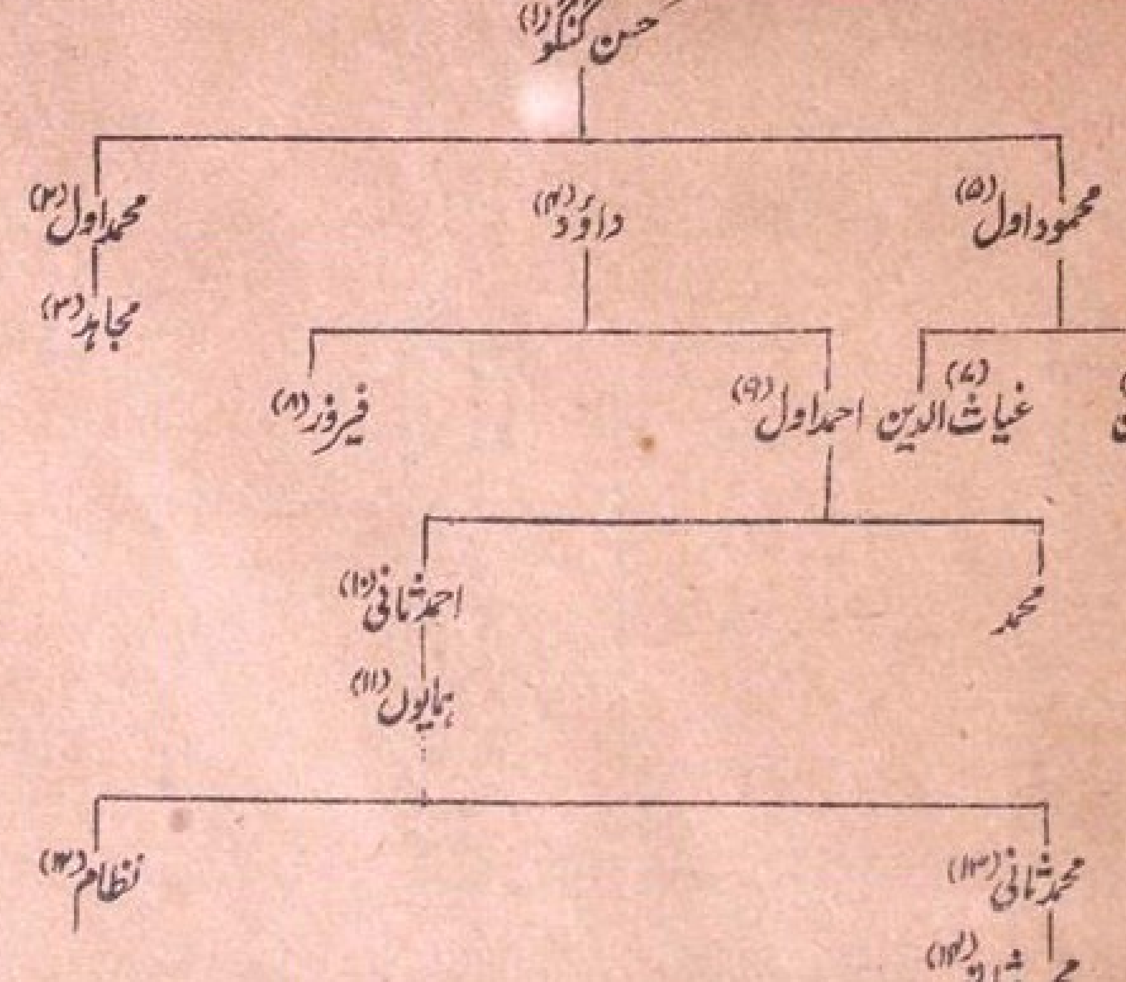
نکال دیا اور علاءالدین حسن کانگو بہمن شاہ کے نام سے گلبرگہ کے تخت پر قابض ہوگیا۔ اس کا ملک شمال میں برار تک، مشرق میں تلنگانہ تک، جنوب و مغرب میں دریائے کرشنا اور سمندر تک وسیع تھا۔ علاوہ اس کے اس نے تلنگانہ اور وجیانگر کے راجاؤں کو بھی بارہا خراج دینے پر مجبور کیا۔

بہمنی حکومت کی وسعت علاءالدین احمد ثانی کے زمانہ میں خاندیس اور گجرات کے فرمانرواؤں کو بھی شکست ہوئی۔ ۸۸۶ھ / ۱۴۸۱ء میں محمد شاہ ثانی، اوڑیسہ تک بڑھتا ہوا چلا گیا، کانجی ورم پر

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۲۸)

محمد شاہ ثانی	۸۶۷ھ / ۱۴۶۲ء	علاءالدین شاہ	۹۲۷ھ / ۱۵۲۰ء	
محمود شاہ ثانی	۸۸۷ھ / ۱۴۸۲ء	ولی اللہ شاہ	۹۲۹ھ / ۱۵۲۲ء	
احمد شاہ ثالث	۹۲۴ھ / ۱۵۱۸ء	کلیم اللہ شاہ	۹۳۲ھ / ۱۵۲۵ء = ۹۳۳ھ / ۱۵۲۶ء	

شجرہ شاہان بہمنی



قبضہ کرلیا اور جنوب میں راجہ بلگاؤں سے جنگ کی، یہاں تک کہ بہمنی فرمانرواؤں کا اثر میتور کے شمال تک تقریباً تمام دکن میں پھیل گیا چونکہ ملک بہت وسیع ہوگیا تھا اس لئے اس کے مختلف صوبے قرار دئے گئے اور آخر کار صوبوں کے گورنر بعد کو مطلق العنان ہوگئے۔

بہمنی حکومت کا تجزیہ یوسف عادل شاہ، محمد شاہ ثانی کے جنرل نے بیجاپور میں خود مختاری کا اعلان کردیا، نظام الملک نے اپنے مقبوضہ کو علحدہ کرلینے کی تیاریاں شروع کیں۔ عماد الملک برار کا بادشاہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ برار میں عماد شاہوں[1] کی احمد نگر میں نظام شاہیوں[2] کی بدر میں برید شاہیوں[3] کی بیجاپور میں

[1] عماد شاہی (برار)

فتح اللہ	۸۹۰ھ/۱۴۸۴ء	برہان	۹۶۸ھ/۱۵۶۰ء
علاء الدین	۹۱۰ھ/۱۵۰۴ء	طفیل (غاصب)	۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء = ۹۷۶ھ/۱۵۶۸ء
دریا	۹۳۶ھ/۱۵۲۹ء		

[2] نظام شاہی (احمد نگر)

احمد اول بن نظام شاہ	۸۹۶ھ/۱۴۹۰ء	اسماعیل	۹۹۷ھ/۱۵۸۹ء
برہان اول	۹۱۴ھ/۱۵۰۸ء	برہان ثانی	۹۹۹ھ/۱۵۹۰ء
حسین	۹۶۱ھ/۱۵۵۳ء	ابراہیم	۱۰۰۳ھ/۱۵۹۴ء
مرتضےٰ	۹۷۲ھ/۱۵۶۵ء	احمد ثانی	۱۰۰۴ھ/۱۵۹۴ء
میران حسین	۹۹۶ھ/۱۵۸۸ء	بہادر	۱۰۰۴ھ/۱۵۹۵ء — شاہان مغلیہ

[3] برید شاہی (بدر)

قاسم اول	۸۹۷ھ/۱۴۹۲ء	قاسم ثانی	۹۹۷ھ/۱۵۶۹ء
امیر اول	۹۱۰ھ/۱۵۰۴ء	مرزا علی	۱۰۰۰ھ/۱۵۷۲ء
علی	۹۴۵ھ/۱۵۴۹ء	امیر ثانی	۱۰۱۸ھ/۱۶۰۹ء
ابراہیم	۹۹۰ھ/۱۵۶۲ء		

عادل شاہیوں[۱] کی اور گولکنڈہ میں قطب شاہیوں[۲] کی حکومت قایم ہوگئی اور بہمنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے۔

---

[۱] عادل شاہی (بیجاپور)

یوسف عادل شاہ	۸۹۵ھ / ۱۴۸۹ء	ابراہیم ثانی	۹۸۷ھ / ۱۵۷۹ء
اسماعیل	۹۱۶ھ / ۱۵۱۱ء	محمد	۱۰۳۵ھ / ۱۶۲۶ء
مَلّو	۹۴۱ھ / ۱۵۳۴ء	علی ثانی	۱۰۷۰ھ / ۱۶۶۰ء = ۱۰۹۷ھ / ۱۶۸۶ء
ابراہیم اول	۹۴۱ھ / ۱۵۳۵ء		
علی اول	۹۶۵ھ / ۱۵۵۷ء		

[۲] قطب شاہی (گولکنڈہ)

سلطان قُلی	۹۱۸ھ / ۱۵۱۲ء	محمد قلی	۹۸۸ھ / ۱۵۸۱ء
جمشید	۹۴۰ھ / ۱۵۴۳ء	عبداللہ	۱۰۲۰ھ / ۱۶۱۱ء
سبحان قُلی	۹۵۷ھ / ۱۵۵۰ء	ابوالحسن	۱۰۸۳ھ / ۱۶۷۲ء = ۱۰۹۸ھ / ۱۶۸۷ء
ابراہیم	۹۵۷ھ / ۵۴۳ء		

باب اول

سندھ میں مسلمانوں کی حکومت

بعد رحلت رسالتمآب اہل عرب نے جس تیزی کے ساتھ، صرف بیس سال کے اندر شام و فلسطین، مصر و ایران کو مغلوب کر کے اپنی حکومت وہاں قایم کر دی، وہ تاریخ کا خواہ کتنا ہی حیرت ناک واقعہ کیوں نہ ہو لیکن اسمیں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہوا اور سب کو اس کا اعتراف ہے

ہمارے موضوع سے یہ بحث بالکل جدا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جنھوں نے عرب کے وحشیوں میں یہ شاہانہ عزم پیدا کر دیا اور وہ کیا انقلاب تھا، جس نے ایک سوئی ہوئی بستی، اک پست و ذلیل قوم کو دفعتہً بیدار کر کے نکبت و غلامی کی ادنیٰ سطح سے اُٹھا کر حکومت و فرمانروائی کی بلند سطح تک پہونچا دیا، تاہم یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس جماعت نے ایشیا میں اکاسرۂ عجم کے طنطنۂ ملوکانہ کو یوں دفعتہً مٹا کر رکھدیا، اس کے عزائم کا تقاضا یہی ہونا چاہئے تھا کہ وہ اپنی فاتحانہ پیشقدمی کو جاری رکھے۔ چنانچہ ہندوستان بھی اس سے محروم نہیں رہا اور اُسی وقت جبکہ اسلام کے سلاب فتوحات سے دنیا کے اور بہت سے ممالک سیراب ہو رہے تھے، سرزمین ہند بھی یہ شرف حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہی۔

جب پہلی صدی ہجری میں اہل عرب چار دانگ عالم منتشر ہو گئے، تو اُنھوں نے اپنے مقبوضات وسیع کرنے میں کوئی دقیقہ کوشش کا اُٹھا نہیں رکھا اور اُس وقت تک وہ اپنے فاتحانہ اقدام سے باز نہیں آئے جب تک خود فطرت نے ان کے سامنے ناقابل تسخیر حجابات پیدا نہیں کر دئے۔ وہ شمالی افریقہ میں پھیل گئے اور کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں جا کر ٹھہرتے اگر خشک و گرم ریگستان مانع نہ آجاتا۔ اسی طرح جب انھوں نے ہسپانیہ کو زیر نگیں کیا تو اپنی حدود سلطنت کو وسیع کرنے کے لئے وہ اس وقت تک مضطرب رہے، جب تک ان کے سامنے

بحر اطلانطک (Atlantic Ocean) کی موجوں نے ایک خطِ فاصل نہیں کھینچ دیا۔ یہی صورت بالکل مشرق میں بھی پیش آئی کہ وہ فارس کو فتح کرکے آگے بڑھے لیکن ہندوکش کے برف پوش سنگین دیواروں نے انھیں ہندوستان آنے سے روک دیا۔ اور اس لئے تسخیرِ ہندوستان کا فخر حقیقی معنی میں مشرق ہی کے مسلمانوں کو حاصل ہوا جن کے اندر عربوں نے مذہبی تعلیم کے ساتھ اپنا سارا فاتحانہ جوش بھی منتقل کردیا تھا

ہر چند اہلِ عرب اُن دولتوں سے پوری طرح آگاہ نہ تھے جن سے سمندر کی گہرائیاں مالامال ہیں، تاہم وہ مغربی ہند کے سواحل سے بے خبر نہ تھے جہاں زمانۂ قدیم سے عرب کے تاجروں کی آمد و رفت پائی جاتی تھی، یہ لوگ خلیج فارس کو عبور کرکے دریائے سندھ کے دہانہ تک اور وہاں سے سپارا اور کمبایت (Cambay) اور کبھی کبھی کالی کٹ (Calicut) و ساحلِ مالابار کی دیگر بندرگاہوں تک پہونچ گئے

انھوں نے اپنے وطن واپس جاکر ہندوستان کی دولت، ہندوستان کی پیداوار، اور یہاں کی بت پرستی وغیرہ کا حال، بیان کیا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ خلیفۂ ثانی کے عہد میں ایک فوجی مہم سنہ ۱۵ھ میں ساحلِ ہند پر روانہ کی گئی جو (بمبئی کے قریب) تھانہ پر قابض ہوکر بھروچ تک پہونچ گئی۔ اس کے بعد بھی خلیج فارس کے عربوں نے جو بڑے ذی حوصلہ اور دلیر لوگ تھے، متعدد بار ساحلِ ہند پر اپنی فوجیں پھیلا دیں، لیکن ان سب کا شمار "فوجی تاخت" میں تھا۔ باقاعدہ جنگ سے انھیں کوئی واسطہ نہ تھا اور مقصود بھی صرف اشاعتِ اسلام تھا نہ کہ کسی سلطنت کی بنیاد ڈالنا

عربوں کا سب سے پہلا باقاعدہ حملہ ہندوستان پر مکران کی طرف سے ہوا جو انتہائے مشرق میں خلافت کا ایک دور دراز صوبہ تھا اور چونکہ سرحدِ ہند پر کوئی قدرتی مانع موجود نہ تھا، اسلئے مکران کے گورنروں نے متعدد بار حملے کئے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان حملوں نے بھی ہندوستان میں کسی سلطنت کی بنیاد نہیں ڈالی اور نہ عرب سپاہ اندرونِ ملک میں اقتدار حاصل کرسکی

آخرکار خلافتِ بنی امیہ میں وہ زمانہ آیا جب حجاج نے اس جانب توجہ کی اور اس نے ایک طرف حدودِ تاتار میں اشاعتِ اسلام کے لئے قتیبہ کو نامزد کیا اور دوسری طرف محمد قاسم کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا

محمد قاسم کے حملۂ سندھ کا افسانہ حقیقتاً ایک تاریخی رُومان (Romance) ہے۔ ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اسوقت تک عربوں کا یہاں کہیں گزر نہیں ہوا تھا، آبادی سخت جنگجو تھی اور اس کے اخلاق و اطوار مذہبی عقاید، اور معاشرتی خصایل عربوں کے عادات و معتقدات سے مختلف تھے۔ مرکزِ خلافت اور اُس کے درمیان کوہستانوں، دریاؤں، اور صحراؤں کا غیر متناہی سلسلہ حایل تھا، لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں کی گئی اور ایک نوجوان عرب جس کی عمر صرف سترہ سال کی تھی، جس کو نبرد آزمائی کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اس اہم خدمت پر

پر مامور کر دیا گیا اور اس کے پُر شباب حوصلوں اور مذہبی ولولوں نے مطلقاً ان موانع کی پرواہ نہیں کی اور وہ صرف چند ہزار سواروں کے ساتھ لوائے اسلام لئے ہوئے ہندوستان کی اس زمین میں داخل ہو گیا جہاں اس سے قبل کسی عرب جماعت نے مستقل قبضہ کرنے کا خیال پیدا نہیں کیا تھا

جس وقت محمد قاسم مکران ہوتا ہوا ساحلِ فارس پر پہونچا تو وہاں کا گورنر بھی اپنی سپاہ لے کر شریک ہو گیا اور منجنیقیں بھی محاصرہ کے لئے دریا کے راستہ سے دیبل[۱] پہونچ گئیں

سنہ ۹۳ھ (۷۱۲ء) کے موسمِ بہار میں محمد قاسم نے خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کیں اور محاصرہ شروع کر دیا۔ بلاذری نے اس محاصرہ کا مفصل حال لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نیزہ بازوں کے مختلف دستے اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے خندقوں کے کنارے قائم کر دئے گئے تھے، اور سب سے بڑی منجنیق سر کرنے کے لئے جس کا نام عروس تھا ۵۰۰ آدمی متعین کئے گئے۔ شہر دیبل کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس پر سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا

---

[۱] ایک ساتھ ہزار سوار تھے اور اتنی ہی جماعت شتر سواروں کی تھی علاوہ ان کے تین ہزار اونٹ اور تھے جن پر فوج کا سامان رکھا جاتا تھا۔

[۲] دیبل، کراچی، ٹھٹھہ، لاہوری بندر۔ میر معصوم نے دیبل، ٹھٹھہ، اور لاہوری بندر، کو ایک ہی مقام قرار دیا ہے۔ اسی طرح فرشتہ نے بھی لکھا ہے کہ قدیم دیبل موجودہ ٹھٹھہ ہے۔ موجودہ عہد کے مورخین بھی اسی طرف گئے ہیں۔ چنانچہ ایرانی بھی ٹھٹھہ کے شمال کو "شمالِ دیبل" کہتے ہیں، لیکن کیا یہ خیال صحیح ہے؟ یہ امر ذرا بحث طلب ہے

دیبل یا دیول کے معنی ہیں مندر یا پرستش گاہ کے اور اس سے ظاہر ہے کہ یہاں کوئی مندر رہا ہو گا۔ پھر چونکہ مندر کے لئے ہمیشہ کوئی نمایاں اور مرتفع مقام اور وہ بھی خصوصیت کے ساتھ کسی ساحل پر منتخب کیا جاتا تھا، (جیسے دوارکا و سومنات) اس لئے ظاہر ہے کہ وہ بھی ساحل پر واقع ہو گا۔ اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جب سراندیپ کے جہاز حجاج کے پاس تحائف لئے جا رہے تھے تو وہ مخالف ہوا کی وجہ سے ساحل دیبل پر پہونچ گئے تھے۔ پھر ٹھٹھہ جو ساحل سے پچاس میل کے فاصلہ پر واقع ہے کیونکر دیبل قرار دیا جا سکتا ہے

بلاذری نے بھی خلیج دیبل کا ذکر کرتے ہوئے ان جہازوں کا یہاں آنا بیان کیا ہے جو سپاہیوں اور منجنیقوں کو لیکر خلیج فارس سے سندھ پہونچے تھے۔ اسی طرح ابن حوقل نے بیان کیا ہے کہ دیبل سمندر کے ساحل پر ایک بڑا بندر ہے۔ صاحب مراصد الاطلاع نے بھی تحریر کیا ہے کہ دیبل ساحلِ بحرِ ہند کا مشہور بندر، اور بڑی تجارت گاہ ہے۔ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں لاہور اور ملتان کے دریا سمندر میں گرتے ہیں

اس سے یہ امر بالکل صاف ہو گیا کہ دیبل ساحل پر واقع تھا اور چونکہ ٹھٹھہ ساحل سے بہت دور واقع ہے اس لئے دیبل اور ٹھٹھہ دو جدا مقامات قرار دئے جائیں گے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۳۵ پر دیکھئے)

انتظام یہ تھا کہ اس حملہ کے متعلق تمام خبریں روزانہ حجاج کے پاس بھیجی جاتی تھیں اور وہاں سے ہدایات موصول ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ جب محاصرہ کی یہ صورت قایم ہوگئی تو حجاج نے حکم بھیجا کہ منجنیق کی بلندی کو ذرا کم کردیا جائے اور مندر کے اوپر جو جھنڈا ہے اُسے سب سے پہلے اُڑا دیا جائے۔ اس کی تعمیل کی گئی اور مندر کا جھنڈا منجنیق سے گرادیا گیا چونکہ یہ جھنڈا بہت متبرک خیال کیا جاتا تھا اس لئے ہندوؤں میں اس کے گرجانے سے بددلی پیدا ہوگئی مسلمان زینہ لگاکر قلعہ پر چڑھ گئے اور شہر کے اندر پہونچکر قبضہ کرلیا۔ یہاں کا حاکم تو بھاگ گیا لیکن جنگ جو آبادی قتل کی گئی اور اسی وقت ایک مسجد کی طرح بھی وہاں ڈالی گئی

اس کے بعد محمد قاسم نے چار ہزار سپاہی دیبل میں چھوڑے اور خود بقیہ سپاہ کے ساتھ دریائے سندھ کی داہنے ساحل پر دشمن کی مرکزی فوج کی فکر میں روانہ ہوا۔ آگے بڑھکر معلوم ہوا کہ دشمن کی چوکیاں دوسری طرف ہیں۔ اس لئے اس نے بہت سی کشتیاں ایک دوسرے سے باندھکر پل سا تیار کرایا اور ان میں تیراندازوں کو بٹھاکر دوسری طرف پہونچایا۔ دشمن نے کوشش کی کہ اسلامی فوج ساحل پر نہ اتر سکے لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور مجبوراً اور تنگ پسپا ہوجانا پڑا جہاں سب سے پہلے عربوں نے ہندو سرداروں کی کثیر جماعت (جو آہن پوش ہاتھیوں پر سوار تھی) مقابلہ کے لئے آمادہ دیکھی داہر راجہ ان سب کا سردار تھا۔ محمد قاسم نے حکم دیا کہ تیروں کے ذریعہ سے روغن نفط ہاتھیوں پر پھینکا جائے۔ اس ترکیب سے ہاتھی ڈر کر بھاگے، ہودوں میں آگ لگ گئی اور راجہ داہر مارا گیا۔ داہر کی بہن نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور گھروں میں آگ لگاکر سب کی سب وہیں جل کر خاک ہوگئیں۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۳۴)

اس بنا پر بعض کا خیال ہے کہ دیبل، ٹھٹہ تو نہیں ہوسکتا لیکن ممکن ہے کہ وہ لاہوری بندر ہو چنانچہ تحفۃ الکرام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جسے اب لاہوری بندر کہتے ہیں اُسے پہلے دیبل کہتے تھے، لیکن صاحب تحفۃ الکرام کا بیان تعینِ مقامات کے مسئلہ میں کوئی سند نہیں ہوسکتا۔ اور نہ وہ ایسے مسائل میں زیادہ تحقیق سے کام لیتا ہے، اس لئے صرف اس کے بیان پر اعتماد نہیں ہوسکتا علی الخصوص اسوقت جبکہ دیگر حالات اس کے منافی ہوں۔ بیرونی نے لکھا ہے کہ خلیج توران، قیر اور دیبل کے درمیان واقع ہے اور خلیج توران سے ہٹ کر دریائے سندھ کے دو دہانے ہیں۔ چھوٹا دہانہ شہر لہورانی کے پاس ہے اور بڑا دہانہ کچھ کے قریب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیبل اور لہورانی (جو بعد کو لاہوری بندر کہلایا جانے لگا) دو جدا مقامات تھے۔

اس لئے جب دیبل، ٹھٹہ اور لاہوری بندر نہیں ہوسکتا تو حسب تحقیق مسٹر الیٹ سوائے موجودہ کراچی کے اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قدیم جغرافیہ دانوں کے بیان کے مطابق دیبل قرار دیا جاسکے۔

اس کے بعد دوسری فتح برہمن آباد[1] میں ہوئی اور اب ملتان کا راستہ صاف ہو گیا، جہاں محاصرہ کر کے اس کو بھی مفتوح کر لیا۔ چونکہ ملتان فتح ہو جانے سے دریائے سندھ کی وادی پر پورا اقتدار مسلمانوں کا قائم ہو چکا تھا اور ہندو فرمانرواؤں نے وہاں کے لوگوں پر بہت مظالم کر رکھے تھے اس لئے

---

[1] برہمن آباد، منصورہ، محفوظہ۔ فتوحاتِ عرب سے قبل زیریں حصہ سندھ کا دارالحکومت برہمن آباد تھا۔ اس مقام کا قدیم نام حسب روایت بیرونی، بہمنی، یا بہمنوا تھا۔ اشکال البلاد میں "بامی وان" لکھا ہے ابن حوقل "تامی رامان" اور "نامی وان" لکھتا ہے۔ ادریسی نے "میرامان" مصنف چچ نامہ نے "بین واہ" اور مصنف تاریخ طاہری نے "بین واہ" تحریر کیا ہے

عہدِ قدیم میں "دیبل" اور "نیرون" بھی حکومت برہمن آباد سے متعلق تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ برہمن آباد کہاں تھا اور اب بھی اس کے آثار کہیں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نے لکھا ہے کہ برہمن آباد کے قلعہ میں کسی وقت چودہ سو برجیاں تھیں اور اب بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ لیکن سمت و مقام کا کوئی تعین نہیں کیا ہے

بعض محققین کا خیال ہے کہ برہمن آباد سے مراد کالاکوٹ ہے۔ چچ نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دریائے سندھ کے مشرقی جانب آباد تھا اس لئے حسب تحقیق مسٹر الیٹ، کالاکوٹ اور ٹھٹھ کا قیاس غلط ہے بلکہ برہمن آباد وہیں یا اس کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا جہاں اب حیدر آباد ہے

بلاذری کا بیان ہے کہ منصورہ، برہمن آباد سے دو فرسنگ کے فاصلہ پر واقع تھا۔ اور محمد قاسم کے عہد میں برہمن آباد مٹ کر جنگل ہو گیا تھا، اس لئے گمان غالب ہے کہ منصورہ میں برہمن آباد کے کھنڈروں کا ایک حصہ ضرور شامل ہو گیا ہوگا چونکہ حیدر آباد ۸۰ فٹ مرتفع سطح کی پہاڑی پر واقع ہے اور اس سے زیادہ نمایاں مقام تعمیرِ دارالحکومۃ کے لئے اور کوئی نہ ہو سکتا تھا اس لئے یہ ظن یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ برہمن آباد، منصورہ اور موجودہ حیدر آباد (سندھ) ایک ہی چیز ہیں۔ یا یہ کہ ایک ہی قطعہ زمین میں یہ تینوں شہر تعمیر ہوئے

حال ہی میں حیدر آباد سے ۴۷ میل شمالِ مشرق کی طرف ایک کھنڈر زمین سے برآمد ہوا ہے جس کی نسبت آثار یین کا خیال ہے کہ یہ برہمن آباد کی مسماریاں ہیں بہت سے سکے بھی منصور، عبدالرحمٰن، محمد، عبداللہ اور عمر کے عہد کے دستیاب ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ کوئی ہندوؤں کا سکہ برآمد نہیں ہوا ہے اس لئے اس کو برہمن آباد یقین کرنے میں تامل ہو سکتا ہے

محفوظہ کا صحیح مقام نہیں معلوم ہو سکا سوائے اس کے کہ ابن حوقل اور بیرونی اس کے جائے وقوع کو دریائے سندھ کی مشرقی دلدل سے اور منصورہ کو مغربی دلدل سے متعلق کرتے ہیں۔ سلطان فیروز شاہ کے عہد میں امیر ناصر نے ایک شہر ناصر پور کے نام سے سندھ میں تعمیر کرایا تھا۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ ناصر پور یا تو محفوظہ ہی کا دوسرا نام ہے یا اسی جگہ دوسرا شہر تعمیر کرا کے اس کا نام ناصر پور رکھ دیا گیا۔

جاٹ،[1] میذ اور دوسری قومیں اظہار اطاعت میں ڈھول اور گھنٹیاں بجاتی ہوئی حاضر آئیں اور مطیع ہوگئیں، محمد قاسم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اسلام کا حکم ہے، یعنی ان سے جزیہ وصول کرکے ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی اور ان کے تمام معابد بدستور باقی رکھے گئے علاوہ اس کے برہمنوں کو بڑے بڑے عہدے دئے گئے اور جزیہ وصول کرنے والے، وہیں کی آبادی سے مقرر کئے گئے

محمد قاسم نے اپنے تمام افسران کو نہایت سختی سے حکم دیا کہ راعی و رعایا کے درمیان پوری ایمانداری کا طرز عمل اختیار کیا جائے جو جس کا حصہ ہے دیانت سے دیا جائے، محصول اتنا مقرر نہ کیا جائے جو لوگوں کے لئے بار ہو اور نہ کسی کو کوئی تکلیف پہونچائی جائے۔

اسی زمانہ میں حجاج کا انتقال ہوگیا اور خلافت بھی بدل گئی جو حجاج کی مخالف تھی، اس لئے محمد قاسم کو واپس جانا پڑا اور نہایت فرمانبرداری کے ساتھ اس نے اپنی ہلاکت کے حکم کو منظور کرلیا

اس میں شک نہیں کہ عربوں کا سندھ فتح کرلینا تاریخ ہند کے اہم واقعات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوسکا اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ خود مرکز خلافت میں اختلاف باہمی کی وجہ سے ضعف پیدا ہوگیا تھا اور محمد قاسم کے بعد کوئی مہم اس طرف ایسی روانہ نہیں کی گئی، جو فتوحات کے سلسلہ کو سندھ کے ریگستانوں سے آگے بڑھا دیتی۔ بالآخر جو جماعت مسلمانوں کی یہاں رہ گئی تھی اس میں بھی اس قدر ضعف پیدا ہوگیا کہ بیس سال بعد انھیں خود اپنی حفاظت و پناہ کے لئے ایک خاص شہر محفوظہ کے نام سے بنانا پڑا اور خلفاء بغداد نے سندھ کے قبضہ کو غیر مفید سمجھ کر اس طرف توجہ نہ کی

---

[1] جاٹوں اور میدیوں کا حال ــ جب مسلمان اول اول سندھ میں آئے تو یہاں دو قومیں کثرت سے آباد تھیں جاٹ اور میذ اور ان دونوں میں سخت اختلاف تھا۔ میدوں کا اصلی مسکن پنجاب تھا اور جاٹوں کا سندھ (ہر چند اب جاٹ پنجاب کے ہر حصہ میں پائے جاتے ہیں اور تقریباً اکثر مسلمان ہیں)

میدوں کا ذکر عرب مورخین نے اکثر جگہ کیا ہے۔ مجمل التواریخ میں جاٹ اور میذ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ حام بن نوح کی اولاد میں سے شمار کئے جاتے تھے اور دریائے سندھ کے ساحل پر آباد تھے میدیوں اور جاٹوں میں اکثر لڑائی رہا کرتی تھی مجبوراً رفع فساد کی غرض سے ان دونوں نے اتحاد کرکے دریودھن بادشاہ ہستناپور کے پاس ایک وفد روانہ کیا کہ کوئی حکمراں اُن اوپر مقرر کرے چنانچہ اس نے اپنی بہن دھالا کو وہاں حکومت کرنے کے لئے متعین کیا، اسی سلسلہ میں تیس ہزار برہمن بھی ہندوستان سے منتقل ہوکر سندھ میں آباد ہوگئے۔

بعد کو متعمرین عرب نے یہاں ملتان اور منصورہ میں علحدہ علحدہ خود مختار حکومتیں قایم کرلیں۔ اور جب چوتھی صدی ہجری کے ابتدا میں مسعودی[1] یہاں آیا ہے تو قبیلۂ قریش کا ایک خاندان اس جگہ حکمراں تھا۔ اس کے چند دن بعد ایک اور سیاح ابن حوقل[2] سندھ میں آیا اس نے لکھا ہے کہ "اس وقت سندھ میں عربی اور سندھی زبان بولی جاتی تھی اور ہندو مسلمانوں کے درمیان برادرانہ تعلق پایا جاتا تھا"

اس کے بعد جب مصر میں خلفاء کا عروج ہوا تو قرامطہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے اور ملتان میں پناہ گزیں ہوئے لیکن محمود غزنوی کے حملہ نے ان کی قوۃ کو بھی گھٹا دیا اور اس طرح سندھ کی تاریخ کو بھی اپنے کارناموں میں شامل کرلیا جو ہندوستان کے اندر عجیب و غریب انقلاب پیدا کرنے والے تھے

یہ تھا اجمالی بیان مسلمانوں کے حملۂ سندھ کا۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ حملہ کی ابتدا سے یہاں کون کون سے گورنر خلافت کی طرف سے متعین کئے گئے یہاں کی حکومتِ اسلام میں کیونکر آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے۔

---

[1] مروج الذہب (مسعودی)۔ کے مصنف کا نام ابوالحسن ہے اور مسعودی کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ اسکے مورثِ اعلیٰ کا نام مسعود تھا (یہی مسعود جن کے لڑکے عبداللہ نے آنحضرت کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تھی) مسعودی کی زندگی زیادہ تر سیر و سیاحت میں بسر ہوئی۔ قریب قریب تمام وہ مقامات جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اس نے جا کر دیکھے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ اس نے مغرب (مراکش و ہسپانیہ) کا سفر اس قدر کیا کہ مشرق کو بھول گیا اور مشرق (چین) میں اتنی سیاحت کی کہ مغرب فراموش ہوگیا۔ یہ فطرتاً نہایت غایر مطالعہ کرنے والا سیاح تھا۔ اسی کی سیاحت کا نتیجہ "مروج الذہب" ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ "مسعودی نے مشرق و مغرب کے ان اقوام و ممالک کے حالات لکھے ہیں جو اس کے زمانہ (یعنی سنہ ۳۳۲ھ میں پائے جاتے تھے) اس نے اقوام کے مراسم، ممالک کا جغرافیہ، وہاں کے پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں سلطنتوں اور مشہور خاندانوں کے حالات لکھے ہیں۔ اور تمام مورخین مابعد اس کا تتبع کرتے ہیں"

[2] اشکال البلاد یا کتاب المسالک والممالک (ابن حوقل)۔ ابن حوقل کا اصلی نام محمد ابوالقاسم تھا۔ یہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس کے کم سنی ہی زمانہ میں خلافتِ بغداد ختم ہوکر ترکوں کے قبضہ میں جا چکی تھی۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے معلوم کیا کہ اس کی تمام جائداد ضایع ہوچکی ہے اس لئے اس نے سیاحت و تجارت کو اپنا کسب معاش کا ذریعہ قرار دیا۔ اس نے ۳۳۱ھ/۹۴۳ء میں بغداد کو خیرباد کہا اور بہت سی مسلمان حکومتوں کی سیاحت کرکے ۳۵۸ھ/۹۶۸ء میں اپنے وطن واپس گیا۔ اس کے دوسرے سال وہ افریقہ گیا اور ۳۶۶ھ/۹۷۶ء میں اس نے اپنی تصنیف ختم کی۔ اس نے بھی اپنی کتاب کا وہی نام رکھا جو اصطخری نے رکھا تھا ابن حوقل لکھتا ہے کہ "اصطخری کی تصنیف ہر جگہ میرے ساتھ رہی ہے"۔

خلفائے راشدین کے عہد میں عربوں کے حملے

(۲)

جب خلیفۂ دوم حضرت عمر فاروق (۱۳–۲۳ھ / ۶۳۴–۶۴۴ء) نے عثمان ابن ابی العاص ثقفی کو بحرین و عمان کا حاکم مقرر کیا تو انھوں نے اپنے بھائی حکم (ثقفی) کو بحرین کی حکومت سپرد کرکے حکم دیا کہ ساحل ہند پر حملہ کریں چنانچہ آپ نے کشتیوں کے ذریعہ سے دریائی سفر کی سخت و صعب منزلیں طے کرکے سب سے پہلے ۱۵ھ / ۶۳۶ء میں تھانہ[1] پر حملہ کیا اور اس کے بعد بھروچ پر جو اس زمانہ میں نیل اور لاکھ کی تجارت کی وجہ سے ہندوستان کا سب سے پُر رونق بندر[2] تھا۔ تاخت کے علاوہ اس نے اپنے بھائی مغیرہ کو دیبل کی طرف روانہ کیا جو سندھ کا مشہور مقام تھا یہ تینوں حملے ۱۵ھ اور ۱۶ھ کے درمیان ہوئے

صاحب "فتوح البلدان"[3] کا بیان ہے کہ "ان حملوں میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی"۔

---

[1] فتوح البلدان (بلاذری) میں اس کو تانہ لکھا ہے اب تھانہ مضافات بمبئی کا مشہور مقام ہے لیکن اسوقت بمبئی کا وجود کہیں نہ تھا۔ بلکہ تھانہ (تانہ) ہی بارونق و آباد بندر تھا۔

[2] معجم البلدان (حموی) اور دوسری عربی کتابوں میں بھروچ کو بروج اور بروص لکھا ہے۔

[3] فتوح البلدان کے مصنف کا نام احمد بن یحییٰ ابن جابر تھا۔ اس کی عرفیت ابوجعفر اور ابوالحسن بھی لیکن عام طور سے بلاذری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تیسری صدی ہجری میں عباسی خلیفہ المتوکل کے دربار سے متعلق تھا اور شاہزادگان کی خدمت اتالیقی اس کے سپرد تھی۔ اس کا انتقال ۲۷۹ھ / ۸۹۲ء میں ہوا۔ ابوالمحاسن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد خلیفہ المعتمد میں بھی بغداد میں رہتا تھا۔ اس کتاب میں (جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے) عربوں کی وہ فتوحات درج ہیں جو شام و عراق، مصر و ایران، آرمینیا و ماوراء النہر، افریقہ و ہسپانیہ و سندھ میں انھیں حاصل ہوئیں۔ یہ کتاب عربی کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار کی جاتی ہے تاریخ طبری اس کے بعد بغداد ہی میں تحریر ہوئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ طبری اس سے واقف نہیں تھا کیونکہ بہت کچھ جو بلاذری میں درج ہے تاریخ طبری میں نظر نہیں آتا۔ علاوہ بلاذری کے واقدی نے بھی ان فتوحات کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جو تاریخ واقدی کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن واقدی کی فتوح السندھ البتہ کمیاب ہے، بلاذری نے واقدی کا حوالہ کہیں کہیں دیا ہے۔

بلاذری خود سندھ نہیں آیا، بلکہ یہاں کے حالات اس نے دیگر معتبر مصنفین کی کتابوں سے حاصل کئے اور کچھ زبانی روایات سے انھیں لوگوں میں سے ایک شخص ابوالحسن علی بن محمد المدائنی تھا جس سے خود بلاذری نے مل کر گفتگو کی تھی۔ بلاذری نے منصور ابن حاتم اور اس کی تاریخ سندھ کا بھی ذکر کیا ہے اور ابن الکلبی کی تاریخ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ علاوہ فتوح البلدان کے بلاذری نے کتاب البلدان بھی لکھی اور اقوام عرب کے سلسلۂ نسب پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور علاوہ ان کے متعدد کتابیں فارسی سے بھی ترجمہ کیں۔ بلاذری شاعر بھی تھا۔ ابن حوقل و مسعودی وغیرہ (قدیم ماہرین جغرافیہ عرب) نے بحیثیت شاعر ہونے کے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اُس کی تاریخ کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے۔ البتہ ابن اثیر نے ۲۵۵ھ اور ۲۷۹ھ کے واقعات درج کرتے ہوئے بلاذری کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ اسکو بلاذری اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بلاذر (ایک منشی چیز) کا عادی تھا۔

چچ نامہ[له] میں لکھا ہے کہ "مغیرہ شہید ہوئے" (یہاں یہ ذکر کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کی دوسری تاریخیں

[له] چچ نامہ، عام طور سے اس کتاب کو کہتے ہیں، جس میں چچ برہمن کی حکومت اور عربوں کی فتوحاتِ سندھ کا حال درج ہے۔ اصل کتاب کی ابتدا و اخیر میں اس مجموعہ کو فتح نامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مسٹر الفنسٹن نے اپنی تاریخ میں اس کا نام تاریخ ہند و سندھ رکھ لیا ہے اور نور الحق مصنفِ زبدۃ التواریخ اور نظام الدین احمد مصنف طبقات اکبری، اسے منہاج المسالک کہتے ہیں۔

اصل کتاب عربی میں تھی جسے محمد علی بن حامد بن ابوبکر کوفی نے ناصر الدین قباچہ کے عہد میں فارسی زبان میں منتقل کیا مترجم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصائب زمانہ سے گھبرا کر اپنے وطن چھوڑنے اور اوچ آنے پر مجبور ہوا۔ ۶۱۳ھ / ۱۲۱۶ء میں اس کی عمر ۵۸ سال کی تھی اور صرف چند کتابیں اس کی انیس تھیں۔ اسی خلوت نشینی کے زمانے میں اُسے محمد قاسم کی فتوحات سندھ پر ایک کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا اور الور و بھکر گیا۔ یہاں پہونچ کر یہ اسماعیل بن علی سے ملا جو عثمان ثقفی کی اولاد میں سے تھے یہ اپنے عہد کے بڑے فاضل شخص تھے انھوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب فتوحات عرب کے متعلق عربی زبان میں موجود ہے جو میرے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ کتاب معلومات سے لبریز تھی اس لئے محمد بن حامد بہت خوش ہوا اور اس کا ترجمہ فارسی میں کرکے قباچہ کے وزیر کے نام منسوب کیا جس کا نام وہ پورے خطابات و مناقب کے ساتھ "صدر جہاں، دستورِ صاحبقران، عین الملک حسین ابن ابوبکر بن محمد الاشعری" لکھتا ہے چونکہ اسی وزیر کے اجداد میں ابوموسیٰ اشعری فاتح خراسان و عجم بھی تھے، اس لئے ظاہر ہے کہ عین الملک سے زیادہ موزوں اور کوئی شخص اس انتساب کے لئے نہ ہوسکتا تھا۔ محمد عوفی نے اپنی مشہور کتاب لباب الالباب کو بھی اسی وزیر (عین الملک) نام سے منسوب کیا ہے۔

افسوس ہے کہ مترجم نے اپنے ترجمہ میں جن مقامات کا ذکر کیا ہے اُن کی کوئی تشریح نہیں کی جس سے ان کا جائے وقوع معلوم ہوسکے۔ اس نے اوچ، الور، اور بھکر وغیرہ میں اپنا پایا جانا بیان کیا ہے جو غالباً دریائے سندھ کے زیریں حصہ کے شہر تھے لیکن اب اُن کی جگہ متعین کرنا بہت دشوار ہے۔

اصل عربی کتاب کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس زمانہ میں مرتب کی گئی تھی لیکن تاریخ کے لحاظ سے اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ کتاب قاضی اسماعیل کے پاس سے دستیاب ہوئی تھی جن کا سلسلہ نسب عثمان ثقفی سے ملتا ہے اور فاتح سندھ بھی اسی قبیلہ سے متعلق تھا (قبیلہ ثقیف، طائف کا نہایت مشہور قبیلہ تھا) چونکہ اس کتاب میں شہر منصورہ کا کوئی ذکر نہیں ہے جو خلیفہ منصور کے عہد میں (۱۳۶ھ) میں تعمیر کیا گیا تھا، اس لئے ظاہر ہے کہ یہ تصنیف ۱۳۶ھ سے قبل ہوئی ہوگی۔

اس کتاب میں فتوحات محمد قاسم کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کثرت سے اس عہد کے مختلف شہروں کے نام دئے گئے ہیں جو ماہرین جغرافیہ کے لئے کافی اسباب جستجو رکھتے ہیں۔

نظام الدین احمد، نور الحق، فرشتہ، میر معصوم وغیرہ نے فتوحات سندھ کے متعلق اس سے بہت مدد لی ہے۔

مثلاً تحفۃ الکرام[1]، تاریخ معصومی[2]، تاریخ طاہری[3]، بیگ لر نامہ[4]، ترخان نامہ[5] (ارغون نامہ) چونکہ اکثر و بیشتر چچ نامہ سے

---

[1] تحفۃ الکرام (مصنفہ علی شیر قانع) کی تین جلدیں ہیں۔ اول جلد کے پہلے حصہ میں انبیاء و ملوک کے علاوہ عہد نبوی کے علماء و حکماء کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصہ میں عہد نبوی و خلفائے راشدین کے حالات سے بحث کی گئی ہے اور تیسرے حصہ میں خلفاء بنی امیہ و بنی عباس کا بیان ہے۔ دوسری جلد میں ایک عمومی بحث تمام امراء و ملوک، وزرا و علماء وغیرہ سے کی ہے تیسری جلد میں سندھ کی تاریخ لکھی ہے۔

ہر چند ابتدائی تاریخ سندھ کے متعلق اس میں میر معصوم کی تاریخ سندھ کی طرح مفصل طور سے بحث نہیں کی گئی ہے لیکن پھر بھی بہت سی ایسی باتیں اس میں ملتی ہیں جو تاریخ معصومی میں نہیں ہیں۔

تحفۃ الکرام میں تاریخِ سندھ کی ابتداء اُن برہموں کے حالات سے کی گئی ہے جو قبل فتوحات عرب وہاں پائے جاتے تھے اس کے بعد فتوحات کا ذکر کیا ہے جو بالکل چچ نامہ سے ماخوذ ہے اس کے بعد اُن سمرا اور سما خاندان کے گورنروں کا حال ہے جو فرمانروایان دہلی کی طرف سے یہاں مامور تھے پھر قبایل ترخان اور ارغون کی تاریخ درج کی ہے اور اس کے بعد گورنرانِ تیموریہ و خاندان کلہوارہ کا حال لکھ کر نصف جلد میں تاریخِ سندھ کو ختم کر دیا ہے۔ باقی نصف حصہ میں اس عہد کے مشایخ و سادات، اولیاء و علماء کا ذکر ہے۔

تاریخ اختتام تصنیف ایک جگہ ۱۱۸۱ھ درج کی گئی ہے اور دوسری جگہ ۱۱۸۸ھ اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس سنہ کے حالات اس میں پائے جاتے ہیں۔

مصنف تحفۃ الکرام نے جواہر الاولیاء، حدیقۃ الاولیا، معلومات الآفاق، کا حوالہ دیا ہے، ایک کتاب اسی نام کی جلال الدین سیوطی کی بھی ہے جو اس سے بالکل جدا تصنیف ہے۔

[2] (تاریخ معصومی)۔ سندھ کی تمام تاریخوں میں تاریخ معصومی سب سے زیادہ مفصل تاریخ سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف فتوحاتِ اہلِ عرب کا حال درج ہے بلکہ عہد اکبری تک کی تاریخ سندھ اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے چار طبقے ہیں۔ طبقۂ اول میں راجہ داہر کی وفات تک کا حال درج ہے دوسرے طبقہ میں سندھ کی تاریخ زیر حکومت شاہان دہلی لکھی ہے۔ ہارون الرشید اور محمود غزنوی کے درمیان جو دو صدی کا زمانہ گزرا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں لکھا کہ سندھ کا کیا حال تھا۔ اسی طبقہ میں حملۂ تیمور کے بعد سمرا اور سما خاندانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تیسرے طبقہ میں ارغون خاندان کی تاریخ درج ہے اور ہمایوں جب آگرہ سے بھاگ کر سندھ پہونچا تھا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ چوتھے طبقہ میں وہ حالات لکھے ہیں جن کی بنا پر سندھ اکبر کے قبضہ میں آیا۔ اسی طبقہ میں اُس نے اپنی اور اکبر کی ملاقات اور ضلع بھکر میں عطائے جاگیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

(بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۳-۴-۵- صفحہ ۴۲ پر ملاحظہ ہو)

ماخوذ ہیں اس لئے ان سب کا بیان وہی سمجھنا چاہئے جو چچ نامہ کا ہے۔) یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ میں

(بقیہ فٹ نوٹ صفحۂ ۴۱)

محمد معصوم المتخلص بہ نامی، بھکر میں پیدا ہوا جو سندھ کا ایک شہر تھا۔ اس کا باپ صفائی حسینی باشندۂ کرمان تھا۔ یہ نہایت قابل شخص تھا اور عہد اکبر و جہانگیر میں اس نے کچھ امتیاز بھی حاصل کر لیا تھا یہ اپنے عہد کا اچھا تاریخ داں اور مشہور خوشنویس تھا محمد معصوم نے تاریخ سندھ، سنہ ۱۶۰۰ء میں مرتب کی اور فتوحات اعراب کے متعلق صرف چچ نامہ کو اپنا ماخذ قرار دیا۔ بعد کو مورخین (مثلاً بدایونی، حیدر رازی، صاحب ماثر الامراء، تحفۃ الکرام، باغ مانی و مراۃ دولت عباسی نے) تاریخ معصومی سے استفادہ کیا ہے۔

۳۔ تاریخ طاہری کا مصنف میر طاہر محمد نسیانی ابن سید حسین ساکن ٹھٹھا تھا مصنف کا خاندان ارغون اور ترخان خاندانوں سے سلسلۂ ملازمت رکھتا تھا۔ چنانچہ طاہر محمد نے اپنی کتاب کو شاہ محمد بیگ عادل خاں کے نام سے منسوب کیا ہے جو شاہ بیگ عادل خاں ارغون گورنر قندھار کا بیٹا تھا (صاحب تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ شاہ بیگ ارغون نہیں تھا بلکہ ترخانی تھا اور اسی کے نام سے تاریخ طاہری منسوب کی گئی تھی)

مصنف نے جو دیباچہ میں اپنے اور اپنے خاندانوں کے حالات لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰۰۵ھ میں جب قندھار پر فارسیوں نے حملہ کیا تو طاہر محمد اپنی تعلیم پوری کرنے کے لئے ٹھٹھا آیا (اسوقت اس کی عمر ۲۵ سال کی تھی) اور مولانا اسحاق کا شاگرد ہوگیا جو اسوقت کے مشہور عالم و صوفی تھے۔

جب ہمایوں، شیر شاہ سے شکست کھا کر بھاگا تو اس کے نانا عمر شاہ اور ماموں داؤد سہٹا نے جو دوربیلا میں رہتے تھے ہمایوں کو بہت مدد دی اور ہمایوں نے خوش ہو کر ایک پروانہ لکھا کہ اگر میں کامیاب ہو کر پھر تخت نشین ہوا تو دوربیلا ان کی جاگیر میں دیدیا جائے گا لیکن افسوس ہے کہ محمود خاں گورنر بھکر کے اشارہ سے عمر شاہ ایک کھال کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور داؤد بھی قتل کیا گیا۔

اس خاندان کے بقیہ افراد ڈر کے مارے احمد آباد بھاگ گئے اور یہ پروانہ ضایع ہوگیا۔

طاہر محمد نے شکایت کی ہے کہ جس عہد کی وہ تاریخ لکھنا چاہتا تھا اس کے ابتدائی حالات کے متعلق اسے کوئی کتاب باوجود تلاش کے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن بعد کے حالات اس نے تفصیل سے لکھے ہیں جو اسے اپنے باپ کے ذریعہ سے معلوم ہوئے۔

تاریخ طاہری ۱۰۳۰ھ یا ۱۰۳۱ھ میں ختم ہوئی جبکہ مصنف کی عمر چالیس سال کی تھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دس طبقات میں تمام ہوئی ہے لیکن صرف سات طبقات کا اس وقت تک پتہ چلا ہے۔ طبقۂ اول جو صرف ۱۶ صفحات کا ہے سمرا خاندان سے متعلق ہے۔ دوسرا دس صفحات کا سما خاندان سے، تیسرا تیس صفحات کا ارغون خاندان سے اور باقی طبقات میں ترخان خاندان کے حالات اسوقت تک کے درج ہیں جب مرزا غازی بیگ کو ۱۰۲۱ھ میں بمقام قندھار زہر دیکر مار ڈالا گیا اور ترخانیوں کی حیثیت صرف جاگیرداروں کی سی رہ گئی۔ سندھ میں عرب حکومت کا کوئی حال اس کتاب میں درج نہیں ہے۔ (بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۴۔ ۵۔ صفحہ ۴۳ پر ملاحظہ ہوں)

پرچ برہمن حکمراں تھا اس کے چند دن بعد ابو موسیٰ اشعری جو صحابۂ رسول میں سے تھے گورنر عراق (بصرہ) مقرر ہوئے۔

(بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۴-۵ صفحہ ۴۱-۴۲)

سکہ (بیگ لرنامہ) شاہ قاسم خاں ولد امیر سید قاسم بیگ کے نام سے منسوب ہے اسی لئے اس کو بیگ لرنامہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا مصنف کون تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے مربی، بیگ لر کا ملازم تھا۔ بیگ لر، شاہ قاسم خاں کے خاندان کا موروثی لقب تھا۔ اس لئے ترکی اور فارس کا وہ خاندان بیگ لربیگ جس کے اکثر افراد اسوقت گورنری کے عہدوں پر ممتاز تھے دوسرا تھا۔ خاندان بیگ لر کئی پشتوں تک ترمز میں رہا، وہاں سے سمرقند آیا اور پھر یہاں سے سندھ آگیا۔ اس خاندان کا سلسلہ نسب حضرت علی مرتضٰے سے ملتا ہے چونکہ بیگ لر خاندان کے بعض افراد کا قیام اتفاق سے ایک ہی جگہ ہو گیا تھا۔ اس لئے ان دونوں خاندانوں میں ارتباط قایم ہو گیا۔

امیر سید قاسم بیگ، شاہ حسین ارغون کے عہد میں، سمرقند سے سندھ آیا اور رانا امرکوٹ کی بھتیجی سے شادی کرلی۔ اسی مواصلت سے شاہ قاسم پیدا ہوا اور اُسی کے نام یہ کتاب منسوب کی گئی۔

بیگ لرنامہ میں پہلے مختصر بیان عربوں کی فتوحاتِ سندھ کا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارغون خاندان کے حالات مختصر بیان کئے گئے ہیں اور پھر امیر قاسم بیگ کے مفصل حالات سے بحث کی ہے۔ عہدِ امیر قاسم میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو جو واقعات پیش آئے اُن کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، صحیح تاریخ تصنیف کی کوئی معلوم نہیں ہو سکی۔

ھ ترخان نامہ کو ارغون نامہ بھی کہتے ہیں اس کا مصنف سید جمال ابن میر جلال الدین حسین شیرازی تھا یہ کتاب سنہ ۱۰۶۵ھ ۵۵-۱۶۵۴ء میں لکھی گئی۔ اس تصنیف میں ارغون اور ترخان (مغل خاندانوں) کے حالات سے بحث کی گئی ہے اور مرزا محمد صالح کے نام سے منسوب ہے جو ترخاں خاندان سے متعلق تھا۔

مرزا محمد صالح چاہتا تھا کہ مغل خاندانوں سے واقف ہو جائے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے خاندان کے حالات معلوم کرے اس لئے اس نے سید جمال سے کہا کہ ترخان نامہ مہیا کرنا چاہئے (معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل اس نام کی کوئی کتاب مرتب ہو چکی تھی) لیکن باوجود تلاش کے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی اور سید جمال نے یہ کتاب مرتب کی جس میں طبری، روضۃ الصفا، ظفر نامہ، تاریخ ہمایوں، اکبر نامہ، نگارستان، تاریخ طاہری، منتخباتِ بے بدل یوسفی، تاریخ گزیدہ، اور مجمع الانساب، وغیرہ سے مدد لی گئی ہے اور تاریخ معصومی کو خاص طور سے ماخذ بنایا گیا ہے۔

مرزا محمد صالح، مرزا عیسیٰ ترخاں کا بیٹا تھا (مرزا عیسیٰ ترخاں پوتا تھا اس کا جو ترخاں خاندان سندھ کا مورثِ اعلیٰ تھا) مرزا عیسیٰ سنہ ۱۰۱۲ھ میں اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی بہت عزت کی گئی۔ جب شاہجہاں کا عہد آیا تو اس کو ایک لاکھ روپیہ کی رقم معہ نوبت کے جو نشان اعزاز ہے مرحمت ہوئی۔ بعد کو گجرات کا صوبہ دار بنا دیا گیا اور سنہ ۱۰۶۱ھ ۱۶۵۱ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

(بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۵ و نمبر ۱ صفحہ ۴۴ پر دیکھئے)

اور خلیفہ دوم نے ان سے ہندوستان کے حالات دریافت کئے انھوں نے کوئی امید افزا جواب نہیں دیا - اور

(بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۵ و نمبر ا صفحہ ۴۳)

مرزا محمد صالح کو بھی اس کے بعد اپنے باپ کی عزت کا کچھ حصہ ملا اور اس خاندان کے اور لوگوں کی بھی جاگیر مقرر ہوگئی۔

ترخان نامہ میں سب سے پہلے محمد صالح کا شجرۂ نسب درج ہے جو نوح تک پہونچتا ہے اس کے بعد خواتین ترکستان اور چنگیز خاں کے مختصر تاریخ درج کر کے ارغون اور ترخان خاندان کے حالات مرزا عیسیٰ ترخاں کی وفات تک درج کئے گئے ہیں۔

ا؎ چچ ایک معمولی برہمن تھا جو ساہسی فرمانروائے سندھ کے دربار میں ملازم ہوگیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا اقتدار بڑھتا گیا یہاں تک کہ ساہسی کے مرنے پر اس نے ساہسی کی بیوی سے شادی کرلی اور سندھ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیلی۔ چونکہ فرمانروائے جے پور (یا چتوڑ) ساہسی کا عزیز تھا اس لئے اس نے چچ کے خلاف لشکر کشی کی۔ مگر چچ نے مکروفریب سے کام لے کر کامیابی حاصل کرلی اور بدستور سندھ کا حکمراں رہا۔

تحقیق طلب یہ ہے کہ چچ کس زمانہ میں تھا۔ ایک جگہ چچ نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۲ھ کے قریب (چچ کی تخت نشینی کے چوتھے سال) چچ نے یہ معلوم کر کے کہ فارس میں ایک عورت حکمراں ہے کرمان کی طرف فوج کشی کی تھی۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب مغیرہ نے سنہ ۱۳ھ اور سنہ ۱۶ھ کے درمیان حملہ کیا تو چچ کی حکومت کو ۳۵ سال ہو چکے تھے اور جب چچ ۴۰ سال تک حکومت کر چکا تو اس کا بھائی چندر حکمراں ہوا جو صرف آٹھ سال کے بعد مرگیا۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا داہر تخت نشین ہوا جو سنہ ۹۳ھ میں محمد قاسم (مشہور فاتح سندھ) کے مقابلہ میں مارا گیا۔

تحفۃ الکرام لکھتا ہے کہ (۱) چچ راجہ چتوڑ کو قتل کرنے کے بعد سنہ ۱ھ میں تخت نشین ہوا اور کل چالیس سال تک اس نے حکومت کی (۲) اس کے بعد چندر حکمراں ہوا اور اپنی حکومت کے آٹھویں سال مرگیا (۳) اس کے بعد داہر حکمراں ہوا جو ۴۳ سال حکومت کرنے کے بعد سنہ ۹۳ھ میں مارا گیا (۴) اس برہمن خاندان نے سندھ میں ۹۲ سال تک حکومت کی۔ اس بیان کی غلطی ظاہر ہے کیونکہ حساب سے صرف ۱۸ سال ہوتے ہیں۔

اس غلطی کا ازالہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ چچ نامہ میں جو یہ لکھا ہے کہ "مغیرہ کے حملے کے وقت چچ کی حکومت کو ۳۵ سال ہو چکے تھے" اس میں بجائے ۳۵ کے ۳ یا ۵ پڑھا جائے اور چچ کے حملۂ کرمان کے وقت جو سنہ درج کیا گیا ہے وہ بجائے دو کے دہ (۱۰) قرار دیا جائے۔ اس امر کا ثبوت کہ یہاں سنہ ۲ھ کے بجائے سنہ ۱۰ھ صحیح ہے اس سے بھی ملتا ہے کہ سنہ ۲ھ میں تخت ایران پر کوئی عورت حکمراں نہ تھی۔ خود چچ نامہ میں لکھا ہے کہ یہ ملکہ کسرے بن ہرمز (یعنی خسرو پرویز) کی جانشین تھی اور یہ صحیح ہے کہ خسرو کے بعد اسکی دو بیٹیوں (دخت زنان و توران دخت) نے دو تین سال تک حکومت کی۔ لیکن طبری نے دخت زنان کا عہد حکومت سنہ ۱۳ھ اور صاحب روضۃ الصفا نے توران دخت کا زمانۂ حکمرانی سنہ ۱۲ھ لکھا ہے۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۴۵ پر ملاحظہ ہو)

حضرت عمرؓ نے نہ صرف ہندوستان کی طرف پیشقدمی کی ممانعت کر دی بلکہ تمام بحری تاختوں کو ممنوع قرار دیا۔ [۱]

جب حضرت عثمانؓ (۲۳-۳۵ھ / ۶۴۴-۶۵۵ء) خلیفہ ہوئے اور بجائے ابو موسیٰ اشعری کے عبداللہ بن عامر گورنر بصرہ مقرر کئے گئے تو انھوں نے خلیفہ سے اجازت لے کر حاکم بن جبلہ کو ملک ہند و سندھ کا حال دریافت کرنے کے لئے مامور کیا لیکن انھوں نے بھی واپسی میں مایوس کن حالات بیان کئے اور اس طرف بڑھنے کا خیال ترک کر دیا گیا۔ [۲]

خلافت حضرت علیؓ (۳۵-۴۰ھ / ۶۵۵-۶۶۰ء) میں البتہ تاغر بن داعر کی سرکردگی میں ایک مہم (آخر سنہ ۳۸ھ میں) روانہ کی گئی جو بہرج اور کوہ پایہ کی طرف سے، راستہ میں فتوحات و مال غنیمت حاصل کرتی ہوئی کوہ قیقان [۳] یا قیقانان پہونچی۔ دشمنوں نے بیس ہزار کی جمعیت سے مقابلہ کیا لیکن حارث بن مرہ نے جو لشکر اسلام کا ایک بڑا جوانمرد افسر تھا دشمنوں کو شکست دی۔ [۴]

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۴۴)

اس لئے ظاہر ہے کہ جب چچ نے کرمان پر حملہ کیا ہوگا تو ان دونوں عورتوں میں سے کسی کا زمانۂ حکومت رہا ہوگا۔ اس لئے تاریخ وار حسب ذیل نقشہ کو صحیح سمجھنا چاہئے:۔

چچ کی تخت نشینی سندھ میں	سنہ ۱ھ	چچ کی وفات (۴۰ سال حکومت کرنے کے بعد)	سنہ ۵۱ھ
کرمان پر حملہ	سنہ ۱۴ھ	چندر کی وفات (تخت نشینی کے آٹھویں سال)	سنہ ۵۹ھ
مغیرہ کا حملہ	سنہ ۱۵ھ	داہر کی وفات (۳۳ سال حکومت کرنے کے بعد)	سنہ ۹۳ھ

۱؎ چچ نامہ صفحہ ۷۰ ——— ۲؎ تحفۃ الکرام صفحہ ۹ و بلاذری۔ ۱-۱۱۶۔

۳؎ بلاذری نے بھی اسی مہم کا ذکر کیا ہے لیکن افسر فوج حارث بن مرہ کو قرار دیا ہے۔

۴؎ قیقانان، قیقان، کیکانان۔ چچ نامہ میں درج ہے کہ رائے خاندان کی حکومت چچ برہمن سے پہلے سندھ میں قروان اور قیقانان کے پہاڑوں تک وسیع تھی۔ اس کے بعد سنہ ۳۸ھ میں بہروج اور کوہ پایہ ہوئے عربوں کا قیقانان تک پہونچنا ظاہر کیا گیا ہے جہاں انھیں شکست ہوئی۔ بلاذری لکھتا ہے کہ قیقان، خراسان کی طرف سندھ کا ایک حصہ ہے دوسری جگہ قیقان کو ترکوں کا مستقر ظاہر کرتے ہوئے ملتان اور کابل کے درمیان واقع ہونا ظاہر کرتا ہے۔ ابن حوقل وغیرہ کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیقان ضلع توران کا ایک شہر تھا جس میں قصدان کا گورنر رہا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیقان شہر بھی تھا اور ایک صوبہ کا بھی نام تھا۔ بعض چینی سیاحوں کے بیان سے واضح ہے کہ قیقان کابل کے جنوب میں واقع تھا۔ ان تمام بیانات سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ مشرق میں حدود ملتان تک وسیع تھا اور دوسری طرف اس کا سلسلہ کوہ سلیمان تک پہونچتا تھا۔

۵؎ بلاذری نے بھی اس فتح کا حال لکھا ہے لیکن آخر میں لکھتا ہے کہ سنہ ۴۲ھ میں تمام مسلح افواج کوہ قیقان کے قریب کام آئی۔

اسی وقت حضرت علی کی شہادت وقوع میں آئی اور امیر معاویہ کا دورِ حکومت شروع ہوا۔[۱]

بنو امیہ میں سب سے پہلے حکمراں امیر معاویہ ہوئے ہیں (سنہ ۴۱ھ-۶۰ھ، ۶۶۱ء-۶۷۹ء) ان کے زمانہ میں سلطنتِ اسلام بہت وسیع ہوئی اور سندھ پر زیادہ اثر قایم ہو گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے (سنہ ۴۴ھ، ۶۶۴ء) میں مہلب نے سندھ پر حملہ کیا اور بنّا اور الہوار (لاہور) تک بڑھتے چلے گئے جو ملتان و کابل کے درمیان واقع ہیں۔ لیکن یہ قتل ہوئے۔[۲] اس کے بعد سنہ ۴۶ھ میں عبداللہ بن سوار اور بعض روایت کے مطابق عبداللہ ابن عامر مامور کئے گئے۔ قیقان میں ان کو فتح حاصل ہوئی اور مالِ غنیمت لے کر خلیفہ کے پاس گئے، لیکن جب پھر واپس آئے تو ترکوں نے ان کو قتل کر دیا اس کے بعد متعدد فوجیں مختلف اوقات میں اس طرف روانہ کی گئیں اور مکران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

یزید اول (سنہ ۶۰ھ-۶۴ھ، ۶۷۹ء-۶۸۳ء) اور معاویہ ثانی (سنہ ۶۴ھ، ۶۸۳ء) کے عہد میں بھی مسلسل کئی بار حدودِ ہند پر تاخت کی گئی مروان اول کے زمانہ میں (سنہ ۶۴ھ-۶۵ھ، ۶۸۳ء-۶۸۴ء) مسلمانوں نے راجپوتانہ پر سندھ کے راستہ سے حملہ کیا اور مانک رائے راجہ اجمیر مع اپنے اکلوتے بیٹے کے مارا گیا۔[۳] جب مروان کے بعد عبدالملک (سنہ ۶۵ھ-۸۶ھ، ۶۸۴ء-۷۰۵ء) تخت نشین ہوا تو عراق کی گورنری اس نے حجاج ابن یوسف کے سپرد کی۔ حجاج نے مکران کی حکومت سعید بن اسلم کلبی کو تفویض کی۔ لیکن علافیوں نے اُسے مار ڈالا۔ حجاج نے عبدالرحمن بن اشعث کو مامور کیا مگر یہ بھی علافیوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد مجاع بن سعید مامور ہوا اس نے سرحدی اضلاع پر کامیابی سے تاخت کی۔ لیکن یہ اسی سال مر گیا اور محمد بن ہارون متعین کیا گیا جب ولید اول (سنہ ۸۶ھ-۹۶ھ، ۷۰۵ء-۷۱۵ء) میں تخت نشین ہوا تو محمد بن ہارون کو حکم دیا گیا کہ وہ علافیوں کو تلاش کر کے قتل کرے۔ چنانچہ وہ پانچ سال تک مسلسل مختلف شہروں پر تاخت کرتا رہا اور ایک علافی کا سر بھی اس نے حجاج کے پاس بھیجا۔ حجاج بڑے عزم و جرائت کا گورنر تھا وہ چاہتا تھا کہ مشرق میں فتوحات اسلامی کو بہت وسیع کرے، چنانچہ اس نے ایک لشکر قتیبہ کی سرکردگی میں روانہ کر کے خوارزم، بخارا، خجند، سمرقند، فرغانہ کو فتح کیا اور ایک لشکر کابل کے راجہ سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کیا اتفاق سے اس زمانہ میں راجہ سراندیپ (لنکا) نے حجاج کے پاس آٹھ جہازوں میں بہت سے تحایف روانہ کئے ان میں[۴] لونڈی غلام بھی تھے اور کچھ مسلمان ایسے

---

[۱] کرنل ٹاڈ نے اپنی کتاب راجستھان میں یہی لکھا ہے کہ خلافتِ علی میں مسلمانوں کا سلسلۂ فتوحات سندھ میں شروع ہو گیا تھا، جو وفاتِ حضرت علی کے بعد منقطع ہو گیا۔ [۲] بلاذری۔ ۱۔ ۱۱۶ و ۱۱۷۔ تحفۃ الکرام۔ ۹۔ چچ نامہ ۷۲-۸۰۔

[۳] راجستھان کرنل ٹاڈ۔ جلد دوم صفحہ ۴۴۴ —— [۴] یہ بیان فتوح البلدان، چچ نامہ اور فرشتہ کا ہے لیکن میر معصوم نے اپنی تاریخ سندھ میں اس سے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عبدالملک نے کچھ لوگ یہاں لونڈیاں و دیگر اشیاء خریدنے کے لئے روانہ کئے تھے یہی لوگ جہازوں میں واپس آ رہے تھے کہ ساحل دیبل پر قزاقوں نے لوٹ لیا۔ ان جہازوں پر چند شامی تجار بھی بیٹھے ہوئے تھے جو لنکا سے اپنے وطن کو واپس جا رہے تھے۔

بھی تھے جو حج کے ارادہ سے سوار ہو گئے تھے۔ راستہ میں باد مخالف نے ان جہازوں کو ساحل دیبل پر پہونچا دیا اور یہاں بحری قزاقوں نے ان کو لوٹ لیا[1]

حجاج نے داہر کو لکھا کہ "وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو فوراً آزاد کر دے" داہر نے جواب دیا کہ "یہ حرکت قزاقوں کی ہے۔ اور مجھ کو ان پر مطلق اقتدار حاصل نہیں"

حجاج نے خلیفہ سے بدقت تمام اجازت حاصل کر کے عبید اللہ کو ایک فوج دے کر دیبل روانہ کیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا اور مارا گیا۔

اس کے بعد حجاج نے حاکم عمان کو ہدایت کی کہ مکران کے راستہ سے سندھ پر حملہ کرے، اور عبداللہ بن قحطان کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی عمان جا کر شامل ہو جائے چنانچہ نیرون کے مقام پر دونوں مل گئے اور راجہ داہر کی فوج سے مقابلہ ہوا مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت سے آدمی گرفتار ہوئے ——— تحفۃ الکرام اور فتوح البلدان کا بیان ہے کہ یہ جنگ نیرون[2] میں نہیں بلکہ دیبل میں ہوئی تھی۔ بہر حال جہاں کہیں ہوئی ہو مسلمان ناکامیاب رہے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اہل نیرون ڈرے کہ کہیں حجاج ہم سے بدلہ نہ لے، چنانچہ یہاں کے حاکم نے جو بودھ مذہب کا تھا داہر سے چھپا کر اپنے معتمدوں کو حجاج کے پاس روانہ کیا اور اپنی بے قصوری ظاہر کرتے ہوئے آئندہ سے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ حجاج نے نیرون والوں کے لئے امان نامہ لکھدیا اور اب سندھ پر حملہ کرنے کے لئے محمد قاسم کا انتخاب عمل میں آیا۔ جو حجاج کا بھتیجا تھا۔

تمام فارسی مورخین اسے محمد قاسم لکھتے ہیں "بلاذری" محمد بن قاسم ثقفی" اور ابوالفداء "محمد بن القاسم" تحریر کرتا ہے۔ اس وقت محمد قاسم کی عمر صرف سترہ سال کی تھی، عنفوان شباب کا عالم تھا اس لئے لوگوں کو حیرت تھی کہ کیوں

---

[1] یہ قزاق کس قوم کے تھے اس کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے فتوح البلدان میں ان کا نام مید لکھا ہے چچ نامہ میں تنکامرا تحفۃ الکرام میں کہیں تنکامرا اور کہیں ناگامرا تحریر ہے عبداللہ ابن عیسٰی شارح دیوان جریر نے انھیں کرک کے نام سے تعبیر کیا ہے ابن اثیر نے بھی سنہ ۱۵۱ھ کے واقعات بیان کرتے ہوئے کرک قوم کا ذکر کیا ہے جنکی نسبت خیال کیا ہے کہ شاید وہ کرگ (مشرقی بنگلور) کے رہنے والی ہو۔

[2] نیرون۔ جب رائے خاندان کی حکومت تھی تو یہ مقام سلطنت برہمن آباد میں شامل تھا، جب عربوں نے سندھ پر حملہ کیا تو یہاں کے باشندوں نے امن چاہی تھی اور دیبل فتح کرنے کے بعد محمد قاسم نے اپنے حملہ کا رخ اسی طرف کیا تھا اور دیبل سے چلکر ساتویں دن یہاں پہونچا تھا اصطخری اور ابن حوقل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نیرون مابین دیبل و منصورہ واقع تھا لیکن منصورہ سے قریب تھا اور وہاں تک پہونچنے کے لئے دریائے سندھ کا عبور کرنا ضروری تھا۔ ابوالفداء نے اس کا فاصلہ منصورہ سے ۱۵ فرسنگ قرار دیا ہے اور بیرونی کی مشہور کتاب قانون مسعودی کی سند سے اس کا عرض البلد و طول البلد ۲۶ اور ۴۰ تحریر کیا ہے

حجاج نے ایسا اہم کام اُس کے سپرد کیا، لیکن قسام ازل نے فتح سندھ کی غیر فانی شہرت اسی کے نام لکھدی تھی اور نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اس سے زیادہ موزوں شخص اس مہم کے لئے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

محمد قاسم نے جس عزم و حسنِ انتظام کے ساتھ سندھ کی تمام وادی کو فتح کیا، وہ محمد قاسم کی کمسنی کو دیکھتے ہوئے حقیقتاً تاریخ کا عجیب و غریب افسانہ ہے۔ فتوح البلدان، چچ نامہ، اور تحفۃ الکرام وغیرہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس کے جزئیات درج کئے گئے ہیں اور مختصر ابتدائی صفحات میں، ہم نے بھی اس کا حال درج کر دیا ہے اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد قاسم نے نہایت غیر معمولی طریقہ سے اپنی ہمت و شجاعت، اور اپنے عزم و فراست کا سکہ ایک ایک کے دل میں قایم کرا دیا اور ساری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ حجاج سے زیادہ نبض شناسِ سیاست اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جس نے اس مہم کے لئے محمد قاسم کا انتخاب کیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت محمد قاسم، سندھ کی وادیوں کو اپنی نبرد آزمائیوں اور فتوحات کا مرکز بنائے ہوئے تھا اسی وقت طارق، اسپین فتح کرتا ہوا فرانس کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف ایشیا میں خوارزم اسلام کے وسیع و پُر عظمت سلطنت کا ایک حصہ بننے کے لئے آمادہ تھا۔

تمام فارسی مورخین چچ نامہ کا تتبع کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ محمد قاسم قنوج تک پہونچ گیا تھا چونکہ اسوقت مملکتِ قنوج اجمیر تک وسیع تھی اس لئے اجمیر تک پہونچ جانا بھی قنوج تک پہونچ جانا کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی شہر قنوج تک پہونچ گیا ہو تو بھی حیرت نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ حجاج نے اُس سے کہدیا تھا کہ "تم اسوقت تک دم نہ لینا جس وقت تک اسلام کا جھنڈا چین کے پہاڑوں پر نہ لہرانے لگے"۔

فرشتہ کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے عام طور سے یہی یقین کیا جاتا ہے کہ صرف چھ ہزار سپاہیوں کی مدد سے سندھ فتح کیا گیا۔ لیکن مورخین عرب کا بیان اس باب میں زیادہ قابل وثوق ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ علاوہ اس فوج کے جو بطور مقدمۃ الجیش کے ابوالاسود کی سرکردگی میں حدود سندھ پر محمد قاسم سے مل گئی تھی ۶ ہزار سوار شام و عراق کے اور ۶ ہزار مسلح شتر سوار بھی تھے علاوہ ان کے تین ہزار اونٹ بار برداری کے تھے جن کے بجائے میر معصوم تین ہزار پیادہ فوج ظاہر کرتا ہے۔

مکران میں محمد ہارون بھی اپنی کل فوج کے ساتھ شریک ہو گیا تھا اور پانچ منجنیق مع دیگر ضروری سامان کے جہازوں کے ذریعہ سے دیبل تک پہونچائی گئی تھیں۔ ایک ایک منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اس کے چلانے کے لئے ۵۰۰ آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ کم از کم ڈھائی ہزار سپاہی جہازوں کے ذریعہ سے منجنیقوں کے ہمراہ آئے ہونگے اس طرح کل جمعیۃ تقریباً ۱۵ ہزار تھی جس کی مدد سے محمد قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔

جب محمد قاسم کی کامیابی کی خبر دمشق میں پہونچی تو اور تازہ فوج روانہ کی گئی اسلئے جب وہ ملتان سے، دیبل پور کی طرف چلا ہے تو پچاس ہزار سپاہ اس کے پرچم کے ساتھ تھی اور وہ جمعیۃ اسکے علاوہ تھی جو سندھ کے مفتوحہ قلعوں میں چھوڑ دی گئی تھی

ہند فتح کیا۔ ابن قتیبہ سنہ ۹۳ھ ظاہر کرتا ہے۔ طبری کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ "سنہ ۹۰ھ (غالباً کتابت کی غلطی ہے) میں محمد قاسم نے سندھ کے بادشاہ دس ابن سسا کو قتل کیا، سنہ ۹۴ھ میں ہند فتح کیا اور سنہ ۹۵ھ میں ہندوستان کا اور زیادہ مشرقی حصہ مسخر کرلیا۔"

اگرچہ محمد قاسم نے شیراز سنہ ۹۲ھ میں چھوڑ دیا تھا لیکن دیبل پہونچا سنہ ۹۳ھ کی ابتدا میں معلوم ہوتا ہے فتح دیبل کی کوئی صحیح تاریخ معین نہیں ہوسکتی، لیکن چونکہ حجاج نے اس فتح کا اعلان ۲۰ رجب سنہ ۹۳ھ (یکم مئی سنہ ۷۱۲ء) کو کیا تھا۔ اور سندھ سے پایۂ خلافہ تک سات دن میں خبر پہونچتی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ دیبل شروع رجب سنہ ۹۳ھ میں فتح ہوا ہوگا۔

اس کے بعد رمضان میں اَلُور فتح ہوا یہاں سے پھر مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ فتوح البلدان کا بیان ہے کہ، محمد قاسم ملتان سے آگے نہ بڑھا تھا کہ حجاج کی موت کی خبر پہونچی اور وہ واپس چلا گیا۔ لیکن چچ نامہ ظاہر کرتا ہے کہ محمد قاسم حدود کشمیر میں اس جگہ تک پہونچ گیا تھا جہاں دریائے جھیلم پہاڑوں سے نکل کر زمین کو بہت سے چھوٹے چھوٹے جزائر میں تقسیم کرتا ہوا متعدد چشموں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے[1]۔ چچ نامہ میں اس خطۂ زمین کا نام "پنج مائیات" یعنی (پنجاب) بتایا ہے اور یہی چچ کی سلطنت کی آخری حد تھی۔

حجاج کے چھ ماہ بعد خلیفہ ولید کا بھی انتقال ہوگیا (جمادی الاول سنہ ۹۶ھ۔ جنوری سنہ ۷۱۵ء) اور محمد قاسم واپس بلالیا گیا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ محمد قاسم سندھ و پنجاب میں سوا تین سال سے زائد نہ رہ سکا۔

محمد قاسم کے اسباب قتل کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ چچ نامہ اور اسکے تمام تبیع مورخین کا بیان ہے کہ ولید ہی نے اس کو قتل کرایا تھا[2]۔ فتوح البلدان کا بیان ہے کہ خلیفہ سلیمان کے حکم سے محمد قاسم قتل کیا گیا اور اسکی داستان

---

[1] "کوئنٹس کرٹیس" نے اس جگہ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں سکندر نے راجہ پورس کے مقابلہ میں فتح حاصل کی تھی بالکل یہی نقشہ کھینچا ہے۔

[2] اس قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب داہر کی دو لڑکیاں خلیفہ ولید کے پاس پہونچیں اور خلیفہ نے ان کو خلوت میں بلایا تو انھوں نے محمد قاسم کی شکایت کی کہ وہ ان کی عصمت خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ بہت برہم ہوا اور حکم دیا کہ محمد قاسم جہاں ہو فوراً ایک گائے کے چمڑے میں بند کر کے سی دیا جائے اور اسی حال میں یہاں لایا جائے۔ چنانچہ اسکی تعمیل ہوئی جب محمد قاسم کی لاش لڑکیوں کے سامنے پہونچی (جن میں سے ایک کا نام سورج دیوی اور دوسری کا پرمل دیوی تھا) تو انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے تو صرف محمد قاسم سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لئے ایسا کہا تھا"۔ تو یہ سن کر ولید بہت برہم ہوا اور لڑکیوں کو گھوڑے کی دم سے بندھوا کر ہلاک کرادیا اور لاشیں دجلہ میں پھکوا دیں۔ میر معصوم نے بھی یہی لکھا ہے۔ لیکن چچ نامہ اور میر معصوم کا یہ بیان بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کھال کے اندر بند کر کے ہلاک کرنے کا طریقہ صرف تاتاریوں میں رائج تھا اور عرب اس سے واقف نہ تھے علاوہ اس کے یوں بھی خلیفہ ولید اپنے اخلاق کے لحاظ سے ایسا نہ تھا کہ وہ اتنے بڑے جنرل کو ایسی معمولی سی بات پر ایسی سخت سزا دیکر فتوحات اسلام کے سلسلہ کو دفعتاً روک دیتا۔

اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ خلیفۂ ولید کے بعد خلافتِ سلیمان میں تمام پچھلے انتظامات منسوخ کئے جا رہے تھے اور خلیفۂ سلیمان، حجاج کے تمام ساتھیوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا اس لئے اس نے محمد قاسم کو بھی طلب کیا اور ہلاک کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد قاسم ہندوستان میں ایسا ہر دلعزیز تھا کہ جب وہ واپس بلایا گیا ہے تو یہاں کے لوگ روتے تھے اور یہ محبت و عظمت اس حد تک پہونچ گئی تھی کہ کیراج میں بت تیار کر کے لوگ اس کی پرستش کرنے لگے۔

خلیفۂ سلیمان کے عہد میں (۹۶-۹۹ھ ۷۱۵-۷۱۷ء) محمد قاسم کے بعد یزید، حاکم سندھ مقرر کیا گیا۔ لیکن یہاں پہونچنے پر ۱۸ دن کے بعد اُس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حبیب ابن مہلب متعین کیا گیا، تاکہ جن راجاؤں نے محمد قاسم کے قتل سے فایدہ اُٹھا کر سرکشی اختیار کی تھی اُن کو زیر کرے[1]۔ حبیب نے ساحلِ دریائے سندھ پر دشمنوں کی ایک جماعت کو شکست دی اور اَلور کے باشندوں کو مطیع کر لیا۔ عہد سلیمان میں ایک اور گورنر عامر بن عبداللہ کا بھی یہاں آنا بیان کیا جاتا ہے[2]۔

خلیفۂ سلیمان کے بعد عمر و بن عبدالعزیز کا عہد شروع ہوا (۹۹-۱۰۱ھ ۷۱۷-۷۲۰ء) انھوں نے ہندوستان کے تمام سلاطین و امراء کو خطوط لکھے "کہ اسلام لے آؤ تاکہ تم کو بھی وہی حقوق ملیں جو اور مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ تم ہمارے ساتھ متحد ہو جاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہو جائیں"۔ چنانچہ داہر کا بیٹا جیسیا مع دیگر امراء کے مسلمان ہو گیا۔ عمرو بن مسلم یہاں کی سرحد پر نائبِ خلیفہ تھا اس نے بھی ہندوؤں کے متعدد صوبوں پر مختلف حملے کئے اور فتح حاصل کی[3]۔ لیکن خلیفۂ یزید (۱۰۱-۱۰۵ھ ۷۲۰-۷۲۴ء) کے عہد میں جنید بن عبدالرحمٰن المری سرحدِ ہند[4] کا حاکم مقرر ہوا۔ اور خلیفہ ہشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ھ ۷۲۴-۷۴۳ء) کے عہد میں بھی یہ بحال رہا۔ جنید نے تمام باغی سلاطینِ ہند کے خلاف فوج روانہ کی اور مختلف مقامات فتح کئے (مثلاً کیراج، مرماد، مندل، ورلج، بروس (بھڑونچ) اُزین (اُجین) مالبا (مالوہ) وغیرہ) ان فتوحات کا ثبوت ہندو اور چینی تاریخوں سے بھی ملتا ہے[5]۔

---

[1] مورخین سندھ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد قاسم کے بعد دو سال کے اندر ہندوستان کے راجاؤں نے بغاوت کر کے اپنا ملک بہت کچھ واپس لے لیا چنانچہ جیسیا داہر کے بیٹے نے بھی برہمن آباد پر قبضہ کر لیا تھا۔ [2] تاریخ سندھ ۳۷ – تحفۃ الکرام ۱۸ – [3] تحفۃ الکرام ۱۸

[4] "سرحدِ ہند" کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد قاسم کے بعد عربوں کا تسلط اندرون ملک پر قایم نہ ہو سکا تھا۔ وہ امراء جو مسلمان ہو چکے تھے عربوں کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ جب جنید دیبل کی طرف بڑھا تو داہر کے بیٹے نے جو وہاں حکمران تھا اور مسلمان ہو چکا تھا کہلا بھیجا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں یہاں کا فرمانروا تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن جنید نہیں مانا اور جنگ کر کے اس کو قتل کر ڈالا اس کے بعد اس کا بھائی عراق کی طرف چلا کہ اس بے عنوانی کی شکایت وہاں کے حاکم سے کرے لیکن یہ بھی جنید کے اشارہ سے راستہ میں قتل کر دیا گیا۔

[5] راجستھان (کرنل ٹاڈ) جلد اول صفحہ ۲۳۱، ۲۴۲، ۲۵۰، ۲۸۱۔

۱۱۰ھ میں جنید کے بعد تمیم بن زید العتبی یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ یہ ایک کمزور دل و دماغ کا شخص تھا لیکن بے انتہا سخی تھا۔ اس نے ایک کرور اسی لاکھ تاتاری درہم جو خزانۂ سندھ میں جمع تھے لوگوں کو تقسیم کر دئے۔

تمیم کے بعد خالد، گورنر عراق نے سندھ کی حکومت حکم الکلبی کے سپرد کی اب اہل ہند نے پھر بُت پرستی شروع کر دی تھی۔ حکم نے محفوظہ شہر تعمیر کرایا اور عمرو بن محمد بن قاسم کی سرگردگی میں متعدد فتوحات حاصل ہوئیں۔ جب حکم کے بعد عمرو یہاں کا حاکم ہوا تو اس نے منصورہ[1] تعمیر کرایا۔

اس کے بعد اور بھی چند گورنر آئے لیکن بلاذری نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن تحفۃ الکرام میں اس آخری عہد کی بابت لکھا ہے کہ "سلیمان ابن خلیفہ ہشام بھی سندھ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا جس نے یہاں نہ صرف بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان (۱۲۷–۱۳۲ھ / ۷۴۴–۷۵۰ء) کے عہد تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی، بلکہ عباسیہ خاندان کے خلیفۂ اول (ابو العباس سفاح) کے عہد میں بھی کچھ زمانہ تک یہاں کا فرمانروا رہا۔ تحفۃ الکرام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مروان ایک شخص ابو الخطاب[2] کو بھی سندھ کا حاکم مقرر کیا۔ آخری گورنر (بنو امیہ کی طرف سے) یہاں منصور[3] تھا۔

جب ابو العباس سفاح خلیفہ مقرر ہوا (۱۳۲–۱۳۶ھ / ۷۵۰–۷۵۴ء) تو ابو مسلم خراسانی نے سندھ کی حکومت پر عبد الرحمٰن کو مامور کیا عبد الرحمٰن اور منصور (آخری گورنر عہد بنی امیہ) سے لڑائی ہوئی جس میں عبد الرحمٰن کو شکست ہوئی۔ اسکے بعد ابو مسلم نے موسیٰ بن کعب التمیمی کو مامور کیا۔ منصور نے اس سے بھی مقابلہ کیا لیکن آخر میں اس کو شکست ہوئی اسکا ایک بھائی مارا گیا اور وہ خود بھی صحرا میں شدت تشنگی سے مر گیا۔

موسیٰ نے فتح حاصل کرنے کے بعد منصورہ کی مرمت کرائی، مسجد کو وسیع کیا۔ اور ہندؤں کے مقابلہ میں کئی بار فتح حاصل کی۔ تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ عہد بنی امیہ کے آخری گورنر کو داؤد ابن علی کے لشکر نے شکست دی تھی۔

سفاح کے بعد خلیفہ منصور کے عہد میں (۱۳۶–۱۵۸ھ / ۷۵۴–۷۷۵ء) ہشام، سندھ کا گورنر مقرر ہوا اور اس نے تمام ان شہروں کو فتح کیا جو اسوقت تک مسلمانوں کے اقدام میں حائل تھے اس نے عمرو بن جمل کو ایک بیڑہ بوارج[4] (جنگی جہازوں)

---

[1] بلاذری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ میں گورنران سندھ کا صدر مقام یہی تھا۔

[2] ممکن ہے یہ وہی ابو الخطاب ہو جو عہد مروان میں اسپین کا گورنر تھا۔

[3] ابن خلدون نے لکھا ہے کہ منصور کو سفاح نے مقرر کیا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے برہمن آباد کے کھنڈر میں سے جو سکے برآمد ہوئے ہیں ان میں بعض سکے منصور کے بھی ہیں اور انکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان کی طرف سے وہاں مامور تھا۔

[4] جمع ہے بارجہ کی بلاذری نے اس لفظ کا استعمال جنگی جہازوں کے لئے کیا ہے وہ جہاز جو جزیرۂ سراندیپ سے حجاج کے پاس روانہ ہوئے تھے اور ساحل دیبل پر لوٹے گئے تھے ان کو بھی بلاذری نے بوارج لکھا ہے اسکی ایک صدی بعد بیرونی نے بھی کچھ اور سومنات میں بوارج کے لنگر انداز ہونے کا حال بیان کیا ہو۔ قاموس میں لکھا ہو کہ بارجہ ایک بڑے جنگی جہاز کو کہتے ہیں۔ انگریزی کا لفظ (Barge) کا اسی سے ماخوذ ہے

کامیر دکر کے بردہ[1] روانہ کیا اور ایک فوج مملکت ہند کی طرف روانہ کی جو کشمیر[2] تک پہونچ گئی اور بہت سے قیدی اس کے ہاتھ آئے اور تمام صوبہ ملتان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا اور قندابیل سے ایک جماعت کو (جن پر علوییین ہونے کا شبہ تھا) باہر نکال دیا[3]۔ اسی زمانہ میں سندھی اعراب نے قندہار[4] کو بھی فتح کیا اور بت خانہ مسمار کرکے ایک مسجد تعمیر کرائی ہشام کے بعد عمرو بن حفص بن عثمان گورنر مقرر ہوا[5] یہ تقرری سنہ ۱۵۱ھ سے پہلے ہوئی۔ کیونکہ سنہ ۱۵۱ھ میں عمرو بن حفص حکومت افریقہ پر تبدیل کیا گیا اور سنہ ۱۵۴ھ میں وہیں وہ مارا گیا۔

عمرو بن حفص کے بعد افریقہ کا حاکم یزید بن حاتم مقرر ہوا اور سندھ میں یزید کا بھائی روح متعین کیا گیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں (سنہ ۱۷۰-۱۹۳ھ / ۷۸۶-۸۰۹ء) افریقہ و سندھ کے گورنروں میں بہت تبدیلی وقوع میں آئی اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ وہ ایک جگہ زیادہ دن رہنے سے خودسر ہو جائیں گے اور ملک پر ان کا اقتدار قائم ہوکر خلافت کا اثر ضعیف ہو جائے گا۔ ہارون کے زمانہ میں داؤد بن یزید مہلبی ۱۸۴ھ کے قریب سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا لیکن وہ جلد مرگیا۔ سندھ کی مقامی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد سے قبل حاجی ترابی یا ابوتراب گورنر مقرر کیا گیا تھا اس نے ضلع ساکورہ میں قلعہ تھرا اور مغربی سندھ میں بلادبگر اور بھم پور کو فتح کیا اس کا مقبرہ جس پر سنہ ۱۷۱ھ / ۷۸۷ء منقوش ہے ٹھٹھہ سے آٹھ میل شمال مغرب کی طرف مابین گوجا و گوری زیارت گاہ عوام ہے[6]۔ ہارون الرشید کے عہد میں ایک گورنر ابوالعباس بھی ہوا ہے جو عرصہ تک سندھ پر حکومت کرتا رہا۔

مامون الرشید کے زمانہ میں (سنہ ۱۹۸-۲۱۸ھ / ۸۱۳-۸۳۳ء) بشر بن داؤد سندھ کے حاکم اعلیٰ نے بغاوت اختیار کی اور خراج

---

[1] بارندہ باربد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ غالباً اس سے مراد جیتوار ہے جو ساحل گجرات پر واقع ہے۔ بیرونی نے اس کو بارود یا بارد لکھا ہے۔ ابن اثیر اور طبری سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۶۰ھ میں خلیفہ مہدی نے بھی ایک فوج اس جگہ روانہ کی تھی یہ شہر فتح تو ہوگیا لیکن فوج میں بیماری پھیل جانے سے بہت نقصان ہوا اور جو فوج بچ رہی تھی وہ واپسی میں ساحل فارس کے قریب غرق ہوگئی۔

[2] اس سے مراد شہر کشمیر نہیں ہے بلکہ پہلے پنجاب بھی سلطنت کشمیر میں شامل تھا اس لئے سلطنت کشمیر کی حدود میں کسی جگہ یہ فتح حاصل ہوئی ہوگی۔

[3] ابوالفدا - ۲ - ۲۰ -

[4] بعض مستشرقین نے خلیج کمبایت (Gulf of Cambay) کے قریب اس شہر کا واقع ہونا ظاہر کیا ہے بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد گندہارا (بالائی حصۂ سندھ کا ایک شہر) ہے مسٹر ایلیٹ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح نام کھندادار ہے جو جزیرہ نمائے کاٹھیاوار کا ایک مقام ہے۔

[5] طبری و ابوالفدا کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہشام عمر بن حفص کے بعد گورنر سندھ مقرر ہوا تھا۔ [6] تحفۃ الکرام ۱۹ - ۲۳۴ -

بھیجنا بند کردیا غسان بن عباد کوفی جو خلیفہ کا عزیز بھی تھا ۲۱۳ھ میں اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔ بشر نے ہتھیار ڈالدئے اور غسان اسے بغداد لے گیا لیکن خلیفہ نے اس کا قصور معاف کردیا۔[1]

غسان بغداد جاتے وقت موسیٰ بن یحییٰ برمکی کو جو فضل اور جعفر برمکی کا چھوٹا بھائی تھا سندھ کی حکومت سپرد کر گیا (تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ موسیٰ بن یحییٰ برمکی ہارون الرشید کے زمانہ میں سندھ کا حاکم مقرر ہوا تھا[2] لیکن اس نے زر خراج صرف کر ڈالا اس لئے علحدہ کردیا گیا اور اس کے بعد علی بن عیسےٰ ہامان مقرر ہوا[3]) موسےٰ عرصۂ دراز تک سندھ کا حاکم رہا جب ۲۲۱ھ میں اس کا انتقال ہوا تو عہد "معتصم باللہ" میں اس کا بیٹا عمران گورنر مقرر ہوا اس نے قیقان کو فتح کیا جو جاٹوں کے قبضہ میں تھا اور شہر "البیضاء" کی بنیاد ڈال کر اسے ایک فوجی مرکز قرار دیا۔ اس کے بعد وہ منصورہ واپس آیا اور پھر قندابیل[4] پہونچا۔ یہاں محمد بن خلیل فرمانروا تھا۔ شہر پر قبضہ کرکے یہاں کے خاص خاص لوگوں کو "قصدار" لے گیا۔ اس کے بعد اس نے میدیوں کو مغلوب کرکے ایک بندہ یہاں تعمیر کرایا۔ اس کے بعد دریائے ارل پر خیمہ زن ہوکر جاٹوں سے جزیہ وصول کیا۔

خلافت عباسیہ کا زوال المستعصم باللہ کے عہد سے شروع ہوگیا تھا اور ترکی سپاہ خود مختار ہوتی جاتی تھی اس لئے المعتمد (۲۵۶-۲۷۹ھ / ۸۷۰-۸۹۲ء) اور المقتدر (۲۹۵-۳۲۰ھ / ۹۰۸-۹۳۲ء) کے عہد میں شیرازہ اور زیادہ پراگندہ ہوگیا۔ المعتمد نے یعقوب بن لیث صفاری کو حکومت سندھ سپرد کردی تھی یعقوب نے ۲۶۵ھ میں انتقال کیا اور اس کے بعد ملتان اور منصورہ میں دو مستقل سلطنتیں قائم ہوگئیں۔

مسعودی ۳۰۳ و ۳۰۴ھ (۹۱۵-۹۱۶ء) میں یہاں آیا تھا۔ اس نے ان دونوں سلطنتوں کا حال اپنی کتاب "مروج الذہب" میں لکھا ہے کہ:۔ ملتان کی سلطنت خراسان تک وسیع تھی۔ قریش خاندان کا ایک امیر یہاں حکمراں تھا اور قنوج بھی اسی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ ملتان میں ایک سورج کا مندر تھا۔ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ اسی مندر سے حاصل ہوتا تھا، کیونکہ زائرین دور دور سے آتے تھے اور قیمتی تحائف مندر پر چڑھاتے تھے۔ منصورہ میں بھی ایک

---

[1] ابو الفداء - ۲ - ۱۵۰ [2] تحفۃ الکرام - ۱۸ [3] قندابیل - تاریخ سندھ میں قندابیل کا نام اکثر آتا ہے۔ چچ نامہ میں قندابیل کو قندابار بھی بتایا ہے، لیکن یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ بلاذری جو اس باب میں زیادہ قابل اعتبار ہے، ان دونوں مقامات کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ابن حوقل، اصطخری، اور صاحب اشکال البلاد، قندابیل کی جائے وقوع صحرا کے اندر منصورہ سے ۸ منزل کے فاصلہ پر (قندابار سے علحدہ) ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہے کہ یہ دونوں مقامات الگ الگ واقع تھے علاوہ اس کے یوں بھی اب یہ بات پایۂ تحقیق کو پہونچ گئی ہے کہ قندابیل وہیں تھا جہاں اب گنداوا (صوبہ کچھ کا صدر مقام) پایا جاتا ہے گنداوا کے چاروں طرف اب بھی فصیل پائی جاتی ہے اور اب بھی قلات وشکارپور کے درمیان وہ بہت مشہور مانا جاتا ہے۔

قریشی نسل کا سردار ابوالمنذر بن عبداللہ حکمران تھا۔ ریاست منصورہ سمندر سے الور تک وسیع تھی۔ اس میں تین لاکھ گاؤں تھے اور امیر منصور کے پاس ۸۰ صرف مسلح ہاتھی تھے"۔

خلیفہ المطیع باللہ (۳۳۴-۳۶۳ھ / ۹۴۵-۹۷۴ء) اور خلیفہ القادر باللہ (۳۸۱-۴۲۲ھ / ۹۹۱-۱۰۳۱ء) کے عہد میں ابن حوقل، ہندوستان آیا تھا اس نے بھی چشم دید حالات یہاں کے بیان کئے ہیں وہ لکھتا ہے کہ "ملتان منصورہ سے چھوٹا شہر ہے، امیر ملتان شہر سے باہر رہتا ہے، صرف جمعہ کے روز ہاتھی پر سوار ہو کر جامع مسجد میں نماز کے لئے جاتا ہے۔ یہاں کا کوئی خاص سکہ نہیں ہے۔ تاتاری اور قندہاری درہم کا رواج ہے۔ مسلمانوں اور بُت پرستوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ ملتان اور منصورہ دونوں آزاد سلطنتیں ہیں اور خلیفۂ بغداد کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ الور[1] جو ہندوؤں کا قدیم دارالسلطنت تھا اس کی فصیل دوہری ہے اور حکومت منصورہ میں شامل ہے۔ سندھ میں سوائے ان دو اسلامی سلطنتوں کے چھوٹی چھوٹی اور ریاستیں بھی ہیں۔ ایک ریاست توران ہے جس کا حاکم ابوالقاسم باشندہ بصرہ ہے، دوسری ریاست قُصدار اس کا حاکم ایک عرب نژاد معین بن احمد ہے، تیسری ریاست مکران ہے اور اس کا دارالریاست قیز ہے جو آبادی میں ملتان سے نصف ہے۔ اس کا حاکم عیسیٰ بن معدان ہے۔ چوتھی ریاست مشکی مکران کی سرحد پر ہے۔ منصورہ، ملتان اور دیگر اضلاع میں عربی و سندھی زبانیں بولی جاتی ہیں، مکران میں مکرانی اور فارسی زبان"۔

ابن حوقل نے قرامطہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اثر، سندھ میں بعد کو قایم ہوا۔ ابوالفدا کا بیان ہے کہ قرامطہ کو سنہ ۳۶۰ھ و ۳۶۳ھ میں مصر کے اندر سخت شکست حاصل ہوئی۔ قیاس کہتا ہے کہ اس شکست کے بعد ہی انھوں نے سندھ کی طرف قسمت آزمائی کی ہوگی اور چونکہ سارا سندھ منتشر حالت میں تھا اس لئے انھوں نے منصورہ و ملتان پر قبضہ کر لیا ہوگا جہاں سے ان کو محمود غزنوی نے نکالا۔

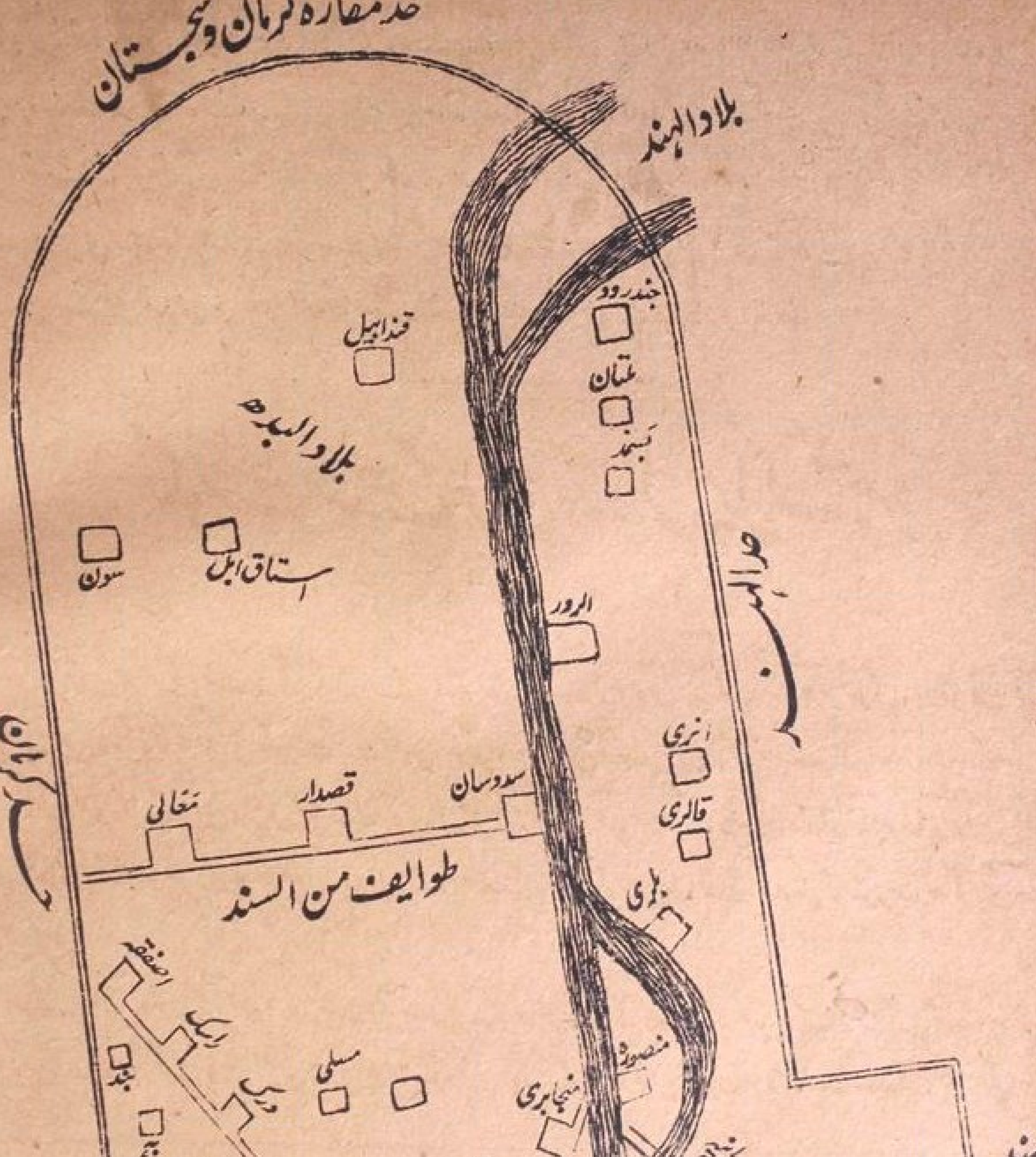
ابن اثیر اور دیگر تواریخ سندھ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود نے بھی سندھ میں سلسلۂ فتوحات قایم کیا تھا۔

---

[1] الور۔ اس کا نام مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ مسعودی نے "الرور" لکھا ہے ابن خورداذبہ نے "الدور" ظاہر کیا ہے اصطخری "الروز" لکھتا ہے اور ادریسی "دور"۔ اس شہر کے کھنڈر "بھکر" اور "خیرپور" کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اور "اَلُور" کے نام سے مشہور ہیں۔ لفٹننٹ میکلاگن لکھتے ہیں کہ اسے "ارور" بھی کہتے ہیں۔ اور وہ "بندھ" جسے عمران گورنر نے تعمیر کرایا تھا، اسکے آثار ایک محراب دار پل کی صورت میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نام اس مقام کا اَور تھا اور "ال" عربی کا زاید ہے۔ اب بھی انھیں کھنڈروں کے متصل ایک قصبہ "اوری" کے نام سے موجود ہے جسے اُسی قدیم "الرور" یا روز کی یادگار سمجھنا چاہئے۔

اگرچہ عام طور سے مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن ایسا ہونا یقینی ہے کیونکہ جب قصدار اور ملتان اسکے قبضہ میں آگیا تھا تو پھر کوئی چیز اس کی پیشقدمی کے لئے مانع نہ تھی۔ چونکہ یہ امر بالکل یقینی ہے کہ سومنات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد چند روز تک اس نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے کوچ کیا اس لئے ابن اثیر کا یہ بیان کہ "سنہ ۴۱۶ھ میں محمود نے منصورہ پر قبضہ کیا اور وہاں ایک مسلمان شہزادہ کو تخت نشین کیا" بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو فرمانروا وہاں کا تھا مسلمان نہ تھا بلکہ قرامطہ میں سے تھا جنھوں نے تین صدی کی حکومت کو سندھ سے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا۔

ہذا صورۃ بلاد السند



نقشۂ سندھ مرتبہ "ابن حوقل"

۳۶۶ھ
۹۷۶ء

باب دوم

حکومتِ سندھ کے عروج و زوال پر ایک تبصرہ

یہاں تک ہم نے اختصار مگر سلسلہ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عربوں نے کب سندھ پر حملہ کیا اور خلافتِ عباسیہ کے آخری زمانہ میں وہ کیونکر غزنی کی حکومت سے متعلق ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ محمود جب حملۂ سومنات کے بعد منصورہ میں اپنا نائب مقرر کر کے غزنی واپس گیا ہے، تو یہاں علی الترتیب سمرا، سما، ارغون، و ترخان خاندانوں[1] کی حکومتیں مختلف اقطاعِ سندھ میں قایم ہوئیں۔ یہاں تک کہ شہنشاہ اکبر نے اس طوائف الملوکی کو مٹا کر سندھ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

سوائے اس امر کے کہ صحرا، و ریگستان ہونے کے لحاظ سے سندھ و عرب میں ایک اشتراکِ آب و ہوا توفی الجملہ ضرور پایا جاتا ہے اور کوئی بات ایسی نہ تھی جو ان دونوں جگہ کے باشندوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی۔ اگر اور کوئی

---

[1] سمرا خاندان کے ابتدائی حالات بہت کچھ پردۂ خفا میں ہیں۔ میر معصوم کا بیان ہے کہ عبد الرشید سلطان مسعود کے عہد میں (۴۴۳ھ ۱۰۵۱ء) سمرا قوم نے غزنوی حکومت سے بغاوت کی اور سندھ کے تخت پر ایک شخص سمرا نامی کو بٹھا دیا۔ ابو الفضل نے آئینِ اکبری میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ سمرا خاندان کے ۳۶ فرمانرواؤں نے ۵۰۰ سال تک حکومت کی۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ محمد قاسم کی وفات کے بعد ایک قبیلۂ عرب نے جس کا تعلق انصاریوں سے تھا اپنی حکومت سندھ میں قایم کی اور اس کے بعد ۵۰۰ سال تک سمرا زمینداروں نے سلطنت کی (جن کا حال معلوم نہیں ہو سکا)۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۵۸ پر ملاحظہ کیجئے)

اختلاف نہ ہوتا تو بھی اختلافِ مذہب ایک ایسا زبردست پردہ تھا جو سندھیوں اور عربوں کے درمیان پڑا ہوا تھا لیکن باوجود اس اختلافِ مذہب وطبایع، اس تباینِ تہذیب واخلاق کے فاتحین عرب نے سندھ والوں کے اُن حقوق کا بہت لحاظ کیا جو فطری طور سے حاکم ومحکوم، راعی ورعایا کے درمیان قایم ہوتے ہیں۔ ممکن تھا کہ عربوں کی فتحمند جماعت سندھیوں کو بالکل بے دست وپا کر کے ہمیشہ کے لئے نیست ونابود کر دیتی۔ لیکن اُنھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ملک کا سارا انتظام جو اُن کے حملہ سے قبل پایا جاتا تھا علےٰ حالہ قائم رہنے دیا اور ایک سندھی کو بھی اسکی جگہ سے نہیں ہٹایا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۵۷)

اس کے بعد سما خاندان آیا جس نے جام کا لقب اختیار کیا۔ ان خاندانوں کے زمانہ میں شاہانِ غزنی وغور وسلاطین دہلی سندھ پر حملہ کرتے رہے اور بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے اپنے گورنر مقرر کر دئے۔

تاریخ طاہری میں لکھا ہے کہ سمرا ایک ہندو خاندان تھا جس نے سنہ [illegible]ھ سے ۸۴۳ھ تک حکومت کی۔ بیگ لرنامہ نے بھی وہی لکھا ہے جو فرشتہ نے بیان کیا ہے۔ محمد یوسف نے منتخب التواریخ میں میر معصوم کے بیان کا تتبع کرتے ہوئے سمرا خاندان کے ۱۹ بادشاہوں کا نام لکھا ہے جن میں سے اول سمرا اور آخری بھونگر ثالث ہے۔ ان میں بعض نام ایسے ہیں جن سے ان کے مسلمان ہونے کا قیاس ہوتا ہے مثلاً محمد طور، عمر سمرا، تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ سمرا قوم اعراب سامرہ سے پیدا ہوئی جو دوسری صدی ہجری میں سندھ آئے تھے۔ جب خاندان غزنی وغور کا اثر حکومت سندھ میں قایم ہونے لگا اور ان خاندانوں کے گورنر بھی متعین ہوئے اُسوقت سمرا خاندان کے افراد، سندھ کے بعض حصوں میں خود مختار فرمانروا تھے۔ دوسری جگہ سمرا خاندان کا ذکر کرتے ہوئے صاحب تحفۃ الکرام نے لکھا ہے کہ جب غازی ملک سنہ ۷۲۰ھ/۱۳۲۰ع میں ملتان اور سندھ کی افواج مجتمع کر کے دہلی روانہ ہوا اور خسرو خاں کو شکست دیکر غیاث الدین تغلق شاہ کا لقب اختیار کیا تو سمرا قوم نے سندھ میں ایک شخص سمرا نامی کو اپنی ہی قوم میں سے منتخب کر کے اپنا حکمران بنالیا اور پھر اس کی اولاد عرصہ تک حکمران رہی حتے کہ ۷۵۲ھ/۱۳۵۱ع میں سما قوم نے خروج کیا اور سمرا خاندان کے آخری فرمانروا ارمیل کو ہلاک کر کے حکومت سندھ چھین لی۔

الغرض سمرا خاندان کے صحیح حالات پردۂ خفا میں ہیں اور اس وقت تک یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ کس خاندان سے تھے اور کب سے کب تک اُنھوں نے سندھ میں حکومت کی۔ یوربین محققین میں بھی سخت اختلاف ہے۔ مسٹر الفنسٹن انھیں مسلمان راجپوت بتاتے ہیں اور ڈاکٹر برڈ ابولہب کی اولاد ظاہر کرتے ہیں۔

سما خاندان کی حکومت سندھ میں سمرا کے بعد قایم ہوئی۔ اس کا زمانۂ حکومت ۷۵۲ھ/۱۳۵۱ع سے ۹۲۷ھ تک رہا یہاں تک کہ ارغون خاندان نے اس کو شکست دے کر اپنی حکومت قایم کرلی۔ بیگ لرنامہ، سما خاندان کی حکومت کا اختتام ۷۳۴ھ/۱۳۳۴ع میں ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ طاہری میں ۸۴۳ھ/۱۴۳۹ع درج ہے اور تحفۃ الکرام میں ۹۲۷ھ تحریر ہے۔ اس لئے اس خاندان کی حکومت کم از کم ۴۸ سال اور زیادہ سے زیادہ ۱۹۳ سال تک قایم رہی، لیکن تحفۃ الکرام کا بیان زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جسکی تصدیق سراج عفیف کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۵۹ پر ملاحظہ ہو)

جب داہر قتل ہوا تو محمد قاسم نے اس کے وزیر کو بدستور بحال رکھا تاکہ جو حقوق رعایا کے پہلے سے قائم تھے ان کی حفاظت کرے اور ٹیکس وصول کرنے کے لئے صرف سندھ کے برہمنوں کو مامور کیا اور ایک عرب کو بھی یہ خدمت سپرد نہیں کی گئی۔

مسلمان جب کسی شہر پر حملہ کرنے والے ہوتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں کے سامنے اسلام پیش کرتے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو خیر ورنہ پھر جزیہ طلب کرتے۔ اگر اس سے بھی انکار ہوتا تو پھر حملہ کرتے۔ اسلام لانے کی صورت میں سارے امتیازات اُٹھ جاتے اور مساوات قائم ہو جاتی۔ اگر وہ جزیہ ادا کرتے تو ملک انھیں کے قبضہ میں رہتا۔ حملہ کے وقت بھی اس کا خاص لحاظ رکھا جاتا کہ صرف مسلح سپاہیوں سے مقابلہ کیا جائے، کاشتکاروں اور تاجروں سے مطلق کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۵۸)

اس خاندان کے فرمانروا جام کے لقب سے مشہور ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جمشید کی اولاد میں سے تھے بعض کا بیان ہے کہ ان کا سلسلہ ابوجہل سے ملتا تھا اور بعض سام بن نوح سے متعلق کرتے ہیں۔ چچ نامہ میں درج ہے کہ جس وقت محمد قاسم نے حملہ کیا ہے تو دریائے سندھ کے ساحلِ زیریں کے باشندوں نے اطاعت اختیار کی۔ اسوقت اس جماعت کا سردار ایک شخص سمبا تھا جو چچ کی طرف سے دیبل کا گورنر بھی تھا۔ یہ لوگ ہندو تھے اور کرشن جی کے بیٹے سمبا سے ان کا سلسلۂ نسب ملتا تھا اور ساحلِ دریائے سندھ پر سامگر ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ لوگ غالباً ۳۰۳ھ میں مسلمان ہوئے"۔ چچ نامہ کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ سما خاندان یہی تھا جو پہلے راجپوت تھا اور بعد کو مسلمان ہو گیا۔

خاندان ارغون۔ ہلاکو (چنگیز خاں کا پوتا) کے ایک پوتے کا نام ارغون خاں ترخان تھا۔ اور یہ خاندان اس کی نسل سے ہے۔ اس خاندان کی حکومت ۳۵ یا ۳۶ سال تک قایم رہی۔ اور ۹۶۲ھ / ۱۵۵۴ء میں ختم ہو گئی۔ آخری حکمران شاہ حسین تھا جس نے اپنے بعد کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

خاندان ترخان۔ اس خاندان کے متعلق بعض کا بیان ہے کہ چنگیز خاں نے ایک نوجوان شخص کو اس کی بعض خدمات کے معاوضہ میں ترخان کا لقب دیا تھا اور یہ خاندان اُسی کی اولاد میں سے تھا بعض اس واقعہ کو تیمور سے متعلق کرتے ہیں۔ لیکن قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ ارغون خاں کی اولاد میں سے تھے۔ یہ خاندان صرف ۳۸ سال تک سندھ کا حکمران رہا۔ اس کے آخری فرمانروا مرزا جانی بیگ نے ۱۰۰۱ھ میں اپنی خود مختاری، اکبر کے جنرل خان خاناں کے سپرد کر دی۔ تاریخِ طاہری نے ۱۰۲۱ھ تک اس خاندان کا زمانۂ حکومت تحریر کیا ہے کیونکہ غازی بیگ ترخان اسی سال قندھار میں مرا تھا، لیکن چونکہ غازی بیگ کی حیثیت صرف ایک جاگیردار کی سی تھی، اس لئے اس خاندان کی حکومت کا اختتام تو حقیقتاً ۱۰۰۱ھ ہی میں ہو گیا تھا اور سندھ اسی وقت تیموریہ سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔

مفتوحہ ممالک میں مالگذاری پیداوار پر قایم کی گئی، اُس زمین میں جہاں نہروں کے ذریعہ سے آبپاشی ہوتی، جو اور گیہوں پر ۲/۵ حصہ متعین کیا گیا اور اُس زمین میں جس کا ذریعۂ آب پاشی نہر نہ تھا (بلکہ کنوئیں یا جھیلیں وغیرہ سے چرخی لگاکر پانی دیا جاتا) ۳/۱۰ حصہ مقرر کیا گیا۔ ایسی زمین پر جس کی پیداوار صرف بارش پر منحصر تھی ۱/۴ حصہ مالگذاری میں لیا جاتا اگر قابل کاشت زمین غیر مزروعہ رہتی تو قابض سے فی جریب ایک درہم معاوضہ وصول کیا جاتا۔ باغوں کی پیداوار میں ۱/۳ حصہ سلطنت کا مقرر تھا اور دیگر ذرائع آمدنی پر (مثلاً مچھلی کا شکار موتیوں کا نکالنا) عام طور سے ایک خمس لیا جاتا۔ پیشہ و حرفہ پر بھی اسی طرح کچھ ٹیکس قایم تھا[۱]۔ پھر زمین کے رقبہ کا اندازہ مسلمان خود نہیں کرتے، بلکہ مالکان دیہ کے بیان پر اعتماد کر لیتے تھے اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ اندازہ کتنا صحیح ہوتا ہوگا اور مسلمانوں کو کیا آمدنی ہوتی ہوگی۔

تجارت کے متعلق بھی عربوں نے بہت وسعت نظر سے کام لیا۔ سندھ اس سے قبل بھی تجارتی ملک تھا لیکن عربوں کی حکومت نے تجارت کو بہت ترقی دی۔ خراسان اور سندھ کے درمیان کابل کے راستہ سے تجارتی قافلوں کی آمدرفت شروع ہوگئی اور غزنی اور قندہار کی راہ سے زابلستان[۲] و سجستان تک سندھی تجار پہونچنے لگے۔ یہ راستہ خشکی کا تھا لیکن بحری راستہ سے بھی تجارت جاری تھی اور چین و سراندیپ وغیرہ کا اسباب تجارت سندھ ہوکر اسی ذریعہ سے قسطنطنیہ تک جاتا تھا۔ عرب سے گھوڑے وغیرہ بھی سندھ تک دریا کے راستہ سے آتے تھے۔

مذہبی معاملات میں بھی عربوں نے سندھیوں کے ساتھ حد درجہ نرمی کا طرزِ عمل اختیار کیا۔ یہاں کے لوگوں کو عام اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مندروں کی مرمت کرائیں۔ آزادی سے پرستش کریں اور ملک کی آمدنی میں سے ۳ فیصدی کے حساب سے جو حقوق پجاریوں کے مقرر تھے وہ بھی بحال رکھے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ دیبل، نیرون، ملتان وغیرہ میں بعض مندر مسمار بھی کئے گئے۔ مساجد بھی تعمیر ہوئیں لیکن یہ اس وقت ہوا جب حملہ جاری تھا، اور پوری طرح تسلط قایم نہ ہوا تھا۔ قیام سلطنت و حکومت کے بعد کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور تمام رعایا کے ساتھ اُسی رواداری کا اظہار کیا گیا جو اسلام کا مخصوص شیوہ رہا ہے۔ ملتان میں سورج دیوتا کا ایک طلائی بُت تھا۔ محمد قاسم کو اس کے سرداروں نے بہت مجبور کیا کہ اسے توڑ ڈالے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور جب تک عربوں کی حکومت ملتان میں قائم رہی یہ بُت بھی بدستور اپنی جگہ نصب رہا۔

---

۱ Biog: Dictionary L. N. K. V. Almamun.

۲ مسعودی، زابلستان کا حال بیان کرتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے قلعے پائے جاتے تھے۔ یہاں آبادی مختلف قوموں کی تھی سجستان کے متعلق لکھتا ہے کہ وہاں دریائے ہند مند کے دونوں طرف ساحل پر کثرت سے باغات اور کھیت پائے جاتے اور دریا کے اندر کثرت سے کشتیاں پائی جاتی تھیں اور آب پاشی زیادہ تر ہوائی چرخیوں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔

مسلمانوں کے حملہ سے قبل سندھ میں بعض ایسے قوانین جاری تھے کہ انھوں نے قوموں میں امتیاز پیدا کر دیا تھا بعض جماعتوں کے لئے گھوڑے کی سواری، نفیس کپڑوں کا استعمال، ممنوع تھا اور ان کے لئے لازم تھا کہ جب قافلے ان آبادیوں کی طرف گزریں تو رہنمائی کے لئے اپنے آدمی مقرر کریں۔ مسلمانوں نے ان قوانین کو بدستور قایم رکھا اور کوئی تغیر نہیں کیا۔

جب کوئی جماعت کسی ملک میں فاتحانہ طریقہ سے داخل ہوتی ہے، تو فطرتاً اس میں جذباتِ تفوق و برتری پیدا ہو جاتے ہیں اور ان جذبات کے زیر اثر وہ مفتوح جماعتوں کے ساتھ ضرور سختی کرنے لگتی ہے۔ چونکہ اسلام میں یہ طرزِ عمل ممنوع ہے، اس لئے سردارانِ عرب نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان فوجیں شہروں کے اندر رہیں کیونکہ اس صورت میں ضرور رعایا کو تکلیف پہونچتی، بلکہ ان کے قیام کے لئے الگ نوآبادیاں بنائیں جن کو جنود و امصار کہتے تھے اور سخت تاکید تھی کہ وہ عام رعایا سے تعلقات قایم نہ کریں (منصورہ، قندابیل، بیضار، محفوظہ اور ملتان وغیرہ انھیں امصارِ عسکری میں سے تھے)۔

جب مسلمان کسی ملک میں پہونچتے ہیں تو شریعتِ اسلام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا قانون وہی ہے اور وہ کسی دوسرے قانون کو فیصلہ کا ذریعہ بنا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ سندھ میں بھی یہی قانون رائج کیا گیا اور قاضی مقرر کئے گئے کہ وہ شرع کے مطابق معاملات کو طے کریں لیکن ہند و مجبور کئے گئے کہ وہ بھی اس قانون کو تسلیم کریں چنانچہ وہ اپنے تمام معاملات و نزاعات جن کا تعلق حکومت سے نہ ہوتا پنچائت کے ذریعہ طے کرنے کے مجاز تھے۔

فوج میں اہل سندھ کو بھی آزادی کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس سے ایک فایدہ تو یہ ہوا کہ یہاں کا جنگ آزمودہ عنصر غالب ان کا طرفدار ہو گیا اور دوسرے یہ کہ جب کبھی عربوں نے سرکشی کی تو ان سے کام لے کر اُن کو دبایا گیا۔ علاوہ اس کے سندھی افواج کو ملک سے باہر بھی دور دراز مقامات میں روانہ کیا گیا، چنانچہ جب سنہ ۱۵۰ھ میں سلطنت بازنطائن پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو افواجِ شام میں سندھی دستے بھی موجود تھے۔

عربوں نے جس شان کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا اور جیسی نمایاں کامیابی حاصل کی، اس کا اقتضاء یہ تھا کہ مسلمانوں کی پیشقدمی اور زیادہ جاری رہتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ صرف سندھ کے اندر ان کی حکومت قایم ہوئی اور وہ بھی تین صدی کے اندر ہی اندر رفتہ رفتہ کمزور ہو کر نیست و نابود ہو گئی اس کے اسباب پر جس قدر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بڑا سبب وہ نفاق تھا جو قبائل عرب میں باہم پیدا ہو گیا تھا۔ اگر خلیفۂ اول یا دوم کے زمانہ میں سندھ فتح ہو گیا ہوتا تو اس میں کلام نہیں کہ آج ہندوستان کی تاریخ کسی اور نہج سے مرتب کی جاتی اور نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کی سلطنت یہاں کس حد تک وسیع ہو گئی ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ سندھ، بنو امیہ کے عہد میں مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، جب عرب دو جماعتوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور تمام وہ اندرونی سازشیں جو ایک ملک کو تباہ کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی

تھیں۔ اگر محمد قاسم اس قبیلہ پرستی کی بنا پر سندھ سے بلا کر قتل نہ کر دیا جاتا تو یہ بالکل یقینی ہے کہ اس کا سلسلۂ فتوحات چین تک پہونچ جاتا جیسا کہ حجاج ابن یوسف کا خیال تھا۔ پھر دقت یہ تھی کہ ہر نئے خلیفہ کے اصول حکومت اپنے پیش رو سے بالکل جدا ہوتے تھے، اور ہر جدید حکمران کے ساتھ ساری دنیا نئی ہو جاتی تھی اس لئے کبھی کوئی گورنر اطمینان و سکون کے ساتھ نہ سندھ میں حکومت کر سکا اور نہ سلسلۂ فتوحات کو بڑھا سکا۔ اگر کسی نے اصلاحات شروع کیں اور آگے بڑھنے کے اسباب فراہم کئے تو بدقسمتی سے خلافت بدل گئی اور اس غریب کو بھی معزول ہو جانا پڑا۔ اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ گورنرانِ سندھ کا مرکزِ خیال بدل گیا اور پایۂ تخت سے ہمدردی اٹھ جانے کی وجہ سے خود مختاری و خودسری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ پھر چونکہ سندھ میں عرب کے مختلف قبایل کے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لئے جب عرب میں قبایل کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہاں کے قبایل بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے تھے۔

عہد بنی عباس میں بعض خلفاء ایسے ہوئے کہ یہ اختلاف قبائل چند دن کے لئے انھوں نے مٹا دیا اور اُن کے زمانہ میں سندھ کی حالت بھی بہتر ہو گئی لیکن خلیفہ معتصم کے زمانہ میں یمنی و نزاری نزاعات شروع ہو گئیں اور پھر سندھ انھیں نزاعات کا شکار ہو گیا۔

ظاہر ہے کہ جب مرکزی حکومت ضعیف ہو جائے گا تو اس کا اثر نزدیک و دور تمام مملکت میں ہر جگہ پڑے گا، چونکہ عہد عباسیہ میں ہارون الرشید ہی کے وقت سے عجمیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اس لئے تمام اُن مقامات میں جہاں خالص عرب حکومتوں کا تعلق تھا، ضعف پیدا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا، جب خوارج و قرامطہ ملاحدہ اور روافض وغیرہ نے ساری سلطنت کے شیرازہ کو درہم و برہم کر دیا، اور ہر جگہ حکومت کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ چونکہ سندھ پایۂ تخت سے بہت دور واقع تھا اور تمام شورش پسند جماعتوں کے لئے ایک اچھی جائے پناہ بن سکتا تھا۔ اس لئے یہاں خوارج و زنادقہ، ملاحدہ و علویئین نے کافی قوت حاصل کر لی اور تمام مکران و سندھ میں پھیل کر سلطنة کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ اب تک بہت سے خاندان سیدوں کے سندھ میں ایسے باقی ہیں جو انھیں علویئین کی اولاد میں سے ہیں۔ انھوں نے نہ صرف سندھ کے اندر اپنے مستقل شہر قایم کئے بلکہ مشرقی ہندوستان تک بڑھ آئے۔ چنانچہ اکثر موجودہ خاندان سادات، انھیں علویئین کی ذریات میں سے ہیں جو کسی وقت وادی سندھ میں آ کر ٹھٹھ اور بھکر پر مستولی ہو گئے تھے۔

یہ بالکل یقینی ہے کہ جب عربوں نے سندھ پر حملہ کیا، اس وقت یہاں بودھ مذہب عام طور سے رائج تھا۔ بلاذری نے ملتان میں سورج کے مندر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام بُد لکھا ہے جس سے مراد غالباً بت نہیں بلکہ بودھ ہے دیبل میں جو مندر تھا وہ بھی بودھ ہی کا تھا۔ اس کے متعلق تحفة الکرام کا بیان ہے کہ اس کی بلندی ۱۲۰ فٹ تھی اور اس کے اوپر ایک قبہ یا گنبد بنا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ بودھ کا ٹوپ رہا ہو۔ جیسا کہ ساچی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔

اگرچہ چچ جس نے دیبل میں قبضہ کرلیا تھا برہمن تھا، لیکن بُت پرستی کے لحاظ سے برہمن قوم ایسی نہیں ہے جو بودھ کی پرستش کو منع کرتی یا خود اس طرف مائل نہ ہوجاتی، اس لئے بالکل ممکن ہے کہ چچ اور داہر، بودھ کے اس مندر کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں اور فی الجملہ بودھ ہوگئے ہوں۔

اس امر کا ثبوت کہ اسوقت بودھ مذہب کا رواج تھا، نہ صرف چینی سیاحوں اور ابن خوردادبہ[1] کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے بلکہ خود عربوں کے بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے مثلاً بلاذری کا بیان ہے کہ "مندر کے پجاریوں کو سمنی کہتے تھے"۔ سمنی سنسکرت لفظ سرمن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مذہبی بھکاری، اور مذہبی بھکاری خصوصیت کے ساتھ بودھ مذہب ہی میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح چچ نامہ میں لکھا ہے کہ جب محمد قاسم نے دیبل فتح کیا تو وہاں کے ایک ہزار برہمنوں نے استدعا کی کہ انھیں اپنے مراسم قدیم پر قایم رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی اور وہ بدستور ہر صبح اُٹھ کر ہاتھوں میں کاسۂ گدائی لئے ہوئے بھیک مانگا کرتے تھے اور یہ طریقہ بودھ مذہب والوں ہی کا ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس امر پر غور کیا جائے کہ اس وقت تاریخوں میں کہیں گائے کی پوجا یا ستی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے (جو ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہے) تو یہ امر اور زیادہ محقق ہوجاتا ہے کہ اس وقت سندھ میں بودھ مذہب ہی رائج تھا۔

---

[1] کتاب المسالک والممالک"، کا مصنف ابوالقاسم عبیداللہ بن عبداللہ بن خوردادبہ تھا جو عام طور سے "ابن خوردادبہ" کے نام سے مشہور ہے۔ "خوردادبہ" کا جد اعلیٰ مذہباً آتش پرست تھا جو بعد کو مسلمان ہوگیا۔

ابن خوردادبہ (ابوالقاسم) نے خلفائے عباسیہ کے وقت میں بہت عزت حاصل کی اور مختلف ممالک کی جغرافی تحقیقات کرنے کے بعد یہ کتاب تصنیف کی۔ سنہ ۳۰۰ھ / ۹۱۲ء میں اس نے انتقال کیا۔

کچھ زمانہ قبل ابن خوردادبہ کا تشخص مابہ النزاع امر تھا بعض کہتے تھے کہ ابواسحاق اسطخری اور یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں لیکن جب سے اصطخری کی کتاب جداگانہ شایع ہوگئی ہے، اس وقت سے یہ امر صاف ہوگیا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں الگ الگ تھیں۔

باب سوم

فرماں روایانِ خاندانِ غزنوی

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عربوں کا حملہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر زیادہ بارآور ثابت نہیں ہوا اور ریگستان سندھ سے آگے بڑھ کر ان کی حکومت اندرونِ ملک میں وسیع نہ ہوسکی، جس کا بڑا سبب صرف یہ تھا کہ مرکزِ خلافت اس تحریک و پیشقدمی کی طرف سے غافل تھا اور اس نے کوئی توجہ اس طرف نہیں کی۔ اسلئے ہندوستان کی اسلامی حکومت حقیقتاً عربوں کی تاریخ سے بالکل جدا چیز ہے اور اس کا تعلق صرف ترکوں سے ہے، جنھوں نے وسطِ ایشیا سے نکلکر مختلف ملکوں اور زمانوں میں اپنے فتوحات کے سیلاب سے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اور ساری دنیا کو زیروزبر کرکے رکھ دیا۔

خلافتِ بنی امیہ کے بعد جب مرکزِ خلافت بجائے دمشق کے بغداد قرار پایا تو اسی کے ساتھ جو اہم اور تاریخ خیز تغیر نظامِ سلطنت میں پیدا ہوا، یہ تھا کہ خالص عربی حکومت میں ایرانی اثرات غالب ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ایرانیوں نے عربوں کو ہٹا کر ان کی تمام ممتاز خدمتیں خود اختیار کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خلافت زیادہ ضعیف ہوگئی تو تمام ایرانی امراء جو دور دراز صوبوں میں عامل مقرر تھے، خود مختار بننے کی کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ ان ہی خود مختار حکومتوں میں سے ایک نہایت مشہور حکومت، سامانی[1] خاندان کی بھی تھی۔

[حاشیہ: عرب سے ہندوستان کی ابتدا — مرکزِ خلافت میں ایرانی عروج کی ابتدا]

---

[1] اس خاندان کا نام سامانی اس لئے ہے کہ اس کے مورثِ اعلیٰ کا نام سامان تھا۔ یہ بلخ کا ایرانی النسل امیر تھا جس نے اسد بن عبداللہ گورنرِ خراسان کی فیضِ صحبت سے زردشتی مذہب ترک کرکے اسلام اختیار کیا اور اپنے بیٹے کا نام گورنرِ خراسان کے نام پر اسد رکھا۔

اسد کے چار بیٹے تھے جنھوں نے زمانۂ مامون الرشید (خلیفۂ عباسی) کے عہد میں نمایاں خدمات انجام دیں اور ۲۰۴ھ/۸۱۹ء میں انکو مختلف صوبوں کی گورنری دی گئی۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۶۵ پر ملاحظہ کیجئے)

جب حکومتِ خلافت میں ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ عربوں کی بے چینیاں بڑھیں اور اندرونی نزاعات نے زیادہ خطرناک صورت اختیار کی، تو خلفاء کو خود اپنی حفاظت کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہوئی جو عربوں اور ایرانیوں سے علٰحدہ ہو۔ چنانچہ اس غرض کے لئے وہ تُرک غلام منتخب کئے گئے جو فتوحاتِ شمال کا یغمائے جمیل شمار کئے جاتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ ترک غلاموں کی حفاظت میں جو بے انتہا شجاع تھے، خلفاءِ بغداد، عربوں اور ایرانیوں کے خطرہ سے تو بالکل مطمئن ہو گئے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اس طرح وہ ایک تیسرے خطرہ کی پرورش کر رہے ہیں، جو عربوں اور ایرانیوں کے خطرہ سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہونے والا ہے۔ چند دن تک تو ترک خاموش رہے لیکن اس کے بعد اُنھوں نے اپنی آرزوؤں کو وسیع کرنا شروع کیا، حتےٰ کہ خلیفہ کا عزل و نصب بھی انھوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مصر سے لیکر سمرقند تک تمام سلطنتِ اسلام میں ہر جگہ جلوۂ ترکانہ نظر آنے لگا۔ اور اپنے بھائیوں کے اس عروج و زوال کو دیکھ کر تمام ترک جماعتیں کوہستانوں سے نکل کر سارے ایران پر چھا گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایران کی سامانی حکومت دو صدی کے بعد پاش پاش ہو گئی اور یہی وہ ہنگامہ تھا جس نے سب سے پہلے حملۂ ہندوستان کی بنیاد کوہستانِ غزنی میں قائم کی۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۴۴)

نوح کو سمرقند کا حاکم بنایا گیا، احمد کو فرغانہ دیا گیا، یحییٰ کو شاش مرحمت ہوا، اور الیاس کو ہرات۔ ان میں سے احمد نے بہت ترقی کی۔ یہ نوح کے بعد نہ صرف سمرقند کا حاکم قرار پایا بلکہ اس نے کاشغر کو بھی اپنے حدودِ حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کے ایک بیٹے اسماعیل نے ۲۹۰ھ / ۹۰۳ء میں صفاریوں سے خراسان لے لیا۔ محمد بن زید نے طبرستان کے علوی فرمانروا کو شکست دی، اور ایک طرف حدودِ ہند سے بغداد تک اور دوسری طرف صحرا ریگستان سے خلیج فارس تک اپنے قلمرو کو وسیع کر لیا۔ لیکن چونکہ ماوراء النہر اس کی حکومت کا خاص مرکز تھا اس لئے سمرقند و بخارا چند دن میں تعلیم و تہذیب کا گہوارہ بن گئے۔

اس کے جانشین ایسے کامیاب ثابت نہ ہوئے کیونکہ ایک طرف خراسان و سجستان میں بغاوتیں رونما ہونے لگیں اور دوسری طرف بویہ خاندان کی ترقی نے اس کے عروج کو صدمہ پہونچایا، یہاں تک کہ نصف صدی میں حدودِ سلطنت صرف ماوراء النہر تک رہ گئے اور یہاں بھی ترکی غلاموں اور ترکی امراء نے جو دربار سامانی کے روحِ رواں بنے ہوئے تھے، آلِ سامان کی گزشتہ شوکت و جبروت کو بہت جلد خاک میں ملا دیا۔

انھیں ترک غلاموں میں سے ایک الپتگین تھا جس نے غزنوی خاندان کی طرح ڈالی اور ۳۸۴ھ / ۹۹۴ء میں دریائے جیحون کے جنوبی حصہ ماوراء النہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ شمال کا علاقہ ترکستان کے "ایلک خانیوں" نے دبا رکھا تھا۔ جو فرغانہ سے لیکر حدودِ چین تک ترکی قبائل پر اقتدار رکھتے تھے اور جنھوں نے آخر کار ۳۸۰ھ / ۹۹۰ء میں ماوراء النہر پر حملہ کر کے اور بخارا پر قابض ہو کر ۳۸۹ھ / ۹۹۹ء میں آلِ سامان کی حکومت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ آلِ سامان کے خاندان نے ۲۶۱ھ / ۸۷۴ء سے ۳۸۹ھ / ۹۹۹ء تک حکومت کی۔

الپتگین و غزنی

انھیں ترک سرداروں میں جو حقیقتاً ایک غلام کی حیثیت سے بڑھ کر آقا کے درجہ تک پہونچ گئے ایک الپتگین[1] بھی تھا[2] جس نے صرف دو ہزار سواروں کی مدد سے قلعۂ غزنی پر قبضہ کر کے (سنہ ۳۵۱ھ / ۹۶۲ء) اپنی مستقل حکومت قایم کرلی اور اسی الپتگین کا غلام سبکتگین تھا جس نے سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور پھر بعد کو اُس کے بیٹے محمود فاتح سومنات نے حکومتِ ہندوستان کے راستہ کو مسلمانوں کے لئے صاف اور آسان بنادیا۔

سبکتگین کے ابتدائی حالات

سبکتگین کے متعلق منہاج سراج نے بروایت امام ابوالفضل بیہقی[3] لکھا ہے کہ عبدالملک نوح، سامانی فرمانروا کے عہد میں ایک سوداگر نصر حاجی نامی اس کو ترکستان سے خرید کر بخارا لایا تھا۔ اور الپتگین نے جو اس وقت امیر حاجب کے درجہ پر ممتاز تھا اس کو مول لے لیا تھا۔

---

[1] نصر اول سامانی فرمانروا کا غلام، جو بعد کو آزاد کر دیا گیا۔ بعض مورخین امیر نوح سامانی کا غلام ظاہر کرتے ہیں۔ سنہ ۲۶۶ھ / ۸۸۰ء اسکا سنہ ولادت ہے۔ بعد کو یہ امیر نوح سامانی کے عہد میں امیر حاجب کے درجہ تک پہونچ گیا۔

[2] الپتگین، عبدالملک ابن نوح کے عہد میں (جو سامانی خاندان کا پانچواں بادشاہ تھا) خراسان کا گورنر تھا۔ جب عبدالملک کا انتقال ہوا تو امراء بخارا نے الپتگین کے پاس قاصد روانہ کر کے پوچھا کہ اب آل سامان میں تخت کس کو دیا جائے۔ الپتگین نے جواب میں لکھا کہ عبدالملک کا بیٹا منصور ہنوز کمسن ہے، اس لئے اس کے چچا کو فرمانروا منتخب کرنا چاہئے۔ ابھی یہ قاصد بخارا نہ پہونچا تھا کہ امرا نے اتفاق کر کے منصور کو تخت نشین کر دیا۔ جب الپتگین کا جواب پہونچا تو منصور بہت برہم ہوا اور الپتگین کو حکومت خراسان سے معزول کر کے اپنے پاس طلب کیا۔ مگر یہ ایسا نادان نہ تھا کہ چلا جاتا۔ سیدھا غزنی پہونچا اور یہاں کے حاکم امیر انوک کو شکست دیکر خود قبضہ کر لیا۔ اسکے بعد منصور نے دو بار الپتگین کے خلاف لشکر بھیجا لیکن کامیابی نہیں ہوئی اس نے پندرہ سال تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ افغانستان میں حکومت کی۔ سنہ ۳۶۵ھ / ۹۷۵ء اس کی تاریخ وفات ہے۔

[3] مصنف کا پورا نام ابوالفضل بن الحسن البیہقی ہے۔ اور کتاب کا نام تاریخ آلِ سبکتگین، جسے تاریخ بیہقی اور مجلدات بیہقی بھی کہتے ہیں۔ صاحب تاریخ وصاف نے ابوالفضل بیہقی سے ایک کتاب تاریخ ناصری بھی منسوب کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت تاریخ آلِ سبکتگین کے اس حصہ کو جو امیر ناصرالدین سبکتگین کے حالات کے متعلق تھا، تاریخ ناصری کہتے تھے، جس طرح مسعود کے حالات کی جلدیں تاریخ مسعودی کہلاتی ہیں۔ قصاید عنصری سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود سے متعلق جو حصہ تاریخ کا تھا اُسے تاج الفتوح کہتے تھے۔

خود مصنف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۴۰۲ھ / ۱۰۱۱ء میں اس کی عمر ۱۶ سال کی تھی۔ اور حالات سنہ ۴۵۱ھ / ۱۰۵۹ء تک کے لکھے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابوالفضل بیہقی کی عمر ستر سے بھی متجاوز تھی۔ خاکی شیرازی نے اُن کی تاریخ وفات سنہ ۴۷۰ھ / ۱۰۷۷ء متعین کی ہے۔

حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ یہ کتاب خاندانِ غزنی کی نہایت مفصل تاریخ ہے میر خوند نے روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ اس کی تیس جلدیں تھیں فرشتہ نے بھی محمود کے حالات میں مجلداتِ ابوالفضل کا حوالہ دیا ہے لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ فرشتہ نے اُسے خود دیکھا بھی تھا۔ کیونکہ محمود کے حالات لکھنے میں تو قطعاً اس سے مدد نہیں لی گئی اور بہت سے اہم واقعات ترک کر دئے گئے ہیں۔ تاریخ گزیدہ میں بھی اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اور ضیا برنی و ابوالفضل نے بھی امام بیہقی کا ذکر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ تاریخ اب ناپید ہے اور اسکے صرف چند اجزا کہیں کہیں دستیاب ہوتے ہیں جن سے مسٹر الیٹ نے اپنی مشہور تاریخ میں مدد لی ہے۔

چونکہ سبکتگین کے اطوار و عادات سے حد درجہ فراست و ذہانت پیدا تھی اس لئے الپتگین نے اس کو بہت جلد لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ اور بعض مورخین کا بیان ہے کہ اپنی لڑکی سے شادی بھی کردی۔[1]

سبکتگین کے سلسلۂ نسب کے متعلق طبقاتِ ناصری میں بہ روایت ابوالقاسم حمادی (مصنف تاریخ مجدول) تحریر ہے کہ جب یزدجرد، شہریار ایران، حضرت عثمانؓ کی خلافت میں بمقام مرو ہلاک ہوا، تو اس کے ساتھی ترکستان چلے آئے اور یہاں قرابت پیدا کرلی۔ اس لئے پانچ واسطوں[2] سے سبکتگین کا سلسلۂ نسب یزدجرد سے ملتا ہے۔

سبکتگین کا مورثِ اعلیٰ، یزدجرد ہو یا کوئی اور اس میں کلام نہیں کہ پانچ پشتوں کے بعد اس کو سوائے ترکی النسل کہنے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس میں جو شجاعت و جلادت پائی جاتی تھی اس کا تعلق ترکستان ہی کی آب و ہوا سے تھا نہ کہ یزدجرد کے ایرانی خون سے۔

جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اسحاق تخت نشین ہوا۔ لیکن ایک سال بعد یہ بھی مر گیا اور بلکاتگین (جو اس وقت جماعتِ اتراک میں سب سے زیادہ بزرگ تھا اور الپتگین کے ساتھ نسبت غلامی بھی رکھتا تھا) اس کا جانشین ہوا۔ یہ بھی صرف دو سال زندہ رہا اور اس کے بعد امیر پیری حکمران ہوا چونکہ یہ فسادی اور ظالم شخص تھا، اس لئے غزنی کی ایک جماعت نے ابو علی انوک کو (جو پہلے یہاں کا حاکم تھا اور جسے الپتگین نے نکال دیا تھا) دعوت دی۔ لیکن سبکتگین نے اسے آنے نہیں دیا۔

اس کے بعد چونکہ لوگ امیر پیری سے تنگ آ گئے تھے اس لئے بالاتفاق سبکتگین کو بتاریخ ۲۷ شعبان ۳۶۶ھ[3] فرمانروا تسلیم کیا گیا۔

حکومتِ غزنی گو الپتگین ہی کے وقت سے بالکل علٰحدہ تھی، تاہم خفیف سا تعلق سامانی حکومت سے باقی تھا اور غزنی کا فرماں روا فی المعنی سلطنتِ بخارا کا ماتحت سمجھا جاتا تھا لیکن جب سبکتگین یہاں کا فرمانروا ہوا تو اس نے حقیقی معنی میں غزنی کی حکومت کو بالکل علٰحدہ کرلیا اور سامانی حکومت، جو خود ہی اپنی زیست کے آخری لمحات سے گزر رہی تھی، پھر افغانستان کو اپنے ساتھ شامل نہ کر سکی۔

سبکتگین نے تخت نشین ہوتے ہی حدودِ سلطنت کو وسیع کرنے کی فکریں شروع کیں۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں بُست کے فرمانروا، طغا نے سبکتگین کی امداد چاہی اور وعدہ کیا کہ اگر اس کی مدد سے وہ دوبارہ بُست پر قابض ہو گیا تو ہمیشہ مطیع رہے گا۔ سبکتگین نے اس کو مدد دی اور بائی تور کو جو وہاں قابض ہو گیا تھا نکال کر طغا کو حکمراں

---

[1] فرشتہ ۔ ۱۸ ۔ [2] سبکتگین ابن جوق قرا بجکم، ابن قرا ارسلان، بن قرا ملت، بن قرا نعمان، بن فیروز، بن یزدجرد شاہ ایران۔

[3] طبقات ناصری ۔ ۔ ۔ فرشتہ نے ۳۶۷ھ تحریر کیا ہے۔

بست و قصدار کی فتح

بنایا۔ لیکن طغان نے بعد کو دھوکا دیا۔ اس لئے سبکتگین نے قلعۂ بُست پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ سے چاہے کچھ فایدہ نہ ہوا ہو، لیکن ابوالفتح علی بن محمد کا ہاتھ آجانا جو بُست میں خانہ نشین تھا، سبکتگین کے لئے بڑی نعمت تھی۔ یہ شخص بہت سے فنون کا ماہر تھا اور فن کتابت میں تو نظیر نہ رکھتا تھا۔[1] جب بُست پر قبضہ ہو گیا تو سبکتگین نے قصدار کی طرف توجہ کی۔ قصدار غزنی کے قریب واقع تھا اور یہاں کا فرمانروا اس وقت تک تختِ غزنی کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے فرمانروا نے سبکتگین سے بغاوت کی کیونکہ اس کے نزدیک کوہستان کے سخت راستوں کو طے کرنا اور وہاں کے ناقابلِ تسخیر قلعہ پر قابض ہو جانا امیر سبکتگین کے بس کی بات نہ ہوگی۔ لیکن تجربہ نے اس کے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ کیونکہ امیر سبکتگین نے بغاوت کی خبر سنتے ہی حملہ کر دیا اور بہت جلد قصدار پر قابض ہو گیا۔[2]

سبکتگین کا حملہ ہندوستان پر

فتحِ بُست و قصدار کے بعد امیر سبکتگین حدودِ ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور چند ایسے مقامات پر قابض ہو گیا جن کا تعلق حکومتِ پنجاب سے تھا۔ جب یہاں راجہ جے پال کو خبر پہونچی تو ایک بڑی فوج کے ساتھ جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، بڑھا اور کئی دن جنگ جاری رہی۔[3] اتفاق سے اسی زمانہ میں سخت برف باری ہوئی[4] اور جے پال کی فوج، جو کبھی اس منظر سے آشنا نہ تھی، خائف ہو کر بددل ہو گئی۔ جے پال نے اطاعت اختیار کی اور بہت کچھ زرِ فدیہ دینے[5] کا وعدہ کر کے واپس ہوا۔

محمود نے اول اول اس اظہارِ اطاعت کی مخالفت کی لیکن سبکتگین، جو خونریزی کو پسند نہ کرتا تھا مان گیا اور چند معتبر آدمی جے پال کے ساتھ کئے گئے تاکہ اس کے صداقتِ وعدہ کا حال معلوم ہو جائے

جے پال کا مکر و فریب

جب جے پال دور نکل آیا تو وہ اپنے وعدہ سے منحرف ہو گیا اور امیر سبکتگین کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو اسنے قید کر لیا۔

جس وقت یہ خبر غزنی پہونچی تو امیر سخت برہم ہوا اور دوبارہ حملہ کرنے کی غرض سے ملتان کی طرف بڑھا۔ جے پال نے بھی کالنجر، قنوج، اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کو لکھا اور وہاں سے امدادی فوجیں کثرت سے آئیں۔ اس جنگ کا نتیجہ جے پال کے خلاف ہوا اور اُسے بھاگنا پڑا۔ سبکتگین کا اس فتح سے دریائے اٹک تک قبضہ ہو گیا۔ اور

---

[1] فرشتہ - ۱۹ - روضۃ الصفا - ۴ - ۲۸ —— [2] تاریخ یمینی - ۲ - ۱۸ -

[3] عتبی کا بیان ہے کہ محمود بھی اپنے باپ سبکتگین کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔

[4] عتبی اور جوامع الحکایات وغیرہ ... اس برف باری کے متعلق ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ یہاں پہاڑ میں ایک چشمہ تھا اسکے متعلق مشہور تھا کہ اگر اس میں کوئی نجس چیز ڈالدیجائے تو برف کا طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر محمود نے اسی ترکیب سے یہ طوفان پیدا کر کے اپنے دشمن کو خائف کیا

[5] دس لاکھ سکہ طلائی اور پچاس ہاتھی زرِ فدیہ قرار پایا۔

ملتان[1] کی افغان و خلجی آبادی بھی مطیع ہوگئی اس کے بعد امیر سبکتگین نے پشاور کو ہندوستان کے اس صوبہ کا صدر مقام قرار دیکر اپنی فوج وہاں چھوڑ دی اور ایک عامل مقرر کر دیا۔[2] فتوحات ہند کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد امیر سبکتگین، امیر نوح سامانی فرمانروا کی کمک کے لئے روانہ ہوا اور اس ذریعہ سے خراسان کی طرف بھی اس کے اثرات قایم ہوگئے۔

جب ۳۸۷ھ ۹۹۷ء میں امیر سبکتگین کا انتقال ہوا، تو سیف الدولہ محمود اس کا بڑا بیٹا نیشاپور میں تھا۔ اس لئے چھوٹا بیٹا امیر اسماعیل بلخ میں اپنے باپ کی جگہ جانشین ہوا۔ محمود نے ایک تعزیت نامہ اپنے بھائی کو لکھکر سمجھایا کہ حکمرانی کے لئے بہت تجربہ کی ضرورت ہے اور تم میں وہ پایا نہیں جاتا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ غزنین مجھے دیدو۔ بلخ و خراسان کا ملک میں تمھارے لئے صاف کئے دیتا ہوں۔ باپ نے اگر تمھیں جانشین کر دیا تھا، تو مصلحت اسی میں تھی، کیونکہ میں دور تھا اور تخت کا خالی رہنا مناسب نہ تھا۔ امیر اسماعیل اس پر راضی نہ ہوا اور آخر کار دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی اسماعیل گرفتار ہوگیا اور غزنی پر محمود کی حکومت قایم ہوگئی۔[3] اس کے بعد محمود نے بلخ، خراسان، ہرات و سیستان پر تصرف قایم کرکے، اپنے نام کا خطبہ و سکہ وہاں جاری کیا اور پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔

محمود کی فاتحانہ زندگی کا ممتاز ترین کارنامہ وہ ہے جو سرزمین ہند سے متعلق ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے ہندوستان میں ایک مستقل حکومتِ اسلام کی بنیاد قایم کی محمود ہی تھا۔

وہ ہندوستان پر کتنی بار حملہ آور ہوا۔ کن کن مقامات کو فتح کیا، اب اُن مقامات کا پتہ، موجودہ جغرافیہ کے لحاظ سے کیونکر چل سکتا ہے؟۔ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو تاریخ خاندانِ غزنی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اختلافِ مؤرخین غلطیِ کتابت تحریفِ الفاظ وغیرہ نے اس بحث کو زیادہ دقیق و دشوار بنا دیا ہے، تاہم چونکہ محمود کا یہی ایک کارنامہ ایسا ہے جو اس کی ملوکانہ پیش قدمی و اسکندرانہ اولوالعزمی کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے ہم اسے جداگانہ بیان کریں گے۔ تاہم یہاں سلسلۂ کلام قایم رکھنے کے لئے مختصراً اتنا بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ۲۵ سال کے عرصہ میں، اُس نے ہندوستان پر سترہ مرتبہ حملہ کیا اور باوجود اس کے کہ اس کا مقصود ان حملوں سے یہاں کوئی مستقل قیام کرنا نہ تھا تاہم پنجاب کا تمام مغربی حصہ حکومتِ غزنی میں شامل ہوگیا اور قنوج و گجرات تک مسلمانوں کا اثر قایم ہوگیا۔

محمود کی وفات

محمود نے ۶۱ سال کی عمر میں ۴۲۱ھ ۱۰۳۰ء میں وفات پائی اور ۳۲ سال تک حکومت کی۔[4]

---

[1] نظامی عروضی سمرقندی نے چہار مقالہ میں لکھا ہے کہ "ملتان شہرے ست از دیار سند از اعمال غزنین" چہار مقالہ - ۱۸

[2] تاریخ عینی - ۲۱ - ۳۲ - (الیٹ) [3] روضۃ الصفا ص ۳۰ - [4] طبقات ناصری - ۱۱

محمد کی جانشینی

محمود نے اپنے بعد دو بیٹے چھوڑے محمد و مسعود ۔۔۔ محمد بے انتہا نیک نفس اور مہذب و شائستہ شہزادہ تھا اور مسعود ویسا ہی شجاع اور اولوالعزم تھا۔ محمود نے پہلے مسعود ہی کو اپنا ولی عہد قرار دیا تھا۔ لیکن بعد کو اُس سے بدظن ہوگیا اور محمد کو اپنا جانشین قرار دیا۔

مسعود کی تخت نشینی

جب محمود کا انتقال ہوا تو مسعود، صفاہان میں تھا اس لئے محمد بغیر کسی مزاحمت کے تخت نشین ہوگیا۔ لیکن چونکہ محمد کی طرف سے سپاہ کو کوئی توقع نہ تھی اور مسعود کی فتوحات نے غلغلہ بلند کر رکھا تھا۔ اس لئے اس طرف محمد کی سپاہ اس سے منحرف ہوگئی اور دوسری طرف خود مسعود نے غزنی پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کے بعد ۵ مہینہ کے اندر ہی محمد کی حکومت ختم ہوگئی اور مسعود محمد کو گرفتار کرکے ۴۲۲ھ / ۱۰۳۱ء میں تخت نشین ہوگیا۔[۱]

ہر چند مسعود کے عہد میں ہندوستان کی طرف خصوصیت کے ساتھ کوئی توجہ نہ ہوسکی اور اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ سلجوقیوں[۲] کا خطرہ بڑھتا جارہا تھا اور وہ وسط ایشیا کے اندر اپنے مقبوضات کے تحفظ میں مصروف رہا، لیکن

---

[۱] طبقات ناصری - ۱۳-

[۲] حکومت سلاجقہ تاریخ اسلام کا نہایت ممتاز و نمایاں باب ہے اور اس میں کلام نہیں کہ مغربی ایشیا میں کوئی حکومت مسلمانوں کی ایسی زبردست و ترقی یافتہ ثابت نہیں ہوئی جیسی سلجوقیوں کی جس وقت سلجوقیوں کا زور ہوا ہے۔ خلافت بغداد کا عروج ختم ہوچکا تھا اور تمام مملکت اسلام پارہ پارہ ہوکر مختلف خود مختار خاندانوں میں تقسیم ہوچکی تھی۔ صرف مصر کا فاطمی خاندان ایسا باقی تھا جس کو کچھ شاہانہ اقتدار حاصل تھا ورنہ ہر جگہ ملوک طوائف نظر آتے تھے۔ اور اس منتشر شیرازہ کو کوئی یکجا کر دینے والا نظر نہ آتا تھا۔

شام و عراق کے شمال میں شیوخ عرب نے اپنی ریاستیں قائم کرلی تھیں اور ایران میں متعدد خاندان مختلف مقامات پر حکمرانی کر رہے تھے۔ الغرض یہی زمانہ تھا جب وحشی و غیر مہذب ترکوں نے خروج کیا اور نہایت قلیل زمانہ میں وہ تمام ایران، عراق، شام اور ایشیا، کوچک پر چھا گئے۔ انھوں نے نہ صرف مغربی حدود افغانستان سے لیکر بحر روم تک اپنا اقتدار قائم کرلیا۔ بلکہ منتشر قوتوں کو یکجا کرکے تمام خاندانوں کو لاکر ایک پرچم کے نیچے مجتمع کر دیا اور یہی وہ بات تھی جس نے سلاجقہ کی حکومت کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت سے ممتاز بنا دیا ہے۔

سلاجقہ کا مورث اعلیٰ سلجوق بن یکاک ایک ترکی سوار تھا جو خوانین ترکستان کے دربار سے وابستہ تھا۔ سلجوق مع اپنے سارے قبیلہ کے جند (صوبۂ بخارا کا ایک مقام) آیا اور اسلام قبول کیا۔

اس نے اور اس کے بیٹے اور پوتوں نے سامانیوں، الک خانیوں، اور محمود غزنوی کی باہم لڑائیوں میں نمایاں حصہ لیا۔ اور طغرل بیگ و چغر بیگ دونوں بھائیوں نے (جو میکائیل کے بیٹے اور سلجوق کے پوتے تھے) اس قدر ترقی حاصل کی کہ غزنوی افواج کے مقابلہ میں متعدد فتوحات حاصل کرکے صوبۂ خراسان کے اکثر اہم مقامات چھین لئے۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحۂ ۱۷۰ پر ملاحظہ ہو)

پھر بھی اس نے اپنے باپ کے مفتوحہ ملک کی طرف سے غفلت نہیں کی اور ایک سے زاید مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا چنانچہ ۴۲۴ھ/۱۰۳۳ء میں اس نے سالار مسعود غازی کو (جو محمود غزنوی کے بھانجے تھے) سیف الدین کی مدد کے لئے بہرائچ روانہ کیا جہاں آپ شہید ہوئے اور اب بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے (مرأت[1] مسعودی میں آپ کی جنگ و شہادت

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۷۰)

۴۲۹ھ/۱۰۳۷ء میں مسجد مرو کے اندر چغرل بیگ داؤد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور طغرل بیگ، نیشاپور میں حکمراں تسلیم کیا گیا۔

اس کے بعد بلخ، جرجان، طبرستان اور خوارزم بھی اس حکومت میں شامل ہو گئے اور ۴۳۳ھ کے بعد چار سال کے اندر ہمدان، دینادار، حلوان، رے اصفہان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ ۴۴۷ھ میں طغرل بیگ، بغداد میں داخل ہوا اور اپنے تئیں سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔

جب سلاجقہ کی ترقی اس حد تک بڑھ گئی، اور ترکی قبایل بھی ان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور ۴۷۰ھ/۱۰۷۷ء تک سارا مغربی ایشیا حدودِ افغانستان سے لیکر (ایشیا، کوچک میں) سلطنت یونان تک اور مغرب میں خلافتِ فاطمی کی جولانگاہ یعنی مصر کی سرحد تک انکے قبضہ میں آگیا۔ طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانہ تک تو یہ ساری سلطنت ایک مرکز سے وابستہ رہی۔ لیکن ان کے بعد اختلاف پیدا ہو کر ملک کے مختلف حصے ہو گئے اور اسی خاندان کے متعدد افراد خود مختار ہو کر وہاں حکومت کرنے لگے۔ چنانچہ کرمان، عراق، شام، روم (ایشیائے کوچک) میں علحدہ علحدہ سلجوقی حکومتیں قایم ہو گئیں۔ مشرق میں خوارزم شاہیوں نے سلاجقہ کا خاتمہ کر دیا۔ آذربیجان، عراق اور دیار بکر میں سلجوقی افسروں نے اپنی اپنی حکومتیں جداگانہ قایم کر لیں جنھیں اتابک کہتے ہیں۔ البتہ روم میں یہ اسوقت تک قایم رہی جب تک عثمانی ترکوں نے ان کو نیست و نابود نہیں کر دیا۔

[1] مرآۃِ مسعودی کے مصنف کا نام عبدالرحمن چشتی تھا۔ ہر چند اس کتاب میں کوئی تاریخ تصنیف درج نہیں ہے۔ لیکن خود اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر کے عہد میں یہ کتاب مرتب ہوئی۔ سببِ تالیف اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ "سالار مسعود غازی کے حالات چونکہ اسوقت تک قابل اعتبار توجہ سے کہیں یکجا نہیں کئے گئے تھے، اس لئے میں نے نہایت محنت و تلاش سے انھیں فراہم کر کے یہ کتاب مرتب کی"

اتفاق سے عبدالرحمن چشتی کو ملا محمد غزنوی کی لکھی ہوئی کتاب، (تاریخ محمودی) دستیاب ہو گئی۔ اور اس سے بہت مدد اسکو ملی۔ یہ ملا محمد غزنوی، سلطان محمود، سالار ساہو (سالار مسعود غازی کے باپ) اور خود سالار مسعود غازی کی ملازمت میں رہا تھا اور اس لئے اس نے خود چشم دید واقعات دربار محمود وغیرہ کے لکھے تھے۔

ہر چند عبدالرحمن چشتی نے روضۃ الصفا، منتخب التواریخ، اور منہاج سراج کی تاریخ فیروز شاہی سے بھی مدد لی ہے۔ لیکن اس کا اصل ماخذ وہی تاریخ محمودی ہے۔ فن تاریخ کے لحاظ سے اس کتاب کا درجہ بلند نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ تاریخی قصص و حکایات میں اس کو جگہ دی جا سکتی ہے۔

کے مفصل واقعات درج ہیں) اور سنہ ۴۲۹ھ (۱۰۳۷ء) میں خود اُس نے قلعۂ ہانسی[۱ھ] اور قلعۂ سومنات کو فتح کیا[۲ھ]۔ اس کے بعد سلجوقیوں کے خلاف خراسان اور مرو وغیرہ کی طرف مشغول رہا اور آخر کار جب سنہ ۴۳۲ھ میں وہ افواج فراہم کرنے کی غرض سے غزنی سے پھر ہندوستان آیا، تو اُس کی سپاہ منحرف ہوگئی اور دس سال حکومت کرنے کے بعد معزول کرکے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کر دیا۔

مودود کی حکومت

بعد کو جب مسعود قتل کیا گیا تو اس کا بیٹا مودود بلخ میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ انتقام لینے کے لئے روانہ ہوا اور سنہ ۴۳۲ھ[۳ھ] میں محمد[۴ھ] کو قتل کرکے خود تخت نشین ہوگیا۔ مودود نے ۹ سال تک[۵ھ] حکومت کی۔ اس عرصہ میں ماوراء النہر کا علاقہ مطیع ہوگیا۔ اور ہر چند الپ ارسلان سلجوقی نے گرم میر میں مودود کی سپاہ کو الجھائے رکھا لیکن آخر کار اسے بھی شکست ہوئی۔

ہندوستان سے متعلق اس کے عہد میں صرف دو واقعے قابل ذکر ہیں ایک مجدود کی بغاوت۔۔ دوسرے راجہ دہلی کی سرکشی۔ ان دونوں کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں:۔

مجدود کی بغاوت

(۱) جب مسعود، ہانسی اور سومنات فتح کرکے لاہور واپس گیا تو اُس نے اپنے بیٹے ابو المجدود کو طبل و علم عنایت کرکے یہاں کا انتظام اُس کے سپرد کر دیا تھا۔ جب مسعود کے بعد مودود تخت نشین ہوا تو مجدود نے سرکشی اختیار کی اور خود مختار بن جانے کی کوششیں کیں۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ ایاز خاں[۶ھ]، ابن اتابک کی مدد سے ملتان سے لاہور آیا اور سندھ سے لیکر تھانیسر اور ہانسی کا سارا قلعہ لیکر، دہلی فتح کرنے کی غرض سے ہانسی میں قیام اختیار کیا۔ جب مودود کو اپنے بھائی کی اس سرکشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے سنہ ۴۳۳ھ (۱۰۴۲ء) میں کثیر سپاہ کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کیا اور اُدھر مجدود بھی روانہ ہوا لیکن قبل اس کے کہ جنگ شروع ہوتی، صبح عید قربان کو مجدود اپنے خیمہ میں مردہ پایا گیا (جس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی) اور مملکت ہندوستان کا وہ سارا حصہ جو مجدود سے متعلق تھا مودود کے قبضہ میں آگیا۔

۱ھ ہانسی ضلع حصار کا مشہور قصبہ ہے۔ یہاں کسی وقت نہایت مضبوط قلعہ بنا ہوا تھا اور مشہور تھا کہ وہ کسی سے فتح نہیں ہو سکتا لیکن مسعود نے اس دیرینہ روایت کو غلط ثابت کر دیا۔ اب بھی اس قلعہ کے کھنڈر قصبہ سے متصل جانب شمال بلندی پر نظر آتے ہیں۔

۲ھ فرشتہ۔ ۴۲۔ بیہقی ۲۔ ۱۴۰۔

۳ھ بیضاوی نے اپنی نظام التواریخ میں سنہ ۴۳۳ھ تحریر کیا ہے۔ طبقات ناصری اور طبقات اکبری میں سنہ ۴۳۲ھ درج ہے۔

۴ھ حسب بیان منہاج السراج محمد نے اول بار سات مہینے اور دوسری مرتبہ چار مہینے سلطنت کی۔

۵ھ خواند میر نے سات سال مدتِ حکومت تحریر کی ہے۔

۶ھ رستم علی نے تاریخ ہندی میں تحریر کیا ہے کہ ایاز خاں فرمانروائے کشمیر کا بیٹا تھا۔

(۲) چونکہ مودود زیادہ تر وسط ایشیا کے معرکوں میں مصروف تھا[۱] اس لئے راجہ دہلی نے اس فرصت کو غنیمت جان کر اور راجاؤں کو اپنا شریک بنایا اور ہانسی و تھانیسر وغیرہ کو معہ مضافات کے "گماشتگانِ غزنویہ" سے چھین کر نگر کوٹ پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد لاہور کا محاصرہ کیا۔ حاکم لاہور نے مودود کو اطلاع کی لیکن قبل اس کے کہ وہاں سے مدد آتی ہندوؤں کی فوجیں باہم نفاق کی وجہ سے اور کچھ امیر مودود کے آنے کی خبر سنکر منتشر ہونے لگیں۔ لاہور کی فوج نے اس انتشار سے فایدہ اُٹھا کر ان کا تعاقب کیا اور قریب کے پہاڑ کا جہاں انھوں نے پناہ لی تھی محاصرہ کر لیا۔ آخر کار ہندوؤں نے پناہ طلب کی جو اس شرط پر دی گئی کہ تمام مفتوحہ قلعوں سے قبضہ اُٹھا لیا جائے۔ اس معرکہ کے بعد مملکتِ ہند زیادہ استحکام کے ساتھ غزنوی خاندان کی حکومت میں چلی آئی یہ واقعہ ۴۳۵ھ / ۱۰۴۴ء کا ہے۔

جب ۲۴ رجب[۲] ۴۴۱ھ / ۱۰۴۹ء کو مودود کا انتقال ہوا تو اُس کا بیٹا محمد[۳] جو بہت کم سن تھا تخت نشین کیا گیا، لیکن بعد کو (باختلاف روایات) دو ماہ، ایک ماہ یا صرف ۵-۶ روز کے بعد[۴] اُسے ہٹا کر علی بن مسعود کو تخت نشین کر دیا جس نے صرف دو ماہ تک حکومت کی اور اس کے بعد عبدالرشید فرمانروا ہوا۔

علی بن مسعود کی مدت سلطنت کے متعلق مؤرخین کا اختلاف ہے طبقات ناصری میں دو ماہ، طبقات اکبری میں تین ماہ، تاریخ فرشتہ اور حبیب السیر میں دو سال درج ہے۔ اڈورڈ طامس نے لکھا ہے کہ عبدالرشید کا نام (جو علی بن مسعود کے بعد تخت نشین ہوا) ۴۴۰ھ کے بعض سکوں پر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ مودود کا انتقال ۴۴۱ھ سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ منہاج السراج، ابن اثیر، ابوالفرج، ابوالفداء، رشید الدین، اور ابن خلدون اس پر متفق ہیں کہ مودود کا انتقال اور عبدالرشید کی تخت نشینی ایک ہی سال (یعنی ۴۴۱ھ) میں ہوئی اب اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مودود کے انتقال کے بعد ہی عبدالرشید تخت نشین ہوا، تو پھر یہ سوال بحث طلب رہجاتا ہے کہ عبدالرشید

---

[۱] فرشتہ نے اس کی وجہ سلطنت غزنوی کے آثارِ ضعف و ادبار کو قرار دیا ہے۔

[۲] یہ تاریخ فرشتہ اور ملا نظام الدین احمد کے بیان کے مطابق ہے۔ خوند میر نے حبیب السیر میں ۲۰ رجب تحریر کی ہے۔

[۳] طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ اس کی عمر صرف ۳ سال کی تھی اور صرف پانچ دن سلطنت کرنے کے بعد معزول کر دیا گیا صاحب طبقات ناصری نے بھی اس کا نام محمد ظاہر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ علی بن مسعود شریک حکومت تھا اور یہ مشترکہ سلطنت دو ماہ تک قائم رہی۔

خوند امیر نے اس کا نام مسعود بتایا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ ایک ماہ بعد امراء غزنی نے اس کے چچا علی بن مسعود کو تخت نشین کر دیا۔

[۴] علی بن مسعود تخت نشین ہوا تو عبدالرزاق بن احمد میمندی حاکم سیستان نے عبدالرشید کو (جسے امیر مودود نے بست اور سفرائین کے درمیان ایک قلعہ میں مقید کر دیا تھا) آزاد کیا اور لشکر سے حلف اطاعت لیکر اسے بادشاہ بنایا اس کے بعد عبدالرشید غزنی کی طرف چلا۔ علی بن مسعود غزنی چھوڑ کر بھاگ گیا اور عبدالرشید تخت نشین ہو گیا۔

کے سکوں پر سنہ ۴۴۳ھ کیونکر تحریر ہے، جب کہ مودود کا انتقال سنہ ۴۴۱ھ میں ہوا۔ سو اس کے متعلق اگر بیضاوی کی نظام التواریخ پر اعتماد کیا جائے تو یہ جھگڑا ابھی طے ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے سلطان عبدالرشید کی حکومت تقریباً سات[1] سال تحریر کی ہے اور سنہ وفات سنہ ۴۴۵ھ/۱۰۵۳ء لکھا ہے۔ اس حساب سے سلطان مودود کی وفات اور عبدالرشید کی تخت نشینی دونوں سنہ ۴۳۹ھ کے ابتدائی حصہ میں واقع ہوتی ہیں ——— بہر حال عبدالرشید مودود کے بعد ہی تخت نشین ہوا ہو یا علی بن مسعود کے بعد اس میں شک نہیں کہ جن مورخین نے علی بن مسعود کی مدتِ حکومت دو سال تحریر کی ہے وہ یقیناً غلطی پر ہیں ممکن ہے کہ آخر سنہ ۴۳۹ھ میں مودود کا انتقال ہوا ہو، اور اس کے بعد ایک یا دو ماہ تک علی بن مسعود کے حکمراں رہنے کے بعد، عبدالرشید تخت نشین ہو گیا ہو۔ اس طرح نہ صرف قدیم مورخین کے بیان سے مطابقت ہو جائے گی۔ بلکہ اڈورڈ طامس کی شہادتِ سکہ سے بھی تطابق ہو جائے گا، جو تمام تاریخوں سے زیادہ زبردست ثبوت تعینِ سنہ کے باب میں ہے۔ معلوم نہیں فرشتہ نے کیونکر مدتِ حکومت دو سال تحریر کی ہے جبکہ اسکے ماخذ (طبقات اکبری) میں بھی صرف تین ماہ تحریر ہیں۔ عبدالرشید (جسے منہاج السراج، بہاء الدولہ کے لقب سے یاد کرتا ہے) کی ولدیت کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ صاحبِ روضۃ الصفا نے اسے مسعود (بن سلطان محمد) کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ اور تاریخ گزیدہ میں اسے "ابوالمنصور مجدالدولہ بن محمود ابن سبکتگین" لکھا ہے۔ فرشتہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ محمود ہی کا بیٹا تھا۔

عبدالرشید جب تختِ غزنی پر اطمینان سے متمکن ہو گیا تو اس نے طغرل حاجب کو (جو محمود کا نہایت ہی سرکش غلام تھا) کثیر فوج کے ساتھ الپ ارسلان کے خلاف روانہ کیا۔ چونکہ طغرل فطرتاً نہایت دلیر و ذی حوصلہ تھا اس لئے سلجوقیوں کو شکست دینے کے بعد تخت غزنی پر قابض ہونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا اور اپنی سپاہ کو لیکر اس طرف روانہ ہوا۔

جب عبدالرشید کو معلوم ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گیا اور طغرل، غزنی میں داخل ہو گیا۔ اس نے مسعود کی لڑکی سے بہ جبر شادی کر لی اور محمود غزنوی کے خاندان کے تمام افراد کو جو اس کے ہاتھ آئے (جن میں عبدالرشید بھی شامل تھا) تہ تیغ کر کے تخت نشین ہو گیا۔ لیکن صرف چالیس دن اس نے حکومت کی ہوگی کہ ایک باغیرت جماعت نے (جسکو نوشتگین کرخی[2] نے آمادہ کیا تھا) نوروز سلطانی کے دن جبکہ وہ محمود غزنوی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا

---

[1] خوندامیر نے سات سال مدت حکومت ظاہر کی ہے اور اگر سنہ ۴۳۹ھ قرار دیا جائے تو حبیب السیر کا یہ بیان درست ہوگا۔

[2] نوشتگین کو عبدالرشید نے ہندوستان کا امیر الامراء بنا کر روانہ کیا تھا۔ اس نے نگرکوٹ کو ہندوؤں سے چھین کر وہاں حکومتِ اسلام قائم کی۔ عبدالرشید نے آخر زمانہ میں اس کو لاہور سے پشاور بلایا یہ اسی جگہ تھا کہ طغرل نے غزنی پر قبضہ کر لیا۔ حبیب السیر میں بجائے نوشتگین کے جرجیر لکھا ہے ممکن ہے یہ اس کا نام ہو اور نوشتگین لقب۔

ٹکڑے ٹکڑے کر دیا[1]۔

عبدالرشید کی حکومت کے متعلق اختلاف ہے۔ منہاج السراج نے ڈھائی سال (بعض نسخوں میں صرف دو سال) فرشتہ نے صرف ایک جگہ "کمتر از یکسال" اور دوسری جگہ ایک سال اور نظام الدین احمد نے "چہار سال" تحریر کئے ہیں۔ اگر عبدالرشید کی حکومت، ۴۴۳ھ/۱۰۵۱ء میں ختم ہوئی جیسا کہ منہاج السراج کے بیان سے معلوم ہوتا ہے[2] تو یقیناً طبقاتِ اکبری کا بیان صحیح ہے کیونکہ اس حساب سے عبدالرشید کی سلطنت کی ابتدا ۴۳۹ھ یا زیادہ سے زیادہ ۴۴۰ھ قرار پائے گی اور اس کی صحت کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

جب طغرل قتل ہو چکا تو نوشتگین غزنی آیا اور فرخ زاد کو قلعۂ برغند[3] سے نکال کر تخت نشین کیا۔ فرخ زاد کی نسبت، صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ وہ مسعود (بن سلطان محمود) کا بیٹا تھا۔ لیکن حمد اللہ مستوفی نے اسے عبدالرشید کا بیٹا لکھا ہے اس اختلاف میں یقیناً روضۃ الصفا کا بیان صحیح ہے کیونکہ سکوں میں صاف طور سے اُسے مسعود کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے۔

اس نے تخت نشین ہوتے ہی نوشتگین کو اپنا وزیر بنا لیا اور تمام انتظامات اس کے ہاتھ میں دیدئے۔ اس کے عہد میں سلجوقیوں سے دو بار جنگ ہوئی۔ ایک میں فرخ زاد کامیاب ہوا اور دوسری میں سلاجقہ فتحمند ثابت ہوئے۔ آخر کار دونوں طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا۔

بعارضۂ قولنج ۴۵۱ھ/۱۰۵۹ء میں اس نے انتقال کیا۔ اور سات سال حکومت کی۔ فرشتہ اور خوندامیر نے ۴۵۰ھ سنہ وفات تحریر کیا ہے اور مدتِ حکومت ۶ سال ظاہر کی ہے۔

فرخ زاد کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم تخت نشین ہوا۔ غزنوی خاندان میں یہ بادشاہ اپنے زہد و اتقا، اخلاق و انسانیت، علم پروری و امن پسندی کے لحاظ سے خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اس نے سلجوقیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اس کے عہد میں انھوں نے کوئی شورش نہیں کی اور نہایت سکون کے ساتھ اس کا زمانۂ سلطنت ختم ہو گیا۔

سنہ ۴۷۲ھ میں سلطان ابراہیم نے ہند کی طرف فوج کشی کی اور قلعہ اجودھن کو (جو اب پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے) مسخر کر کے لاہور سے وہاں تک کا ملک زیر نگیں کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور قلعہ کو فتح کیا جس کا

---

[1] طبقات ناصری میں، طغرل کا ذکر جداگانہ کر کے، غزنی خاندان کا آٹھواں فرمانروا اُسے ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن جامع التواریخ اور تاریخ گزیدہ میں حکومتِ طغرل کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔۔۔ [2] منہاج السراج نے طغرل کے بعد فرخ زاد کی تاریخ تخت نشینی ۹ ذی قعدہ ۴۴۳ھ تحریر کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رمضان ۴۴۳ھ میں طغرل نے عبدالرشید کا تخت چھینا ہوگا (کیونکہ طغرل کی حکومت سب نے صرف چالیس دن مانی ہے) بعض مصنفین نے عبدالرشید کا سنہ وفات ۴۴۵ھ تحریر کیا ہے ۔۔۔ [3] یہ مقام قلعۂ غزنی اور تاک کے درمیان واقع ہے۔

نام قلعۂ روپال تھا، جو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور دریا وصحرا کی وجہ سے وہاں پہونچنا دشوار تھا۔ اس سے فارغ ہوکر وہ ایک اور مقام پر پہونچا جسے درہ کہتے تھے۔ یہاں خراسانیوں کی وہ نسل آباد تھی جسے افراسیاب نے ایران سے نکالدیا تھا۔ یہ شہر بھی بہت دشوار گذار مقام پر واقع تھا، لیکن ابراہیم نے اسے بھی فتح کیا۔ یہ بیان فرشتہ کا ہے تاریخ الفی[1] اور طبقاتِ اکبری میں نہایت مختصر بیان اس جہم کا نظر آتا ہے۔ اور خوندامیر نے صرف اسقدر تحریر کیا ہے کہ:۔ "سلطان ابراہیم نے کئی بار ہند پر حملہ کیا اور کامیاب واپس آیا"۔ منہاج السراج اور ملا عبدالقادر نے مطلق اس کا ذکر نہیں کیا۔ جامع التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سنہ میں ابراہیم نے آگرہ کو بھی فتح کیا (جسے اس نے قلعۂ آذرہ

---

[1] تاریخ الفی یہ، چونکہ سنہ ۱۰۰۰ھ تک کے حالات درج کئے گئے ہیں اس لئے اس کا نام تاریخ الفی رکھا گیا۔ (الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں) یہ تاریخ شہنشاہ اکبر کے حکم سے طیار ہوئی اور اول اول متعدد علماء و مورخین اس خدمت پر مامور کئے گئے لیکن آخر میں سارا بار مولانا احمد (قاضی ٹھٹہ کے بیٹے) مصنف خلاصۃ الحیات پر ڈالا گیا۔ ڈاکٹر برڈ نے اس کو نصر اللہ ساکن نینوا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ اور فرشتہ نے ملا احمد ساکن نینوا ظاہر کیا ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں تاریخ الفی کی ترتیب کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سنہ ۹۹۰ھ میں ملا احمد "رافضی" جو اپنے کو حکیم بھی کہتا تھا دکن سے آکر دربار شاہی میں حاضر ہوا۔ اس کے آباؤ اجداد سندھ میں رہتے تھے اور حنفی مذہب رکھتے تھے۔ لیکن یہ شیعہ ہوگیا۔ اور عہد شاہ طہماسپ میں شیعیانِ عراق کی صحبت نے اس کو غالی شیعہ بنا دیا۔ جب شاہ اسمٰعیل ثانی نے حنفی مسلک اختیار کیا اور شیعوں کے درپے آزار ہوگیا تو ملا احمد مخدوم شرقی کے ساتھ (جو سنی تھے اور جن کی تصنیف کتاب النواقض فی ذم الروافض مشہور ہے) مکہ معظمہ چلا گیا اور پھر وہاں سے دکن آیا۔ چند دن کے بعد یہ دکن سے ہندوستان آیا اور اپنے مذہب کی تعلیمات پھیلانے لگا۔ ابھی تک شیخ فیضی سے اس کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک دن بازار میں چلا جا رہا تھا کہ چند عراقیوں نے اس سے میری تعریف کی وہ بڑھا اور کہنے لگا کہ "نورِ رفض در جبینِ ایشاں می نماید" میں نے جواب دیا کہ ہاں "جس طرح تمہارے چہرہ سے نورِ تسنن ظاہر ہے"۔ لوگ ہنس پڑے اور یہ بہت خفیف ہوا۔

جب سنہ ۱۰۰۰ھ ختم ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے دن تک کے تمام بادشاہانِ اسلام کا مفصل حال لکھا جائے اور اس کتاب کا نام تاریخ الفی رکھا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ واقعات، رحلتِ نبوی کے بعد سے لکھے جائیں اور سنین کے ذکر میں بجائے لفظ ہجرت کے رحلت لکھا جائے۔ اس خدمت کے لئے سات آدمی مامور ہوئے۔ پہلا سال نقیب خاں کے سپرد کیا گیا، دوسرا شاہ فتح اللہ کو دیا گیا اور اسی طرح حکیم ہمام، حکیم علی، حاجی ابراہیم سندھی، میرزا نظام الدین احمد اور مجھے ایک ایک سال دیا گیا۔ جب ۳۵ سال کے حالات مرتب ہوگئے تو اس کے بعد۔ حکیم ابوالفتح کی سفارش سے یہ خدمت کلیۃً ملا احمد کے سپرد کر دی گئی۔ اور اس نے اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہا لکھا۔ جب وہ چنگیز خاں کے وقت تک کے حالات دو جلدوں میں ختم کرچکا تو مرزا فولاد نے اسے لاہور کی ایک گلی میں قتل کر دیا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۷۷ پر ملاحظہ ہو)

لکھا ہے) اور آگرہ فتح کر کے وہ درہ پہونچا جس کا ذکر فرشتہ نے کیا ہے۔ سلمان[1] (مشہور شاعر نے) بھی فتح آگرہ کا ذکر کیا ہو جیسا کہ اس کے کلام سے ظاہر ہے[2]۔

سلطان ابراہیم کی مدتِ حکومت اور سنۂ وفات کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ منہاج السراج نے لکھا ہے کہ اس نے ۴۲ سال حکومت کی اور ۴۹۲ھ / ۱۰۹۸ء میں انتقال کیا۔ تاریخ گزیدہ نے بھی یہی تاریخ لکھی ہے۔ طبقاتِ اکبری میں ۴۸۱ھ / ۱۰۸۸ء ظاہر کیا گیا ہے فرشتہ اور خوندامیر نے اس اختلاف کو ظاہر کرتے ہوئے دونوں سنہ تحریر کر دئے ہیں۔ لیکن سکوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے واقعی ۴۲ سال تک حکومت کی اس لئے اس کا سنہ وفات ۴۹۲ھ / ۱۰۹۸ء ہونا چاہئے۔

ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا مسعود[3] تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں لاہور، حکومتِ ہند کا مرکز قرار پایا۔ اور حاجب طغاتگین نے گنگا کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن مورخین نے جگہ کا تعین نہیں کیا صرف اس قدر لکھا ہے کہ

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۷۶)

اس کے بعد ۹۹۷ھ تک کے حالات آصف خاں نے مرتب کئے اور سنہ ۱۰۰۰ھ میں مجھے حکم دیا کہ لاہور جا کر ساری کتاب پر نظر ثانی کروں اور سنین کی ترتیب دوں چنانچہ میں نے پہلی جلدوں پر ایک سال میں نظر ثانی کی۔ اور تیسری جلد آصف خاں کے سپرد کر دی گئی۔"

تاریخ الفی، اس میں کلام نہیں کہ عہد اکبری کی بہترین تصانیف میں سے ہے لیکن چونکہ اس کی ترتیب ایک دماغ کا نتیجہ نہیں ہے اور تشیع و تسنن دونوں مذاہب کے جذبات شامل ہیں اس لئے کہیں کہیں اصل واقعات سے تحریف ضرور کی گئی ہے اور بعض اہم واقعات ترک بھی ہو گئے ہیں۔ مثلاً جنگ قادسیہ، جس نے عجم کو ہمیشہ کے لئے عرب کا غلام بنا دیا۔ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ علاوہ اس کے وہ ایک فسانہ کی صورت میں مسلسل لکھی گئی ہے اور اس لئے واقعات کا استقصا بہت دشوار ہے۔

حیدرآباد اور مرشدآباد کے کتب خانوں میں اس کے ناتمام نسخے موجود ہیں۔ مغربی مورخین کو اس کا علم بہت کم ہوا اور غالباً سوائے مسٹر الیٹ کے کسی اور مستشرق نے اس سے کام نہیں لیا۔

[1] مسعود بن سعد سلمان نے غزنوی خاندان کے چند فرمانرواؤں (مسعود، ابراہیم اور بہرام شاہ) کی تعریف میں متعدد قصاید لکھے ہیں جو کلیاتِ سلمان میں نظر آتے ہیں۔ ان قصاید سے کچھ تاریخی حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ سلمان نے ۵۲۵ھ / ۱۱۳۱ء میں اور بعض کے نزدیک ۵۲۰ھ / ۱۱۲۶ء میں انتقال کیا۔

[2] ابوالفرج رونی نے ظاہر کیا ہے کہ سلطان ابراہیم نے قنوج بھی فتح کیا اور سید حسن غزنوی کا بیان ہے کہ کسنتام میں اس نے ایک قلعہ بھی تعمیر کیا جس میں ایک لاکھ سوار رہ سکتے تھے۔ سلمان شاعر نے اور فتوحات بھی سلطان کی طرف منسوب کی ہیں۔

[3] حمد اللہ مستوفی نے اس کا لقب علاء الدولہ اور صاحب روضۃ الصفا نے جلال الدولہ لکھا ہے۔

سوائے محمود کے وہاں اور کوئی اسوقت تک نہیں پہونچا تھا۔[۱]

اس کی مدتِ حکومت میں بھی اختلاف ہے۔ منہاج السراج نے تاریخ وفات سنہ ۵۰۹ھ / ۱۱۱۵ء اور مدتِ حکومت ۱۶ سال ظاہر کی ہے۔ تاریخ گزیدہ میں لکھا ہے کہ سنہ ۵۰۸ھ / ۱۱۱۴ء میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا کمال الدولہ شیرزاد تخت نشین ہوا لیکن ایک سال کے بعد سنہ ۵۰۹ھ / ۱۱۱۵ء میں ارسلان شاہ (اس کے بھائی) نے شیرزاد کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔ فرشتہ نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ طبقات اکبری اور طبقات ناصری میں شیرزاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سکوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علاء الدولہ شیرزاد نے یقیناً ایک سال حکومت کی اس لئے مسعود کی وفات سنہ ۵۰۸ھ / ۱۱۱۴ء اور مدتِ حکومت سولہ سال درست معلوم ہوتی ہے۔

جب ارسلان شاہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بھائیوں کو مقید کر لیا۔ لیکن بہرام شاہ بھاگ کر اپنے ماموں، سلطان سنجر کے پاس چلا گیا۔ سلطان سنجر اپنے بھائی، سلطان بن ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے خراسان کا فرمانروا تھا۔ ارسلان شاہ نے بہت کوشش کی کہ سلطان سنجر، بہرام شاہ کی مدد نہ کرے۔ لیکن وہ نہیں مانا اور آخرکار ارسلان شاہ کو افواج سنجر کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور یہ بھاگ کر ہندوستان چلا آیا۔ جب سنجر، بہرام شاہ کو تخت نشین کر کے واپس گیا تو ارسلان شاہ نے پھر غزنی پر حملہ کیا۔ اور بہرام شاہ بھاگ کر قلعۂ بامیان میں چھپ گیا۔ اس کے بعد سلطان سنجر نے پھر بہرام کی مدد کی اور ارسلان شاہ کو قتل کر کے بہرام کو تخت نشین کر دیا۔

یہ سنہ ۵۱۱ھ / ۱۱۱۷ء میں قتل کیا گیا اور صرف دو سال حکومت کی۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے مدتِ حکومت تین سال لکھی ہے جو اُسی وقت صحیح ہو سکتی ہے، جب شیرزاد کی حکومتِ "یک سالہ" کو حذف کر دیا جائے۔ خوندامیر نے سنہ ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء تاریخِ وفات بیان کی ہے۔

ارسلان شاہ کے بعد بہرام شاہ تخت نشین ہوا۔ خاندانِ غزنوی میں بہرام شاہ، اپنی جرأت و بسالت، عدل و رعیت پروری، بذل و کرم، اور قدردانیٔ فضل و کمال کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔

بہرام شاہ کے متعلق طبقاتِ اکبری، تاریخ فرشتہ، طبقات ناصری اور حبیب السیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کئی بار ہندوستان پر حملہ کیا لیکن مقامات کا تعین کسی نے نہیں کیا۔

فرشتہ نے نسبتاً زیادہ صراحت سے کام لیکر صرف اسقدر بیان کیا ہے کہ اول مرتبہ ہندوستان پہونچنے کی وجہ یہ تھی کہ محمد باہلیم نے جو ارسلان شاہ کے وقت سے لشکرِ لاہور کا سپہ سالار تھا، کچھ مخالفت شروع کر دی تھی، چنانچہ سنہ ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸-۱۹ء میں ۲۷ رمضان کو بہرام شاہ نے ہندوستان پہونچکر اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن پھر اس کا قصور معاف کر کے سابق عہدہ پر بحال کر دیا۔ اس کے بعد جب بہرام شاہ غزنی واپس گیا تو اس نے زیادہ سرکشی اختیار کی اور ولایتِ سوالک میں قلعۂ ناگور تعمیر

---

[۱] یہ بیان طبقات ناصری اور تاریخ فرشتہ کا ہے حبیب السیر میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

کرکے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس خبر کو سنکر بہرام شاہ پھر ہندوستان آیا اور ملتان کے قریب محمد باہلیم کو شکست دیکر اسے قتل کر دیا۔[1] اس کے عہد کا اہم ترین واقعہ صوبۂ غور کے فرمانروا قطب الدین محمد غوری کا قتل کیا جاتا ہے۔ (جو اس کا داماد بھی تھا) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزنی کی حکومت المحمود کے خاندان سے نکل گئی۔ اور ہندوستان میں ایک جداگانہ مستقل سلطنت قایم ہونے کے آثار شروع ہو گئے ان واقعات کو ہم تفصیل کے ساتھ خاندانِ غور کے بیان میں ظاہر کریں گے۔ یہاں مختصراً صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ جب علاء الدین غوری نے غزنی پر حملہ کیا تو بہرام شاہ بھاگ کر ہندوستان چلا آیا اور اس وقت تک وہ پھر غور واپس نہیں گیا، اسے غزنی جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔

بہرام شاہ کی تاریخِ وفات میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ طبقاتِ اکبری، تاریخ فرشتہ اور روضۃ الصفا میں ۵۴۷ھ (۱۱۵۲-۵۳ء) تحریر ہے، حمد اللہ مستوفی نے ۵۴۴ھ تحریر کیا ہے اور طبقاتِ ناصری نے ۴۱ سال مدتِ حکومت ظاہر کرکے ۵۵۲ھ ظاہر کیا ہے۔ لیکن درست یہی ہے کہ اس نے ۳۵ سال حکومت کی اور ۵۴۷ھ میں انتقال کیا۔

بہرام شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو شاہ[2] تخت نشین ہوا۔ لیکن چونکہ علاء الدین (جہانسوز) بہرام شاہ کی واپسی غزنی کا حال معلوم کرکے اُسی کی زندگی میں پھر غزنی پر حملہ کرنے کی غرض سے چل دیا تھا۔ اس لئے خسرو شاہ بھاگ کر لاہور چلا آیا۔ علاء الدین نے غزنی پہونچکر جس بیدردی سے اسے تباہ کیا وہ تاریخ کا نہایت دردناک افسانہ ہے۔ جب علاء الدین (جہانسوز) تمام ممکن تباہیاں پھیلانے کے بعد غور واپس گیا تو خسرو شاہ کو پھر غزنی پر قابض ہونے کا خیال آیا اور اس ارادہ سے بڑھا۔ لیکن اُدھر ترکانِ غز[3] سلطان سنجر کی مدد کے لئے آرہے تھے۔ اس لئے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور پھر اسے لاہور واپس آنا پڑا اور یہیں ۵۵۵ھ (۱۱۶۰ء) میں اس کا انتقال ہوا۔

خسرو شاہ کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک لاہور میں تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ بہت نیک طینت اور صاحب علم و فضل تھا لیکن اسی کے ساتھ عیش و طرب کا بھی بہت شایق تھا۔ اس وقت شہاب الدین محمد غوری، غزنی پر قابض ہو چکا تھا اور ہندوستان پر متصرف ہونا چاہتا تھا۔ لیکن خسرو ملک کو کوئی فکر نہ تھی اور وہ اپنی اسی عشرت میں مشغول رہا کہ شہاب الدین غوری پشاور، ملتان، افغانستان اور سندھ کو مسخر کرکے ۵۶۲ھ[4] میں لاہور پہونچا۔ خسرو ملک قلعہ بند ہو گیا اور غوری اسکے خرد سال لڑکے اور ایک مشہور ہاتھی کو لیکر غزنی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ۵۸۳ھ[5] (۱۱۸۷-۸۸ء) میں اسنے پھر لاہور پر حملہ کرکے خسرو ملک کو گرفتار کرکے قلعۂ غرجستان میں بھیجدیا اور ۵۹۸ھ میں اُسکو مع اس کے بیٹے بہرام شاہ کے قتل کرکے، خاندانِ غزنوی یا آلِ سبکتگین کی حکومت کو ہمیشہ کے لئے صفحۂ دنیا سے محو کر دیا۔ خسرو شاہ نے کل ۲۸ سال تک حکومت کی۔

---

[1] یہی بیان تقریباً منہاج السراج کا بھی ہے۔ [2] طبقاتِ ناصری میں اس کا لقب تاج الدولہ یمین الدولہ اور تاریخ گزیدہ میں ظہیر الدولہ لکھا ہے۔ [3] فرشتہ کا بیان ہے کہ ترکوں کی اس جماعت نے غزنی پر دس سال تک قبضہ قایم رکھا، لیکن بعد کو غوریوں نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ [4] یہ سنہ فرشتہ نے لکھا ہے منہاج السراج نے ۵۵۰ھ تحریر کیا ہے۔ [5] یہ سنہ تاریخ فرشتہ کے بیان کے مطابق ہے، طبقات ناصری میں ۵۸۲ھ تحریر ہے۔

باب چہارم

غزنوی حکومت پر ایک تبصرہ اور اُسکے اسبابِ زوال

حکومتِ اسلام کی تاریخ میں جسقدر شہرت محمود غزنوی کو حاصل ہوئی اور اس کی ہستی جتنی مختلف حیثیات کی جامع تھی، اس کی نظیر مشکل سے ملسکتی ہے اور اگر مبالغہ سے کام نہ لیا جائے تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف سبکتگین کی اولاد بلکہ ساری جماعتِ اتراک میں اُسے وہ درجہ حاصل ہوا جس کے بعد کوئی اور مرتفع زینہ باقی نہ رہا تھا، ممکن ہے کہ قبیلۂ بنی عامر میں کوئی دوسرا قیس نظر آسکتا، لیکن غزنوی خاندان میں کسی دوسرے محمود کا پیدا ہونا یقیناً ناممکن تھا۔ وہ شخص جو ایک مختصر سی کوہستانی ریاست کو ایک سلطنت میں تبدیل کر دے (اور سلطنت بھی ایسی جو بحرِ اخضر سے دریائے فرات تک وسیع ہو) جو ہندوستان کے تمام جنگجو حصۂ ملک اور کثیر آبادی کو ایک رُبع صدی کے اندر اندر مسخر کرلے، جو غزنی ایسے سنسان اور وحشی مقام کو علوم و فنون کا جولانگاہ بنا دے، جو نہ صرف افغانستان، بلکہ تمام ملحقہ ممالک کے لئے تہذیب و شائستگی کے غیر معمولی اسباب فراہم کرنے میں اس قدر کامیاب ہو سکے، اور جس کا ایک ایک کارنامہ سارے عالم کے تصور و خیال کو مسحور کرلے، کیا دنیا کا کوئی ذی فہم شخص اُسے وحشی، غیر مہذب اور معمولی انسان کہہ سکتا ہے؟

یہ بالکل صحیح ہے کہ قرب و جوار کی سلطنتوں کا انتشار اس کی ترقی میں بہت کچھ معاون ہوا یعنی سلطنت آلِ سامان کے تزلزل اور فارس کے شہزادگان خاندان بویہ کے اختلاف نے مغرب کی طرف اور ہندو راجاؤں کے باہمی رشک و عناد نے ہندوستان کی جانب، اس کی پیشقدمی کو زیادہ آسان بنا دیا، لیکن یہ حقیقت کیونکر فراموش کی جاسکتی ہے کہ اس وقت فارس میں کثرت سے ایسے ترکی سردار پائے جاتے تھے جو اپنی شجاعت و بہادری، عزم و حوصلہ کے

لحاظ سے محمود کے آباؤ اجداد سے کسی طرح کم نہ تھے اور یہ کہ شمال کی طرف سے وسط ایشیا کے سخت اور جنگجو قبائل نے بڑھ بڑھ کر کبھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، تاہم محمود کو کوئی قوت اس کی جگہ سے متزلزل نہ کر سکی۔ اور اس نے اپنے اُن دشمنوں کو بھی، جو غالباً اس سے زیادہ جنگجو اور جفاکش تھے کبھی اس بات کا موقعہ نہیں دیا کہ اس کی عظمت و شان، اس کی سطوت و جبروت سے دوش بدوش ہو کر نکل جائیں۔

جب الک خاں ترکوں کے نہایت خونخوار سردار نے اپنے مہیب اور بے شمار سواروں کے ساتھ خراسان پر حملہ کیا تو وہ وقت محمود کے لئے نہایت سخت تھا کیونکہ عنان سلطنت ہاتھ میں لئے ہوئے بہت قلیل زمانہ گزرا تھا، مُلک پر اچھی طرح قابض بھی نہ ہو سکا تھا اور تمام قرب و جوار میں محمود کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اس نے اس الک خانی سیلاب کی مطلق پرواہ نہیں کی اور اپنی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لیکر مقابلہ کے لئے روانہ ہو گیا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سلطنت محمود ایسی ہستی کے عزائم پر قایم ہوئی وہ کیوں دو صدی سے زیادہ قایم نہ رہ سکی۔ اور اس کے اسباب کیا تھے؟ آپ جس قوم کی تاریخ اُٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا وہ کچھ نہیں ہے مگر ایک فسانہ دو باب میں منقسم ایک وہ جو مخصوص ہے "جرأت و بسالت اور شوکت و عظمت" کے لئے۔ اور دوسرا وہ جس میں انتشار و ابتری کے بعد تصویر نظر آتی ہے زوال و اختتام کی۔ پھر خاندانِ غزنوی کی تاریخ میں چونکہ محمود نے پہلے باب کی تکمیل کر دی تھی اسلئے اس کے بعد دوسرے حصہ کا شروع ہونا ضروری تھا اور فطرت اپنے اُصول کو کسی طرح بدل نہ سکتی تھی۔ یہ تھا مختصر ترین بیان عروج و زوال کے اس فلسفہ کا جو اپنے اُصول کو بلا استثنا تمام قوموں پر نافذ کر دیتا ہے۔ اور خاندانِ غزنوی بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ لیکن یہاں اس اختصار کی ذرا تفصیل بھی سن لیجئے۔

یہ ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ یوں تو محمود کی قایم کی ہوئی سلطنت تقریباً دو صدی تک باقی رہی۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ زوال اس کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا اور ہر نیا دن اس میں اضافہ کرنے کے لئے طلوع ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ جانشینانِ محمود میں باہم نا اتفاقی بھی پیدا ہوئی عیش و عشرت کی طرف مایل ہو جانے سے اُن کے اخلاق میں ابتری بھی رونما ہونے لگی، لیکن زوالِ سلطنت کا بڑا سبب (علاوہ اِس کے) ترکمانوں اور ترکانِ غز کا خروج تھا، جو خراسان کی سرسبز و شاداب زمین پر ہجوم کئے ہوئے تھے، اور سلطنت غزنی کی وسعت و کامیابی کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔

محمود چونکہ بڑا ذی اقبال شخص تھا اس لئے اُس کی زندگی میں تو ترکوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اسکے بعد دس سال کے اندر ہی اندر سلاجقہ نے دریائے سیحون کی سرزمین سے نکل کر سارے ایران کا احاطہ کر لیا اور سمرقند سے لیکر ساحل ابجین تک قبضہ کر کے محمود کے مقبوضات ایران کو سلطنت غزنی سے جدا کر دیا۔

جب ۴۲۹ھ میں طغرل بیگ، خراسان کا بادشاہ بن بیٹھا تو محمود کا جانشین مسعود جس نے اس وقت تک اِن جنگجو گلہ بانوں کی پرواہ نہ کر کے حدودِ سلطنتِ غزنی پر ان کو منڈلاتے رہنے کا موقعہ دے رکھا تھا، چونکا اور تقریباً

تین سال بعد اس نے ایک قوی فوج بھیجکر ان باغیوں کی جماعت کو زیر کرنا چاہا، لیکن اس کا وقت حقیقتاً گزر گیا تھا۔ اس لئے مروؔ کے قریب مسعودؔ کو شکست ہوئی اور اُسی وقت سے فارس سلطنتِ غزنی سے ہمیشہ کے لئے جدا ہوگیا۔

چونکہ اب مغرب کی طرف ترقی کرنے کے لئے میدان تنگ ہوگیا تھا، اور حکومتِ سلاجقہ کی آہنی دیوار حایل ہوچکی تھی، اس لئے لازم تھا کہ ہندوستان کے مقبوضات کو وسیع کیا جاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس طرف بھی توجہ نہیں کیگئی اور سوائے پنجاب کے جس پر محمود ہی کے وقت میں مستقلاً قبضہ ہوگیا تھا، سلطنت میں کچھ بھی توسیع نہ ہوئی۔ پھر پنجاب کی بھی یہ حالت تھی کہ جب کوئی زیادہ ذی اثر اور قوی گورنر وہاں مامور کیا جاتا تھا تو ہر وقت اس کی طرف سے اندیشہ لگا رہتا تھا کہ خدا جانے کس وقت وہ بھی خود مختار ہو جائے اور پنجاب بھی سلطنتِ غزنی کے قبضہ سے نکل جائے۔ چنانچہ اس زمانہ کی مشکلات جلد شروع ہوگئیں اور مشرق و مغرب دونوں جانب جارحانہ قوت نے مدافعانہ صورتیں اختیار کرلیں

محمود نے اپنے ہی زمانہ میں علی اریاروق کو مملکتِ ہند کا گورنر اور سپہ سالار مقرر کردیا تھا جو اس کے بعد بھی اس خدمت پر مامور رہا، لیکن مسعود کا عہد شروع ہوتے ہی اس کی طرف سے خطرات کا ظہور ہونے لگا، مسعود نے اسے دربار میں طلب کیا۔ لیکن اس نے انکار کیا۔ آخر کار اس کے وزیر خواجہ حسن میمندی نے اریاروق کو کسی تدبیر سے بلایا اور چونکہ وہ شراب کا عادی تھا اس لئے اسی ذریعہ سے اُسے مدہوش بناکر گرفتار کرلیا۔ الغرض اسی قسم کی مشکلات تھیں جو صوبۂ پنجاب کے گورنروں کی طرف سے بھی کبھی کبھی پیدا ہوجاتی تھیں۔

دربار کی حالت یہ تھی کہ سب کے سب شراب کے عادی تھے اور نہایت آزادی سے صحبتِ میخواری برپا ہوا کرتی تھی۔ خود محمود کو بھی اس کا شوق تھا لیکن اعتدال کے ساتھ مسعود البتہ ضرورت سے زیادہ اس کا عادی تھا اور اگر خوش قسمتی سے اس کو خواجہ حسن میمندی ایسا وزیر نہ مل جاتا تو غالباً انتظام سلطنت بالکل درہم وبرہم ہوجاتا۔

خواجہ حسن میمندی، محمود کا بھی وزیر رہ چکا تھا۔ لیکن بعد کو محمود نے اسے قلعۂ کالنجر میں قید کرکے حسنک کو اسی کی جگہ مقرر کیا تھا۔ جب امیر مسعود تخت نشین ہوا تو اس نے خواجہ میمندی کو آزاد کرکے عہدۂ وزارت کے لئے طلب کیا۔ چنانچہ جب خواجہ میمندی دربار مسعود میں آیا تو اس کی یہ شان تھی کہ ایک ارغوانی رنگ کا قبا جس پر نہایت نازک و نفیس کارچوب کیا گیا تھا، زیب بدن تھی، سر پر زریں حاشیہ کا باریک ململ کا بڑا سا عمامہ تھا۔ طلائی زنجیر ایک ہزار اشرفی کے وزن و قیمت کی کمر میں تھی۔ جب وہ اندر پہونچا تو مسعود نے اس کو مبارکباد دی اور اس نے زمیں بوس ہوکر موتیوں کا ایک قیمتی آویزہ پیش کیا۔ اس کے بعد مسعود نے اُسے مُہرِ وزارت دی اور یہ اسے سر پر رکھ کر باہر آیا۔

اسی وقت جبکہ خواجہ حسن میمندی پر انعامات کی بارش ہورہی تھی، خواجہ حسنک (جس پر قرمطی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا) سنگسار کئے جانے کے لئے کشاں کشاں جارہا تھا، اس حال میں کہ سر پر اس کے ایک عمامہ اور بدن میں ازار تھی، دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اس کا حسین جسم چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کا جوان چہرہ

بالکل تصویر نظر آتا تھا۔ آخر کار اس کا سر ایک طشت میں مسعود کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کا جسم دار پر لٹکایا گیا۔ جہاں اس کی ضعیف ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ "اے میرے بیٹے تو بھی کیسا خوش قسمت ہے کہ ایک بادشاہ (محمود) نے تجھے یہ دُنیا دی اور دوسرے فرمانروا (یعنی مسعود) نے دوسری دُنیا کا بھی سردار[1] بنا دیا۔"

الغرض کچھ ایسا تھا دربار غزنی کا رنگ جب محمود اُٹھ گیا، لیکن صرف اس عیش و عشرت، اس بدمستی اور بے پرواہی کو معیار قرار دیکر مسعود کی حکومت پر تنقید کرنا غلطی ہوگی۔ کیونکہ وہ بہت اعتبارات سے صحیح معنی میں اپنے باپ کا جانشین تھا۔ اس کی فیاضی و دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اسے علیِ ثانی کہتے تھے۔ اور شجاعت کی یہ کیفیت تھی کہ رستمِ ثانی اس کا عام لقب ہوگیا تھا۔ اس کے جنگی تبر کو کوئی شخص اُٹھا نہ سکتا تھا درانحالیکہ وہ خود ایک ہی ضرب سے ہاتھی کو بٹھا دیتا تھا۔ علاوہ اس کے علم و ہنر کا وہ بہت بڑا مربی تھا اور کثرت سے اسنے حسین عمارات تعمیر کرا کے اپنے ملک کو دلھن کی طرح سجا دیا۔ رہا انتظامِ سلطنت، سو باوجود اس کے کہ پنجاب کی طرف سے ہمیشہ خلش ہی قایم رہی، وہ کبھی ادھر سے غافل نہیں رہا اور جب کسی نے سرکشی کی خود پہونچکر اس کو سزا دی۔

جب اریاروق حکومتِ پنجاب سے معزول کیا گیا تو احمد نیالتگین اس کی جگہ مقرر ہوا (یہ محمود کا خزانچی تھا اور اکثر مہموں میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا) چلتے وقت خواجہ میمندی نے ہدایت کر دی تھی کہ سیاسی و مالی معاملات میں اُسے دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق قاضی شیراز سے رہے گا۔ اس طرف نیالتگین کو تو یہ ہدایت کر دی گئی اور اُدھر خفیہ محکمۂ خبر رسانی کو یہ تاکید کی گئی کہ سارے حالات سے دربار کو آگاہ رکھا جائے، لیکن چونکہ وہ محمود کے ساتھ رہ کر فتوحات کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا، اس لئے اس کے لئے نچلا بیٹھنا دشوار تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ اس نے اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں چلانے شروع کئے حتےٰ کہ بنارس تک اس نے اپنی تاخت کے حدود کو وسیع کر لیا اور قاضی شیراز سے اس کی چل گئی۔

ممکن تھا کہ مسعود اس کو برداشت کر لیتا۔ لیکن نیالتگین کے حوصلے بڑھتے ہی گئے اور مسعود کو خبر لگی کہ وہ خفیہ طور سے ترکی غلاموں کو خرید کے ان کی ایک جماعت مرتب کر رہا ہے اور اپنے تئیں محمود کا بیٹا ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ اس کے چونکہ لاہور کی ساری فوج اس کی مطیع تھی اور ترکمانوں کی ساری جماعت اس کی معاون ہوگئی تھی اس لئے سارے اسباب بغاوت کے فراہم ہوگئے اور سنہ ۴۲۴ھ / ۱۰۳۳ء میں اس نے سرکشی کا اعلان کر دیا، قاضی شیراز قلعہ بند ہوگیا اور ہر جگہ بدامنی، فساد اور خونریزی نظر آنے لگی۔

جب مسعود کو سارے حالات معلوم ہوئے تو اس نے ایک ہندو سردار تلک کو اس سرکوبی کے لئے مامور کیا

---

[1] کیونکہ وہ شہید ہوا تھا اور مسلمانوں کے عقیدہ میں شہید ہمیشہ مغفور ہوتا ہے۔

تلک ایک ہندو نائی کا لڑکا تھا۔ لیکن نہایت حسین اور خوش تقریر عرصہ تک کشمیر میں رہ چکا تھا اور فارسی میں کافی استعداد رکھتا تھا۔ محمود کے عہد میں وہ خواجہ میمندی کا سکریٹری ہوا اور پھر رفتہ رفتہ جب امیر مسعود کا زمانہ آیا تو وہ مخصوص امرار دربار میں شامل ہوگیا۔ اور طبل وعلم اس کو عنایت ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسوقت ہندو مسلمانوں کے تعلقات باہمی بہت بڑھ گئے تھے اور مسلمان فرمانرواؤں کی رواداری ہندوؤں کے ساتھ آخری حد تک پہونچ گئی تھی

القصہ ملک احمد نیالتگین کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا۔ مسعود بہت فکرمند تھا کیونکہ ادھر مغرب میں سلاجقہ کا خطرہ زیادہ سنگین ہوتا جاتا تھا اور کرمان میں مسعود کی ہندو فوج کے بھاگ جانے سے اسے سخت شکست ہو چکی تھی۔ لیکن ہندوستان کی طرف خیر گذری اور تلک نے نیالتگین کو شکست دے کر اس کا سر غزنی بھیجدیا۔

مسعود اس کامیابی سے اس قدر مسرور ہوا کہ اس نے خود ہانسی پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ مصمم کرلیا۔ ہرچند وزراء نے اس کو سمجھایا کہ یہ وقت غزنی چھوڑنے کا نہیں۔ کیونکہ اگر سلاجقہ نے خراسان یا اس کا ایک گاؤں لے لیا تو ہانسی پر دس بار جہاد کرنا بھی اس کی تلافی نہیں کرسکتا۔ لیکن مسعود نہیں مانا۔

مسعود نے خواجہ میمندی کو غزنی میں اپنا قایم مقام اور شہزادہ مودود کو بلخ کا وایسرائے مقرر کرکے ۴۲۵ھ ۱۰۳۳ء میں کابل ہوتے ہوئے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ راستہ میں وہ بیمار ہوا تو شراب سے توبہ کی اور سارا آبدارخانہ توڑوا کر خم کے خم دریائے جھیلم میں لنڈھا دئے۔ الغرض قلعۂ ہانسی پہونچا اور اسے فتح کرکے غزنی واپس آیا۔ یہاں پہونچکر اسے معلوم ہوا کہ واقعی ہانسی جانا اسوقت خلاف مصلحت تھا اور وزرار کا مشورہ بالکل درست تھا۔ اسوقت حالت یہ تھی کہ خراسان سلاجقہ کے ہاتھ میں چلا جارہا تھا، ایران کا مغربی حصہ غزنی کے حلقۂ اطاعت سے اپنے تئیں آزاد کررہا تھا۔ ہرچند مسعود نے امداد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوا۔ مرو کے قریب اسے شکست ہوئی اور یہ عالم اضطراب میں پھر ہندوستان کی طرف آیا کہ یہاں سے فوج فراہم کرکے بارِ دگر سلاجقہ کا مقابلہ کرے۔ لیکن جونہی اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا، باغی فوج نے اسے گرفتار کرکے اس کے بھائی کو تخت نشین کردیا اور چند دن بعد اسے قتل کردیا۔

اس میں شک نہیں کہ پہلی غلطی تو مسعود نے یہ کی کہ وہ خراسان کی طرف سے منھ موڑ کر ہانسی آیا اور اس سے زیادہ نادانی یہ ہوئی کہ سلاجقہ کے خوف سے اس نے پھر غزنی چھوڑ کر ہندوستان کا ارادہ کیا۔ سلاجقہ نے حقیقتاً اس وقت تک غزنی کا قصد نہ کیا تھا بلکہ وہ صرف ایران کے خواہشمند تھے، چنانچہ وہیں سے وہ واپس گئے۔

اس کے بعد مودود (مسعود کا لڑکا) اپنے باپ کا انتقام لینے کی غرض سے آیا اور اپنے چچا کو گرفتار کرکے تخت نشین ہوگیا۔ مسعود کے بعد اس کے جانشینوں نے ایک صدی سے زاید مدت تک غزنی کے کوہستانی علاقہ پر حکومت کی لیکن ضعف و انحطاط بڑھتا ہی جارہا تھا۔ اور محمود کے کارناموں پر جتنے زاید دن گذر رہے تھے اُسی قدر

غفلت وخمول آل سبکتگین میں پیدا ہوتا جاتا تھا۔

اس خاندان کے جتنے افراد نے حکومت کی اُن کا ذکر نام بہ نام اس سے قبل ہو چکا ہے لیکن چونکہ مسعود کے بعد کسی کی حکومت سیاسی نقطۂ نظر سے اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لئے ہم جداگانہ تنقید نہیں کرتے۔ باعتبار اخلاق و دیگر صفات انسانی کے ان میں سے اکثر فرمانروا عجیب وغریب تھے اور ابراہیم و بہرام کی طویل مدت سلطنت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کم ازکم مرکزِ حکومت میں کوئی تزلزل واقع نہ ہوا تھا جس کا بڑا سبب یہ تھا کہ سلاجقہ کے ساتھ انھوں نے تعلقات ازدواج قایم کرلئے تھے اور اس طرح یہ دونوں خاندان متحد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب دورِ آخر میں سلطنت غزنی کے لئے باہم بھائیوں میں مخالفت پیدا ہوئی تو سلطان سنجر سلجوقی، ارسلان شاہ کے خلاف بہرام کی مدد کے لئے آیا اور چند دن تک غزنی پر عارضی قبضہ بھی رکھا۔

ہندوستان کی طرف سے بھی کسی خطرہ کا خیال قایم کرنا غلطی تھی۔ کیونکہ محمود کے حملوں نے ہندو راجاؤں کو ایسا معمولی درسِ سبق نہیں دیا تھا کہ وہ آسانی سے فراموش کر دیتے۔ ایک بار تو تقریباً ایک لاکھ ہندوؤں نے ۴۳۵ھ / ۱۰۴۳ء میں لاہور پر قبضہ ہی کر لیا تھا۔ لیکن وہ افواج غزنی کی خبر آمد سُنکر منتشر ہو گئے اور اس طرح صوبۂ لاہور آخر دن تک نہ صرف سلطنت غزنی سے متعلق رہا۔ بلکہ آخری فرمانرواؤں نے اسے اپنا دارالحکومت بھی بنا لیا۔

باب پنجم

محمود غزنوی کے سترہ حملے

محمود کن کن اوقات میں ہندوستان آیا - اس نے کن کن مقامات پر حملے کئے اور حملوں کی تعداد کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو خاندان غزنی کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ کتب تاریخ کے بیانات اس باب میں ایسے پیچیدہ اور اس قدر اُلجھے ہوئے ہیں کہ آج موجودہ فن تنقید کے لحاظ سے اُن پر اعتنا کرکے اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو روشنی میں لے آنا سخت دشوار ہوگیا ہے۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر متعدد حملے کئے، یہ بھی غلط نہیں کہ مختلف مقامات پر اُس نے تاخت کی۔ لیکن جسوقت یہ جستجو کی جاتی ہے کہ وہ مقامات اُسوقت ہندوستان کے کس حصہ میں پائے جاتے تھے اور اب بھی وہ موجود ہیں یا نہیں تو بہت سی دقتیں رونما ہو جاتی ہیں اور اصل واقعات و مقامات کا سراغ مشکل ہو جاتا ہے۔

عام طور سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ محمود نے کل بارہ حملے کئے اور اس تعیین کے لئے سب سے بڑی سند طبقات اکبری کی پیش کی جاتی ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ ملا نظام الدین احمد نے باوجود تعیین شمار کے جہاں اُن حملوں کی تفصیل بیان کی ہے تو وہ کسی طرح سولہ سے کم نہیں ہوتے۔ بہرحال ضرورت ہے کہ شروع سے ان حملوں کا استقصاء کرنے کے بعد معلوم کیا جائے کہ اُن کی تعداد کیا تھی۔

پہلا حملہ - نظام الدین احمد اور فرشتہ نے ظاہر کیا ہے کہ ۳۹۰ھ میں محمود ہندوستان کی طرف بڑھا اور

بہت سے مقامات پر قبضہ کرکے اور وہاں اپنے عامل چھوڑ کر غزنی واپس آیا۔

اس حملہ کا ذکر صرف انھیں دو مورخوں نے کیا ہے۔ تاریخ یمینی میں اس کا کوئی حال درج نہیں ہے لیکن اس حملہ کے غیر ممکن الوقوع ہونے کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے۔

تاریخ یمینی سے ثابت ہے کہ محمود کے باپ سبکتگین نے علاوہ قصدار اور لمغان کے تین حملوں کے (جن کا بیان صراحت سے کیا گیا ہے) اور بھی متعدد حملے ہندوستان پر کئے اور اُسوقت بھی جب کہ عنانِ حکومت الپ تگین کے ہاتھ میں تھی یہ دریائے چناب کے ایک ساحلی مقام سودرا تک بڑھ کر تاخت کر چکا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ جب اس حقیقت پر غور کیا جاتا ہے کہ محمود کی زندگی شروع ہی سے ان محاربانہ منظر کی عادی تھی اور اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہندوستان کی آبادی زابلستان کے سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ تخت نشینی کے بعد تین سال تک ہندوستان کی طرف توجہ نہ کرتا جب کہ گزشتہ تجربات نے یہاں کے ملک کو زیادہ یسیر الحصول ثابت کر دیا تھا۔

محمود ۳۸۷ھ میں تخت نشین ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اول اول اسے اپنے استحکام اور انتظام سلطنت کی طرف سے فرصت نہ ملی ہوگی کہ وہ دوسرے ممالک کی طرف دست آز دراز کرتا۔ لیکن تین سال کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندرون ملک کے تمام معاملات طے نہ کر چکتا۔ اس لئے ملا نظام الدین اور فرشتہ کا بیان اس حملہ کے متعلق جو تخت نشینی کے تین سال بعد وقوع میں آیا، بالکل قرین قیاس ہے اور اس کو باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ عتبی تاریخ یمینی کا مصنف دربار محمود سے وابستہ تھا اور اس کی کتاب خاندانِ غزنی کی نہایت معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ وہ کسی حملہ میں محمود کے ساتھ نہیں گیا جس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جغرافیہ ہندوستان کے متعلق اس کے اکثر بیانات غیر صحیح ہیں اور اسے ہند کے کسی مقام کا صحیح جائے وقوع معلوم نہ تھا۔ لطف یہ ہے کہ اس نے لاہور، اور دہلی ایسے مشہور مقامات کا بھی کہیں ذکر نہیں کیا اور سوائے لفظ "رائے" کے کسی ہندی نام یا لفظ کا استعمال بھی اس کی تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ یہی حال سنہ و تاریخ کا ہے۔ اس لئے عتبی کی فروگزاشت (تردید نہیں) پر یقین کرکے اس حملہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب کہ طبقات اکبری کی صحت میں مشکل سے کسی مشرقی یا مغربی مورخ کو انکار ہو سکتا ہے۔

چونکہ اس حملہ کا ذکر نہایت مجمل کیا گیا ہے اور کوئی تعیین مقام نہیں کی گئی ہے، اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاخت صرف سرحدی مقامات پر تھی اور اندرون ملک میں پیشقدمی نہیں کی گئی۔

دوسرا حملہ۔ پشاور اور ویہند پر ہوا۔ شوال ۳۹۱ھ میں محمود غزنوی غزنی سے روانہ ہوا اور ۸ محرم ۳۹۲ھ

کو پشاور میں ایک سخت جنگ ہوئی۔ جس میں جے پال معہ اپنے پندرہ سرداروں کے گرفتار ہوگیا۔

بھٹنڈا کے متعلق محققین کی رائیں

بعد کے مورخین کا بیان ہے کہ جنگِ پشاور کے بعد وہ بھٹنڈا آیا اور یہاں کا محاصرہ کیا اب سوال یہ ہے کہ واقعی محمود بھٹنڈا تک آیا یا نہیں اور اگر وہ مقام بھٹنڈا نہیں تھا تو کون تھا؟

مسٹر الفنسٹن کا بیان ہے کہ:۔

"بھٹنڈا دریائے ستلج سے آگے واقع ہے اور غالباً اس عہد میں یہ کوئی اہم مقام رہا ہوگا"

کرنل ٹاڈ کی رائے ہے کہ:۔

"راجہ لاہور، بھٹنڈا میں بھی رہا کرتا تھا"

اگر محمود واقعی بھٹنڈا آیا تو ظاہر ہے کہ اُسے پنجاب کے پانچوں دریا عبور کرنے پڑے ہوں گے اور اسی اشکال کے رفع کرنے کے لئے مسٹر الفنسٹن نے یہ تاویل کی ہے کہ:۔

"چونکہ جنگ پشاور ۲۷ نومبر کو ہوئی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ محمود بھٹنڈا آخر ایام سرما میں پہونچا ہوگا اور اس زمانہ میں ہر چند یہ تمام دریا پایاب نہیں ہو جاتے۔ تاہم پانی خشک ہوجانے کی وجہ سے سواروں کے لئے زیادہ دشوار گذار بھی نہیں رہتے"

طبقات اکبری میں بھی بھٹنڈا تحریر ہے اور فرشتہ نے تو یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ:۔

"راجہ جے پال یہیں رہا کرتا تھا کیونکہ یہاں سے وہ مسلمانوں کے حملہ کا آسانی سے مقابلہ کرسکتا تھا"

فرشتہ کی یہ دلیل جیسی کمزور ہے ظاہر ہے کیونکہ بھٹنڈا پنجاب کا بعید ترین مشرقی مقام ہے اور یہاں رہ کر کبھی مسلمانوں کا مقابلہ آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا علی الخصوص اسوقت جبکہ درمیان میں حملہ روکنے کے لئے پانچ دریا بھی حایل تھے۔

طبقات اکبری کی غلطی

واقعہ یہ ہے کہ اس مقام کے تعین میں سب سے پہلے غلطی طبقات اکبری کے مصنف سے ہوئی اور پھر اس سے فرشتہ نے اخذ کرکے تمام بعد کی کتب تاریخ میں پھیلادی۔

تاریخ یمینی میں اس مقام کا نام یہنڈ یا ویہنڈ تحریر کیا گیا ہے۔ اور ابن اثیر نے بھی ویہنڈ لکھا ہے اور ویہنڈ دریائے سندھ کے مغربی ساحل پر پشاور سے صرف تین منزل کے فاصلہ پر واقع تھا اور مشرقی علاقہ قندھار کا صدر مقام ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا چنانچہ بیرونی، بیہقی، اور ابو الفدا نے بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے اب بھی یہ مقام موجود ہے اور وہاں کے لوگ عام طور سے اُسے ہوند کہتے ہیں۔

تیسرا حملہ ۳۹۵ھ

تیسرا حملہ۔ ۳۹۵ھ میں بھیرا پر ہوا جسے عام طور سے مورخین نے بھاٹیا، بھٹیا، بھٹنا تحریر کیا ہے۔

برگس نے تاریخ فرشتہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس مقام کی تعیین سے معذوری ظاہر کی ہے۔ مسٹر الفنسٹن نے ظاہر کیا ہے کہ:۔

"یہ مقام صوبۂ لاہور کے ماتحت ملتان کے جنوب میں واقع تھا"

برڈ نے اس کو بھٹنیر سے تعبیر کیا ہے جو صحرائے بیکانیر کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ میجر ریگسٹال نے بہاولپور سمجھا ہے۔

فرشتہ نے لکھا ہے کہ "محمود غزنوی حدودِ ملتان سے گذر کر بھٹیا پہونچا اور یہاں کا راجہ لاہور کے راجہ سے مختلف تھا لیکن دوسری جگہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ سلطنتِ لاہور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی اور یہاں کا راجہ دریائے سندھ کے ساحل پر ایک جنگل میں چھپ گیا۔"

عتبی کا بیان ہے کہ:۔

"محمود دریائے سندھ کو عبور کر کے بھٹیا پہونچا اور یہاں کے راجہ نے بھاگ کر کسی پہاڑ میں پناہ لی"

یہ تمام بیانات قرینِ قیاس نہیں ہیں کیونکہ:۔

(۱) ملتان کے جنوب میں کسی مقام کا لاہور سے متعلق ہونا بالکل خلافِ قیاس ہے جب کہ ملتان آپ خود مختار تھا۔

(۲) محمود کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پنجاب کے متعدد دریاؤں کو صرف اس لئے عبور کرتا کہ صحرائے بیکانیر کے ایک معمولی مقام پر قابض ہو جائے۔

(۳) یہ کیونکر ممکن ہے کہ محمود اس قدر آسانی سے بہاولپور پہونچ جاتا جب کہ راستہ میں سارا ملک جنگ آزما دشمنوں سے بھرا پڑا تھا۔

(۴) راجہ بھٹیا کس طرح اپنے قلعہ کو چھوڑ کر ایک صحراء میں پناہ لینا مناسب سمجھتا۔ یا

(۵) وہ پہاڑ میں کیونکر چھپ جاتا جب کہ اس کے چاروں طرف سو سو کوس سے زاید کہیں کسی پہاڑ کا پتہ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس نام کے پڑھنے میں مورخین نے غلطی کی ہے۔ اصل میں اس کا نام بھیرا ہے جو دریائے جہلم کے بائیں ساحل پر کوہستانِ نمک کے نیچے واقع ہے اور اب بھی وہاں کے کھنڈر اس کی قدامت کا پتہ دیتے ہیں خلاصۃ التواریخ میں بھیرا ہی لکھا ہے اور مسٹر ڈو نے تاریخ فرشتہ کے جس نسخہ سے ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ

"ہر چند محمود نے بھٹیا کا قصد کیا تھا لیکن وہ اتفاق سے شہر تہیرہ پہونچ گیا"

چونکہ تھیرہ اور بھیرہ میں تجنیسِ خطی موجود ہے اس لئے ممکن ہے کہ غلطی سے بھیرہ کو تہیرہ لکھ دیا ہو۔

یہاں ایک خیال اور پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ پہلے بھیرہ کا نام بھٹیار رہا ہو کیونکہ اب بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانہ میں یہاں بھٹی راجپوت رہتے تھے اور دریائے چناب پر پنڈی بھٹیاں کا وجود اسکی کافی شہادت ہے۔

عتبی، ابن اثیر اور بیرونی نے بھی بھٹیا لکھا ہے لیکن موجودہ جغرافیہ کے لحاظ سے اس کو اب بھیرہ ہی تسلیم کرنا پڑ گیا۔ چونکہ ملتان کا علاقہ کوہستان نمک (Salt Range) تک وسیع تھا اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ محمود غزنی سے چلکر بنو آیا ہوگا اور یہاں سے خرم ہوتا ہوا اور عیسیٰ خیل کے قریب دریائے سندھ کو عبور کرتا ہوا براہ خوشاب و شاہپور بھیرہ آگیا ہوگا۔

چوتھا حملہ۔ ۳۹۶ھ میں ملتان پر ہوا۔ ابن اثیر اور مصنف حبیب السیر نے بھٹیا اور ملتان کا محاصرہ ایک ہی سال میں ظاہر کیا ہے لیکن عتبی کے بیان سے واضح ہے کہ اس جدید حملہ ملتان کے لئے خاص طیاریاں علحدہ کی گئی تھیں۔

اس زمانہ میں ملتان کا گورنر ابو المفتوح یا ابو الفتح تھا۔ یہ بت پرست تو نہیں تھا لیکن قرامطہ[1] میں سے تھا۔ البیرونی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ۔ "اس حملہ سے قبل ملتان پر قرامطہ کی حکومت تھی اور انھوں نے خلفائے بنی امیہ کے عہد کی بنی ہوئی مسجد کو بند کر دیا تھا۔ محمود غزنوی نے قرامطہ کا استیصال کیا تو یہ مسجد پھر کھولی گئی اور لوگ نماز پڑھنے لگے۔"

سوائے طبقات اکبری اور خلاصۃ التواریخ کے دیگر کتب تاریخ میں قرامطہ کے بجائے ملاحدہ لکھا ہے،

---

[1] قرامطہ جمع ہے قرمطہ کی۔ چونکہ قرمطہ کے لغوی معنی ہیں "تنگ و تاریک تحریر" کے اس کا بانی بھی خفیہ طور سے اپنے مذہب کی تلقین کرتا تھا۔ اس لئے وہ قرمط کے نام سے مشہور ہوگیا۔

تیسری صدی ہجری میں ایک ایرانی عبداللہ بن میمون نے اسماعیلیہ مذہب اختیار کیا اور پھر اس کے بیٹے احمد کے ایک مبلغ حسین الاہوازی سے، ہمدان قرمطہ نے اس مذہب کے اصول سیکھ کر فرقہ قرامطہ کی بنیاد ڈالی۔ عبداللہ ابن میمون کا مقصود یہ تھا کہ کسی طرح وہ عربوں کی قوت اور اسلام کے اثرات کو ضعیف کر دے اور اس لئے اس نے ایک خفیہ سوسائٹی قایم کی، اور چونکہ سواد عراق ایسے فتنوں کی پرورش کے لئے زیادہ موزوں جگہ تھی اس لئے اس سوسائٹی کا نشوونما یہیں ہوا اور اسی جگہ اس نے ترقی کی۔

عبداللہ کی تعلیم یہ تھی کہ ہر وقت کسی نہ کسی امام کا موجود رہنا ضروری ہے خواہ علانیہ طریقہ سے ہو یا خفیہ طور پر۔ اسماعیل کو وہ آخری امام قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے بعد آنے والا امام پوشیدہ ہے۔ اور اس کے اصول اس کے داعیوں کے ذریعہ سے ملک میں پھیلائے جاتے تھے۔ انھیں داعیوں میں سے ہمدان قرمط تھا احمد بن عبداللہ برائے نام سردار تھا اور سارا کام یہی ہمدان کرتا تھا۔ جو لوگ اس مسلک کو اختیار کرتے تھے۔ انھیں خفیہ اصول کی تعلیم تدبیر کے ساتھ دی جاتی تھی پہلے ان سے اطاعت کا حلف لیا جاتا تھا اور کچھ رقم بطور فیس کے وصول کی جاتی تھی۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۹۱ پر ملاحظہ کیجئے)

چونکہ ملاحدہ ایک عام لفظ ہے جس میں قرامطہ بھی داخل ہیں (ہرچند مورخین مابعد نے صرف اسماعیلیہ طبقہ کو ملاحدہ سے تعبیر کیا ہے) اس لئے یہ امر متفقہ طور سے ثابت ہے کہ حملۂ ملتان کے وقت یہاں قرامطہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار ابوالفتح تھا۔

اس کا نام داؤد تھا اور شیخ حمید لودی کا (جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ اس نے امیر سبکتگین کی اطاعت اختیار کرلی تھی) پوتا تھا۔ اس نے راجہ انندپال کو اپنی مدد کے لئے بلایا اور محمود کا مقابلہ کیا۔ محمود نے پشاور کے قریب انندپال کو شکست دیکر سودرا (دریائے چناب کے ایک ساحلی مقام) تک تعاقب کیا اور پھر یہاں سے بھیرہ[1] ہوتا ہوا ملتان پہونچا۔

ابن اثیر، میر خوند، اور حیدر رازی کا بیان ہے کہ داؤد بھاگ کر سراندیپ چلا گیا۔ لیکن عتبی کہتا ہے کہ وہاں

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۹۰)

تعلیم کے سات درجے مقرر تھے۔ پہلے درجہ میں صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ قرآن ایک راز ہے اور اس کے سمجھنے کے لئے کسی معلم کی ضرورت ہے دوسرے درجہ میں یہ تعلیم دیجاتی تھی کہ قرآن کی جو تعلیم اس سے قبل دی گئی ہے غلط ہے اور صرف وہی اصول درست ہیں جو اماموں کے ذریعہ سے سینہ بہ سینہ پہونچے ہیں۔ تیسرے درجہ کی تعلیم یہ تھی کہ امام صرف سات ہیں اور شیعہ اس سے زیادہ تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں۔ چوتھے درجہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر امام کا ایک پیغامبر ہوا کرتا تھا اور آخری امام کا پیغامبر عبداللہ تھا۔ پانچویں درجہ میں احادیث و سنن کی طرف سے منحرف کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ساتویں درجہ میں پہونچکر ایک شخص بالکل ملحد ہوجاتا تھا۔

سنہ ۲۹۰ھ میں انھوں نے شام پر سخت حملہ کیا اور سنہ ۳۱۱ھ میں بصرہ اور کوفہ کو غارت کرکے ابوطاہر کو اپنا پیشوا بنایا اور مکۂ معظمہ پر تاخت کرکے حجر اسود وہاں سے اٹھا کرلے گئے۔ عباسی خاندان کا بیسواں خلیفہ الراضی ان لوگوں کو سالانہ معقول رقم صرف اس لئے دیا کرتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ ہلاکو اور منگو خاں نے قرمطی اور اسماعیلی فرقہ کو بہت تباہ کیا۔ لیکن ان میں سے بقیۃ السیف (حسب بیان بیرونی) وادی سندھ میں آکر پھیل گئے۔ اور ملتان پر قابض ہوگئے۔

یہی جماعت تھی جس کے سردار ابوالفتح کو محمود غزنوی نے مغلوب کیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسل بالکل مفقود نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام خاندان کے زمانہ میں پھر انھوں نے جامع مسجد دہلی پر حملہ کیا تھا۔ اب ہندوستان میں تو ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ لیکن ان کے بعض اصول بوہرہ قوم میں پائے جاتے ہیں۔ علاوہ یہاں کے زنجبار، شام، ایران و عرب کے بعض حصوں میں بھی بعض فرقے ایسے ہیں، جنھیں قرامطہ، یا اسماعیلیہ گروہ کی بگڑی ہوئی جماعتوں سے تعبیر کرنا چاہئے۔

[1] اس جگہ بھی مورخین نے بھٹنڈا لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے کیونکہ سودرا سے ملتان جانے کے لئے بھٹنڈا کا راستہ بالکل نامناسب، پیچیدہ اور دور دراز ہے، بھیرہ ہوتے ہوئے البتہ سیدھا راستہ تھا۔

سے دو کرور درہم جرمانہ وصول کیا گیا فرشتہ نے لکھا ہے کہ بیس ہزار دینار خراج مقرر کر کے آیندہ کے لئے قرمطی عقاید سے توبہ لی گئی اگر عنصری کے شاعرانہ مبالغہ کو صحیح سمجھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس حملہ میں محمود نے دو سو قلعے فتح کئے۔

پانچواں حملہ۔ ۳۹۸ھ میں نواسہ شاہ کے خلاف عمل میں آیا۔ محمود اپنے چوتھے حملہ (فتح ملتان) سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایلک خاں نے ملک غزنی پر حملہ کیا۔ محمود یہ خبر سنکر غزنی واپس گیا اور ہندوستان کے مقبوضات سیوک پال (یا بقول فرشتہ سکھ پال) کے سپرد کر گیا۔

سکھ پال کو پشاور میں ابو علی سنجری نے قید کر کے مسلمان کر لیا تھا اور اسی بنا پر محمود اس کو اپنا قایم مقام بنا گیا تھا۔ لیکن جب ایلک خاں کے مقابلہ سے فارغ ہوا تو اُسے معلوم ہوا کہ سکھ پال مرتد ہو گیا ہے اس لئے اسنے پھر ہندوستان کا قصد کیا اور سکھ پال سے چار لاکھ درہم تاوان لیکر قید کر لیا۔

ڈاکٹر برڈ، اس مہم سے انکار کرتے ہوئے حملۂ ملتان ہی میں اسے شامل کرتے ہیں لیکن عتبی، میر خوند، خوندمیر اور فرشتہ نے صراحتہً اس حملہ کا الگ ذکر کیا ہے اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

ڈاکٹر برڈ نے ایک دلیل اور یہ بھی پیش کی ہے کہ نواسہ شاہ، ابوالفتح کو کہا کرتے تھے (کیونکہ وہ شیخ حمید لودی کا نواسہ تھا) اور ابوالفتح حملۂ ملتان ہی میں مغلوب ہوا تھا لیکن اس دلیل کی کمزوری اس سے ظاہر ہے کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ نواسہ شاہ پھر بت پرستی کرنے لگا تھا اس لئے محمود نے حملہ کیا۔ اگر نواسہ شاہ سے ابوالفتح مراد ہو تو اس کے متعلق یہ فقرہ بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ اسلام سے پھرتا تو قرمطی ہو جاتا (جیسا کہ وہ پہلے تھا) نہ کہ بُت پرستی کرنے لگتا۔ پھر یہ کیا ضرور ہے کہ صرف ابوالفتح کو نواسہ شاہ کہا جائے۔ ممکن ہے کہ سکھ پال کو بھی نواسہ شاہ کہتے ہوں کیونکہ وہ راجہ جے پال کا نواسہ تھا۔

مسلمان ہونے کے بعد سکھ پال کا نام کیا رکھا گیا اس میں مورخین کا اختلاف ہے بعض نے آب سہارا آب سار لکھا ہے اور بعض نے زابہ شاہ۔ بہرحال اسلام لانے کے بعد اس کا نام جو کچھ بھی رکھا گیا ہو لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ جے پال کا نواسہ تھا کیونکہ عتبی نے مہم قنوج کے بیان میں لکھا ہے کہ:۔

"بھیم پال (جے پال کے پوتے) نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ میرا چچا بہ جبر مسلمان کیا گیا۔"

شاہ کا خطاب ممکن ہے خود محمود نے دیا ہو۔

چھٹا حملہ۔ ۳۹۹ھ میں نگر کوٹ پر کیا گیا اس حملے کے ابتدائی واقعات یمینی، حبیب السیر اور تاریخ فرشتہ

میں کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن ہم یہاں فرشتہ سے اس کے واقعات مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر تنقید کریں گے۔

۳۹۹ھ میں محمود نے انند پال کو سزا دینے کے لئے (جس نے حملہ ملتان کے وقت سخت مخالفت کا اظہار کیا تھا) افواج فراہم کیں۔ انند پال نے اجین، گوالیار، کالنجر، قنوج، دہلی اور اجمیر کے ہندو راجاؤں کو اپنا شریک کرلیا اور بڑی فوج کے ساتھ پنجاب کی طرف بڑھا۔ گکھڑوں کی جماعت بھی ہندوؤں کے ساتھ ہوگئی تھی۔

اس جنگ میں نہ صرف ہندو راجاؤں نے اپنی ساری قوت صرف کردی بلکہ اُن کی عورتوں نے بھی زیور بیچ بیچ کر مجاہدین کفر کی اعانت میں بہت بڑا حصہ لیا ـــــ صحرائے پشاور اس یادگار جنگ کے لئے منتخب کیا گیا اور چالیس دن کی طیاریوں کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اسمیں شک نہیں کہ محمود کی قلیل فوج ہندوؤں کے اس بحر ذخار سے بمشکل جانبر ہوسکتی لیکن اتفاق سے انند پال کا ہاتھی تیروں کی بارش اور روغن نفط کے شعلوں سے ڈر کر بھاگا اور اس طرح تمام ہندو سپاہ کے پاؤں اُکھڑ گئے اور تیس ہاتھیوں کے علاوہ اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی، نگرکوٹ روانہ ہوا جس کا قلعہ "قلعۂ بھیم" کے نام سے مشہور تھا۔ تین دن کے محاصرہ کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہوا اور بے اندازہ دولت ہاتھ آئی۔

مسٹر الیٹ کی رائے ہے کہ:۔

"یہ جنگ بھی غالباً دریائے سندھ یا دریائے ویہند کے قریب ہوئی ہوگی کیونکہ پشاور مسلمانوں کے قبضہ میں پہلے سے موجود تھا اور اس کے صحرا میں جنگ کا ہونا قرین قیاس نہیں ہو یقیناً محمود نے اپنے ملک کے حدود سے آگے بڑھ کر یہ جنگ کی ہوگی جو جارحانہ اقدام کے لئے ضروری ہے"۔

رہا گکھڑوں کا شریک ہونا، سو یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے۔ لیکن ڈاکٹر برڈ کا یہ خیال کہ گکھڑ موجودہ جاٹوں کے مورث اعلیٰ تھے کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا۔

فتح نگرکوٹ کے متعلق تمام مورخین کا اتفاق ہے اور یہ وہی مقام ہے جسے اب کوٹ کانگڑا کہتے ہیں۔ قصبۂ بھیم جو قلعہ سے ایک میل کے فصل پر واقع ہے اس جگہ تھا جہاں اب بھوَن آباد ہے۔

ڈاکٹر برڈ نے بیان کیا ہے کہ:۔

"اگر فرشتہ کا یہ بیان صحیح ہے کہ محمود جنگ پشاور سے فارغ ہوکر نگرکوٹ گیا تو یقیناً یہ ۴۰۰ھ کا واقعہ ہوگا جیسا کہ طبقات اکبری اور حبیب السیر سے ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ محمود موسم بہار میں غزنی سے روانہ ہوا تھا اور تین چار ماہ پشاور ہی میں صرف ہوگئے تھے اس لئے اس کے بعد بارش کا زمانہ شروع ہوگیا ہوگا اور پھر دوسرے سال کے موسم بہار میں نگرکوٹ کا قصد کیا ہوگا"۔

اول تو طبقات اکبری اور حبیب السیر سے کہیں اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ نگر کوٹ کا حملہ سنہ ۳۹۹ھ میں ہوا لیکن اگر ڈاکٹر برڈ نے کسی نسخہ میں دیکھا ہو تو بھی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ عتبیٰ کا کیا بیان ہے جو تمام کتب مابعد کا ماخذ ہے اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ:-

«محمود تعاقب کرتا ہوا قلعہ بھیم نگر تک پہونچ گیا»

یعنی جنگِ پشاور اور بھیم نگر ایک ہی سلسلہ میں واقع ہوئیں۔

رہا سوال موسم بہار کا سو ڈاکٹر برڈ نے یہ خیال نہیں کیا کہ جس فصل کو ایک یورپین موسم بہار سمجھتا ہے وہ ایشیا میں خزاں ہے اور جسے وہ خزاں سے تعبیر کرتا ہے وہ یہاں کی فصلِ بہار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمود ربیع الآخر (یا دسمبر کے آخر) میں غزنی سے چلکر شروع فروری میں دریائے سندھ تک آیا اور مارچ تک نگر کوٹ کی مہم سے فارغ ہو کر قبل آغازِ گرما غزنی واپس گیا۔ معلوم نہیں بارش کی ابتداء ڈاکٹر برڈ نے کس حساب سے معلوم کی۔

ساتواں حملہ۔ سنہ ۴۰۰ھ میں نارائن کا ہے۔ طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں اس حملہ کا ذکر نہیں ہے۔ عتبیٰ، روضۃ الصفا اور حبیب السیر میں اس کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود نارائن کی طرف کوچ کر کے «وسطِ ہند» تک پہونچ گیا۔ اور بہت سے سرداروں کو اپنا مطیع بنا کر اور کثیر مالِ غنیمت حاصل کر کے غزنی واپس گیا۔

اس حملہ کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نارائن کس جگہ واقع تھا اور اب وہ کہاں پایا جاتا ہے۔ مسٹر ایلیٹ نے بعد تحقیق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نارائن سے مراد نھلواڑہ ہے جو گجرات کا صدر مقام تھا لیکن جنرل کننگھم نے اپنی رپورٹ آثار قدیمہ (سنہ ۶۵-۱۸۶۴ء) میں اس کی تردید کر کے ابوریحان بیرونی اور ایک چینی سیاح کے بیان سے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے مراد موجودہ نارائن پور (بیرات یا دیرات کا صدر مقام) ہے

آٹھواں حملہ۔ سنہ ۴۰۱ھ میں ملتان پر کیا گیا۔ اس حملہ کا ذکر عتبیٰ، روضۃ الصفا اور حبیب السیر میں نہیں ہے۔ صاحب طبقات اکبری اور فرشتہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ:-

«سنہ ۴۰۱ھ میں فتح غور کے بعد محمود ملتان آیا اور بہت سے قرامطہ و ملاحدہ کو تہ تیغ کر کے ابو الفتح داؤد بن نصیر کو قید کر لیا اور پھر اُسے قلعہ غور میں بھیجدیا»

نواں حملہ۔ سنہ ۴۰۴ھ میں نندونہ یا ناردین پر ہوا۔ اس مقام کا نام ابن اثیر، عتبیٰ اور حبیب السیر نے ناردین ظاہر

کیا ہے۔ نظام الدین احمد اور فرشتہ نے قلعہ نندونہ تحریر کیا ہے۔

فرشتہ نے اس سے قبل ۴۰۲ھ میں حملہ تھانیسر کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن یمینی نے اس کا ذکر مہم ناردین کے بعد کیا ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔

آٹھویں اور نویں حملہ کے درمیان تین سال کا فصل ہے۔ اس اثنار میں محمود نے کوئی حملہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ محمود اور انندپال کے درمیان معاہدۂ صلح ہو گیا تھا۔ جب ۴۰۴ھ میں انندپال کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا فرمانروائے لاہور ہوا (جیسا کہ فرشتہ کے بیان سے ظاہر ہے) تو محمود نے ہندوستان کی طرف توجہ کی۔ یمینی جس نے مفصل حال اس حملہ کا بیان کیا ہے ۴۰۴ھ میں اس کا وقوع ظاہر کرتا ہے۔ اور تمام مورخین نے اس کا تتبع کیا ہے اس حملہ کے مجمل واقعات یہ ہیں کہ:۔

موسم خزاں کا اختتام تھا کہ محمود لشکر گران کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اتفاق سے سرحد ہندوستان کے قریب آ کر سخت برف باری ہوئی اور بمشکل تمام دو ماہ میں ویران جنگلوں اور عمیق دریاؤں کو طے کر کے قلعۂ ناردین پر پہونچا (جو کوہ بالاناتھ[1] پر واقع ہے) یہاں کا حاکم بقول یمینی "نڈر بھیم" تھا اور طبقات اکبری میں اس کا نام پورجیپال لکھا ہے۔ بہرحال جب محمود نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا تو وہ درۂ کشمیر میں بھاگ گیا۔ محمود قلعہ کے اندر داخل ہوا۔ اور سارو غ کو یہاں کا گورنر مقرر کر کے خود پورجیپال کے تعاقب میں درۂ کشمیر کی طرف چلا۔ لیکن وہ یہاں سے بھی بھاگ گیا اور محمود کو کثرت سے غلام دستیاب ہوئے اس کے بعد وہ غزنی واپس گیا۔

یمینی نے قلعۂ نندونہ یا ناردین کے حاکم کا نام نڈر بھیم لکھا ہے اور صاحب طبقات اکبری نے پورجیپال۔ لیکن غور کرنے سے یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نڈر بھیم یہاں کا گورنر تھا جس کو چھوڑ کر جیپال (یہاں کا فرمانروا) درۂ کشمیر میں چلا گیا اور چونکہ یمینی سے یہ بھی ثابت ہے کہ پورجیپال کا لڑکا بھیم پال کہلاتا تھا اس لئے بھیم پال اور گورنر ناردین دونوں ایک ہی شخص تھے۔ نڈر کا لفظ غالباً صرف اس صفت کے طور پر نام کے ساتھ شامل ہو گیا جس سے اس کی جرائت و بہادری ظاہر کرنی مقصود تھی۔

دسواں حملہ۔ ۴۰۵ھ میں تھانیسر پر کیا گیا۔ حبیب السیر میں اس حملہ کا بھی وہی سال (یعنی ۴۰۲ھ) تحریر کیا ہے جو نویں حملہ کا ظاہر کیا جاتا ہے۔ روضۃ الصفا میں ۴۰۵ھ تحریر ہے۔ یمینی نے حملۂ بالاناتھ کے بعد اس کا ذکر کیا ہے لیکن درمیان میں واپسی غزنی کا حال اس نے بیان نہیں کیا۔ لیکن اس سے یہ خیال کرنا کہ محمود قلعۂ بالاناتھ

---

[1] بالاناتھ ایک پہاڑی ہے جو دریائے جہلم کے قریب واقع ہے اب اُسے ٹیلہ کہتے ہیں اور بعض بعض لوگ بالاناتھ کے نام سے بھی پکارتے ہیں

دسواں حملہ تھانیسر کا ۔۔۔ مہم بعض مورخین کا خیال

فرشتہ کی تفصیل

فتح کر کے سیدھا تھانیسر کی طرف آیا۔ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ موسم بارش کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے معذور تھا۔ تاریخ الفی نے اس حملہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہم فرشتہ سے یہاں مختصر واقعات اس حملہ کے بیان کرتے ہیں:۔

"محمود کو معلوم ہوا کہ تھانیسر میں ایک بڑا زبردست مندر ہے اور وہاں بہت بُت پائے جاتے ہیں اسلئے محمود نے پھر ہندوستان کا قصد کیا۔ راستہ میں راجہ انند پال کا ملک بھی پڑتا تھا جس سے صلح ہو چکی تھی اسلئے محمود نے اس کو اپنے ارادہ سے اطلاع دی تاکہ فوج کے گزرتے وقت اس کے ملک کو نقصان نہ پہونچے اور وہ اپنا انتظام کرے۔ راجہ انند پال نے اپنی سلطنت میں احکام نافذ کر دئے کہ جس وقت عسکرِ سلطانی گزرے اس کے قیام اور آرام کا بندوبست کیا جائے لیکن اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو (دو ہزار گھوڑے بطور تحفہ کے لیکر) محمود کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ۔ "تھانیسر کا مندر ہندوؤں کا بہت مقدس مقام ہے اس لئے اگر وہ اُسے تباہ نہ کرے (جیسا کہ نگرکوٹ میں احتراز کیا گیا تھا) تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو خراج وہاں کا مقرر کیا جائے گا ہر سال غزنی پہونچتا رہے گا اور علاوہ اس کے میں خود بھی پچاس ہاتھی معہ کثیر زر و جواہر کے پیش کروں گا"

محمود نے اس درخواست کو نہیں مانا اور راجۂ دہلی نے تمام راجاؤں کو اطلاع دیکر حملہ روکنے کی تدابیر شروع کر دیں۔ لیکن وہ ابھی تدابیر ہی میں مصروف تھے کہ محمود یلغار کرتا ہوا تھانیسر پہونچ گیا اور جو کچھ اس نے ارادہ کیا تھا اسے کر گزرا۔ اس کے بعد محمود نے دہلی پر حملہ کرنے کا عزم کیا لیکن امراء نے مشورہ نہیں دیا۔ اور محمود غزنی واپس چلا گیا"

عزم دہلی کے متعلق تاریخوں کا اختلاف

یمینی اور اس کے عہد کی دوسری تاریخوں میں عزمِ دہلی کا ذکر کہیں نہیں ہے اور فرشتہ کا مجرد بیان اس باب میں قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتا۔

یمینی نے اس حملہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔

"محمود ایک لق و دق صحرا سے گزرا جس میں نام کو کہیں پانی نہ تھا اور تھانیسر پہونچا۔ اس کے نیچے ایک ندی جاری تھی جس کی تہ میں بڑے بڑے پتھر پائے جاتے تھے اور ساحل سخت سنگلاخ اور بلند تھے۔ محمود اس ندی پر اس جگہ پہونچا جہاں وہ ایک کوہستانی درہ سے نکلتی ہے"

تاریخ یمینی کا بیان درست نہیں

اگر اس حصۂ ملک کی جغرافی حیثیت وہی تسلیم کی جائے جو یمینی نے ظاہر کی ہے تو تھانیسر کی مطابقت اس سے نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر محمود ریگستان راجپوتانہ کے بالائی حصہ کو عبور کر کے آیا ہوگا تو اُسے کوئی دریا اس انداز کا نہ ملا ہوگا اور اگر یہ دریا ملا (جو یقیناً چناب تھا) تو پھر صحرا کو عبور کرنا غلط قرار پائے گا۔

چونکہ یمینی خود اس مہم میں شریک نہ تھا اس لئے اس کا بیان یہاں کی جغرافیہ کے متعلق درست نہیں ہو سکتا ممکن ہے

کہ اس سے کسی نے غلط بیان کر دیا ہو۔

میرخوند کا بیان

اس حملہ کی وجہ جو فرشتہ نے ظاہر کی ہے، بیان ہو چکی ہے۔ میر خوند نے تھانیسر کا نام کہیں درج نہیں کیا اور صرف اس قدر لکھا ہے کہ:۔

"سلطان بار دگر عزم دیار ہند کرد، چہ بمسامع علیہ او رسانیدند کہ دراں نواح بیشتر فیلانے ہستند کہ آنہارا افیالِ مسلمانان خوانند و والی آں بقعہ کافرے مشہور است۔ سلطان بعد از قطع منازل بداں دیار رسیدہ با حاکم آنجا محاربہ نمود و با اموال بسیار بہ غزنین مراجعت نمود۔"

افیال مسلمانان کی تشریح

اس بیان میں سب سے عجیب بات "افیالِ مسلمانان" کا ذکر ہے۔ یونیورسل ہسٹری نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ ان ہاتھیوں کا نام مسلمان اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہ نہایت مطیع اور وفادار تھے۔ ڈاکٹر برڈ نے بجائے لفظ مسلمانان کے سلیمانان لکھا ہے۔ جامع التواریخ میں بھی مسلمانان لکھا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اصل ماخذ میں کتابت کی غلطی سے مورخین مابعد کو بھی بجنسہٖ وہی لکھ دینا پڑا۔ ابن اثیر اور عتبی نے بھی ان ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بجائے مسلمانان کے سیلمانی یا صلیمانی تحریر کیا ہے، اور یہی بیان قابل تسلیم ہے کیونکہ غالباً سلیمانان یا صلیمانان سے مراد سیلان ہے جو سیلون یا لنکا کا معرب نام ہے۔ اور سیلمانی ہاتھی سے سیلانی یعنی سیلون کا ہاتھی مراد ہوگا۔

حملہ لوہ کوٹ

گیارھواں حملہ ۔ سنہ ۴۰۶ھ میں لوہ کوٹ[1] پر کیا گیا۔ اس حملہ سے مقصود یہ تھا کہ کشمیر کے اندر داخلہ ہو جائے لیکن اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور محمود صرف لوہ کوٹ تک پہونچ کر واپس آیا۔

مورخین کا اختلاف

یمینی روضۃ الصفا اور حبیب السیر میں اس حملہ کا ذکر نہیں ہے۔ تاریخ الفی، طبقات اکبری اور فرشتہ میں کیا گیا ہے۔ طبقات اکبری میں اس مقام کا نام صرف کوٹ اور سنہ ۴۰۷ھ تحریر ہے۔

فرشتہ نے اس حملہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔

"سنہ ۴۰۶ھ میں محمود نے کشمیر کے اندر داخل ہونے کے لئے قلعہ لوہ کوٹ کا محاصرہ کیا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے مشہور تھا لیکن اس وقت شدت سے برفباری ہوئی اس لئے محمود کو محاصرہ اُٹھا کر غزنی واپس جانا پڑا۔ واپسی میں وہ راستہ بھول گیا اور ایسے مقام پر پہونچا جہاں پانی ہی پانی نظر آتا تھا، بمشکل تمام اس سے نجات ملی لیکن اس کی فوج کا بڑا حصہ غرق ہو گیا۔

---

[1] سنہ ۴۱۳ھ کے چودھویں حملہ میں بھی لوہ کوٹ کا ذکر کیا گیا ہے اور اسوقت بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ان دونوں حملوں کا بیان اس قدر ملتا جلتا ہے کہ بعض مورخین نے انھیں ایک ہی حملہ قرار دیا ہے۔ یمینی میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً یہ حملہ سنہ ۴۱۳ھ میں ہوا جب کہ تاریخ یمینی لکھی جا چکی تھی۔

وہ کوٹ کہاں تھا۔ اس کا متعین کرنا ذرا مشکل ہے ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی جگہ ہو جسے البیرونی اور رشید الدین نے لاہور یا لوہاور سے تعبیر کیا ہے اور چونکہ انھوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے لوہاور راجاور سے دور نہ تھا (جو ہندوستان کی شمالی سرحد پر واقع ہے) اس لئے غالباً لوہ کوٹ سے مراد موجودہ کوٹ ہوگا جہاں اب بھی ایک قدیم قلعہ پایا جاتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو محمود کی واپسی دریائے پنجال سے ہوئی ہوگی اور جس پانی میں وہ پھنس گیا تھا وہ دریائے چناب کا رہا ہوگا جو میدان میں پھیل کر اب بھی سمندر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

بارھواں حملہ - ۴۰۹ھ میں قنوج و متھرا پر ہوا۔ محمود کا یہ حملہ نہایت مشہور ہے اور اکثر مورخین نے اس کے تفصیلی حالات بیان کئے ہیں۔ متقدمین میں عتبی اور خوندامیر، متاخرین میں نظام الدین احمد اور فرشتہ خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ سوائے میر خوند کے سب نے ۴۰۹ھ تاریخ حملہ متعین کی ہے اور اکثر نے یہی بیان کیا ہے کہ محمود موسم بہار میں روانہ ہوا۔ اس "موسم بہار" پر ڈاکٹر برڈ اور ان کے تتبع مسٹر الفنسٹن نے پھر مورخین ایشیاء کو قابل الزام قرار دیا ہے کہ:

"۴۰۹ھ یا ۱۰ مئی ۱۰۱۸ء کو شروع ہوا تھا اس لئے اگر اس نے موسم بہار میں سفر شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ۴۰۸ھ رہا ہوگا"

لیکن ہم نے چھٹے حملہ کے ذکر میں ڈاکٹر برڈ کی اس غلطی کو ظاہر کر دیا ہے کہ موسم بہار کے سمجھنے میں مغربی مورخین صحت و حقیقت سے منحرف ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ہندوستان کا موسم بہار بارش کے بعد شروع ہوتا ہے۔

عتبی کا بیان ہے کہ محمود نے ۱۲ رجب ۴۰۹ھ یعنی دسمبر ۱۰۱۸ء میں دریائے جمن کو عبور کیا اور شعبان یعنی جنوری ۱۰۱۹ء میں وہ قنوج پہونچا اور چونکہ یہ سارا سفر تین ماہ کا تھا اس لئے ظاہر ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینہ میں غزنی سے چلا ہوگا۔ اور سارا موسم سرما جنگ جاری رکھنے کے لئے اس کے واسطے کافی تھا۔

مسٹر الفنسٹن نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ:-

"اس حملہ میں محمود کا راستہ جو متعین کیا گیا ہو وہ بھی غلط ہے کیونکہ پہلے قنوج جانا بیان کیا گیا ہے اس کے بعد میرٹھ اور پھر متھرا"

یہ اعتراض مسٹر الفنسٹن کا محض فرشتہ کے بیان پر وارد ہو سکتا ہے جو یقیناً قابل وثوق نہیں کیونکہ وہ ہندوستان کی جغرافیہ سے آگاہ نہ تھا۔ عتبی نے جو راستہ بیان کیا ہے وہ بالکل صاف ہے اور معلوم نہیں فرشتہ نے کیوں اس سے انحراف کیا۔

عتبی لکھتا ہے کہ:-

"محمود نے حدود کشمیر کو ہمالیہ کے نشیبی سلسلہ کوہستان کے نیچے نیچے طے کر کے جمنا کو عبور کیا اور پہلے برن پر قبضہ کیا

(جو بلند شہر کا قدیم نام ہے اور جس کو بعض مورخین نے اپنی غلطی سے میرٹھ سمجھ لیا) اس کے بعد اس نے قلعۂ کل چند فتح کیا (جسے موجودہ مہابن سمجھنا چاہیے) یہاں اس نے جمنا کو عبور کیا اور متھرا پر قابض ہوا اس کے بعد وہ پھر جمنا کو طے کر کے قنوج گیا اور اس کے سات قلعے جن کے کھنڈر اب بھی نظر آتے ہیں فتح کئے اس کے بعد وہ منج گیا (جو دریائے پانڈو پر کانپور سے دس میل جنوب کی طرف واقع تھا اور جس کا قدیم ترین نام منجاون یا منجھاون تھا اس کے کھنڈر اس وقت بھی موجود ہیں) یہ جگہ قنوجی برہمنوں کا صدر مقام تھا یہاں سے فارغ ہو کر وہ چندل بھور کے قلعہ پر پہونچا جو استی میں ساحل گنگ پر (ضلع فتحپور سے دس میل شمال مشرق) تعمیر کیا گیا تھا۔ استی اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن پہلے یہ بڑا شہر تھا اور اسوفی کمار نے اپنے نام سے آباد کرایا تھا۔

۲۵ شعبان کو شروا یا سروا[1] پر قابض ہونے کے بعد (جس سے مراد یا تو سیونرا ہے جو دریائے کین پر کالنجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے یا سرسوا گڈھ[2] جو کونچ کے قریب پاہنج پر نظر آتا ہے) وہ چندر رائے کی جائے پناہ پر پہاڑیوں میں پہونچ گیا۔"

عتبی کے اس بیان سے جو راستہ محمود کا متعین ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ صاحب روضۃ الصفا نے بھی یہی ترتیب قایم رکھی ہے البتہ اس نے بعض مقامات کے نام چھوڑ دئے ہیں چنانچہ اس کا بیان ہے کہ محمود نواحی کشمیر سے گزر کر۔

"بہ قلعۂ از قلاع نبع کہ پادشاہے ذو شوکت نافذ فرمان در انجا بود رسید۔ حاکم قلعہ چوں کثرت انصار دین مشاہدہ کرد با اتباع و ملازمان خود فرود آمدہ زبان بکلمۂ شہادت گویا گردانید۔"

(اس قلعہ سے مراد اس کی قلعۂ برن (بلند شہر) ہے) اس کے بعد اس نے قلعۂ کلچند (یعنی مہابن) فتح کیا اور پھر "متوجہ شہرے گشت کہ معبد اہالی ہند بود"

(اس سے متھرا مقصود ہے) یہاں سے فارغ ہو کر وہ قنوج گیا اور پھر منج (جو اکثر نسخوں میں مسج لکھا گیا ہے)

---

[1] سروا کا ذکر سوائے عتبی کے اور کسی مورخ نے نہیں کیا اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ بعد کے مورخین اس مقام کو سمجھ نہیں سکے۔

[2] غالب گمان یہی ہے کہ سروا سے مراد سرسوا گڈھ ہوگا کیونکہ بندیلا راجاؤں کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندیلکھنڈ میں یہ مقام بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہاں کے مشہور شاعر چاند یا چند نے اس کے دو صدی بعد بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتھی راج فرمانروائے دہلی نے دریائے سندھ کو عبور کر کے (جو دہلی راج اور مہوبہ راج کے درمیان حد فاصل واقع تھا) اسی شہر پر حملہ کیا تھا۔

اس کے بعد اس نے قلعۂ چند پال کا محاصرہ کیا اور پھر چند رائے کے تعاقب میں مصروف ہوا۔ حبیب آلسیر کا بیان بھی یہی ہے سوائے اس کے کہ اس میں قنوج کے بعد کسی اور مقام کا ذکر نہیں پایا جاتا، نظام الدین احمد اور فرشتہ نے اس ترتیب کو بدل دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ محمود پہلے قنوج گیا پھر برن آیا اور اس کے بعد مہابن اور متھرا فتح کیا۔

ہندو راجاؤں کے نام

اسی سلسلہ میں دوسرا اہم مسئلہ ہندو راجاؤں کے ناموں کا ہے۔ عتبی نے قنوج کے فرمانروا کا نام رائے جیپال اور پور وجے پال تحریر کیا ہے (اس سے مراد وہی جے پال ہے جو فرمانروائے لاہور تھا) میر خوند اور خوندمیر نے بھی اسے جیپال ظاہر کیا ہے اور البیرونی نے نروجن پال۔ نظام الدین احمد اور فرشتہ نے اسے کورا اور برگس نے فرشتہ کے ترجمہ میں کورررائے تحریر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کور غلطی سے تحریر ہو گیا ہو اور اصل میں یہ پور رہا ہو جو کنور کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر برڈ نے کورر کی یہ تاویل کی ہے کہ وہ ایک راجپوت جماعت کا نام تھا اور ممکن ہے اسوجہ سے اس راجہ کا نام کورر رکھدیا گیا ہو۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ کورر کسی راجپوت جماعت کا نام نہیں ہے کورر اگر ہو تو البتہ قابل تسلیم ہے۔ اگر عتبی کے بیان کا اتباع کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ راجہ لاہور اسوقت قنوج پر بھی متصرف تھا۔ اس کی تصدیق عتبی کے اور بیانات سے بھی ہوتی ہے۔

مثلاً یہ کہ پور جیپال کا لڑکا بھیم پال تھا اور اسی بھیم پال نے اپنے چچا (نواسہ شاہ) کے زبردستی مسلمان کئے جانے کی شکایت کی تھی ——— اسی کے ساتھ تیرھویں حملہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ پور جیپال دریائے گنگ کے دوسری جانب بھی ایک حصۂ ملک پر قابض تھا یا اگر قابض نہ تھا تو کم از کم اس کا اقتدار ضرور وہاں قایم تھا اس لئے بالکل ممکن ہے کہ حملۂ قنوج کے وقت وہ اپنے لڑکے بھیم پال کی شادی کرنے کی غرض سے یا محمود کے آئے دن کے حملوں سے ڈر کر لاہور کو چھوڑ کر قنوج کی طرف آگیا ہو۔

جنگ راہب

تیرھواں حملہ۔ سنہ۴۱۲ھ میں ہوا۔ اسے جنگ راہب بھی کہتے ہیں عتبی نے کوئی سنہ اس حملہ کا تحریر نہیں کیا۔ نظام الدین احمد نے سنہ۴۱۰ھ اور فرشتہ نے سنہ۴۱۲ھ بیان کیا ہے اور یہی تاریخ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

اس حملہ کے مختصر واقعات طبقات اکبری سے اخذ کر کے ہم یہاں بیان کرتے ہیں:-

"جب سلطان محمود نے سنا کہ ایک راجہ نے جس کا نام نندا[۱] تھا، قنوج کے راجہ کو صرف اسوجہ سے مارڈالا ہو کہ اس نے محمود کی اطاعت اختیار کرلی تھی۔ تو وہ اس کے ملک پر حملہ کرنے کے لئے سنہ۴۱۰ھ میں روانہ ہوا جب وہ جمنا کے ساحل پر پہونچا تو پور جیپال[۲] جو نندا کی مدد کے لئے آیا تھا) مقابلہ کے لئے آیا۔ چونکہ دریان

۱؎ فرشتہ نے لکھا ہے کہ نندا کالنجر کا راجہ تھا اور بہت سے دوسرے راجہ اس جنگ میں اس کے شریک ہو گئے تھے۔

۲؎ فرشتہ نے "راجہ پنجاب جے پال کا پوتا" تحریر کیا ہے۔

میں عمیق دریا حائل تھا اس لئے محمود اس کے عبور کرنے کی فکر میں تھا کہ اس کے آٹھ[1] آدمیوں نے دفعتہً اس دریا کو طے کر لیا اور پورجیپال کی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد یہی آٹھوں آدمی اور آگے بڑھ کر شہر باری[2] تک پہونچ گئے جو قریب ہی واقع تھا اور یہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کے بعد محمود نندا کے ملک میں پہونچا جہاں ایک کثیر فوج[3] اس کے مقابلہ کے لئے جمع تھی۔ محمود نے پہلے اسلام کی طرف دعوت دی لیکن نندا نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد محمود نے ایک بلندی سے دشمن کی فوج کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ رات کو نندا خدا جانے کس خوف سے مغلوب ہو کر بھاگ گیا۔ اور دوسرے دن محمود کو بغیر جنگ کئے ہوئے فتح حاصل ہو گئی"۔

عتبی نے اس جنگ کی جگہ ساحل راہب بتائی ہے اور دریائے راہب کے متعلق البیرونی نے لکھا ہے کہ وہ گنگا کے دوسری جانب بہتا تھا، اس لئے راہب کو رام گنگا ماننا پڑے گا یا دریائے سیئی سوائے عتبی کے اور تمام مورخین نے ساحل جمن پر اس جنگ کا ہونا ظاہر کیا ہے یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ بیرونی نے پورجیپال کی موت ۴۱۲ھ میں تحریر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ اگرچہ تاریخ یمینی میں صراحتہً اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

چودھواں حملہ۔ سنہ ۴۱۳ھ میں قیرات، نور، لوہ کوٹ اور لاہور پر کیا گیا چونکہ عتبی کی تاریخ یمینی اس حملہ سے قبل ختم ہو چکی تھی اس لئے اس میں اس حملہ کا ذکر نہیں ہے۔ طبقات اکبری سے اس حملہ کے مختصر واقعات یہاں درج کئے جاتے ہیں:۔

"محمود کو معلوم ہوا کہ درۂ قیرات و نور میں کثرت سے بت پرستی کا رواج ہے اور بعض قلعے وہاں بہت مضبوط ہیں اس لئے محمود نے فراہمی افواج کا حکم دیا اور بہت سے نجار لوہار اور سنگ تراش لیکر وہاں سے چلا اس نے سب سے پہلے قیرات پر حملہ کیا۔ یہ مقام بہت سرد تھا اور پھل کثرت سے پائے جاتے تھے اور لوگ شیر کی پرستش کرتے تھے یہاں کے حاکم نے اطاعت اختیار کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب علی بن الت ارسلان نور پر

---

[1] فرشتہ نے ظاہر کیا ہے کہ یہ آٹھوں آدمی غالباً آٹھ افسر رہے ہوں گے جنھوں نے معہ اپنی ماتحت سپاہ کے حملہ کیا ہوگا۔

[2] فرشتہ نے کوئی نام نہیں لکھا۔ نظام الدین احمد کے بیان کی تصدیق ابوریحان سے بھی ہوتی ہے جس نے ظاہر کیا ہے کہ قنوج کے بعد باری ہندؤں کا صدر مقام بن گیا تھا۔

[3] ۳۶ ہزار سوار، ۶۴۰ ہاتھی اور ایک لاکھ پچاس ہزار (بقول فرشتہ ۴۵ ہزار) پیادہ فوج۔

حملہ کرنے کے لئے مامور ہوا۔ اس نے فتح حاصل کر کے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور علی بن قدر جوق[1] کو وہاں کا گورنر متعین کیا۔ سنہ ۴۱۲ھ[2] میں محمود کشمیر کی طرف بڑھا اور لوہ کوٹ[3] کا محاصرہ کیا۔ یہاں ایک ماہ قیام کیا لیکن اسے ناقابل تسخیر پاکر لاہور اور باگر چلا گیا اور پھر یہاں سے غزنی"۔

حبیب السیر میں اس حملہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فرشتہ نے اس میں صرف اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ لاہور کا راجہ، اجمیر بھاگ آیا اور محمود نے مفتوحہ ممالک ہند کے لئے حاکم نامزد کئے اور حفاظت کے لئے فوج چھوڑ گیا۔

الفنسٹن نے اس حملہ کا ذکر نہیں کیا اور برڈ نے ظاہر کیا ہے کہ اس حملہ کا ذکر کرنا گویا حملہ بالا ماتھ کی تکرار ہے کیونکہ دونوں حملوں میں مقامات و واقعات یکساں ہیں

قیرات اور نور کا ذکر ابوریحان نے بھی کیا ہے کہ:۔

"دریائے کابل ملک لمغان سے ہوتا ہوا قلعۂ دیرونہ کے قریب سے گزرتا ہے اور نور و قیرات (دونوں ندیاں) اس سے ملجاتی ہیں اس کے بعد پشاور تک پہونچکر وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں"۔

اس بیان کو دیکھ کر ہمیں نور و قیرات کا سراغ جلال آباد اور پشاور کے درمیان ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حصۂ ملک جہاں محمود نے حملہ کیا تھا سوات، بجور اور کافرستان کا ایک ٹکڑا رہا ہوگا جہاں کینر اور لنیدی دو ندی جاری ہیں۔ طبقات اکبری نے جو حالت قیرات کی بیان کی ہے کہ وہاں میوے کثرت سے تھے، سردی زیادہ تھی اور لوگ شیر کی پرستش کرتے تھے۔ اس حصۂ ملک سے بالکل مطابق ہے اور بودھ مذہب کے بہت سے مسمار معبد یہاں پائے جاتے ہیں۔

شیر کی پرستش سے مراد بودھ کی پرستش ہے کیونکہ اُسے ساکیا سنہہ کہتے تھے اور سنہہ یا سنگھ کے معنی شیر کے ہیں۔

پندرھواں حملہ۔ سنہ ۴۱۴ھ میں گوالیار اور کالنجر پر ہوا۔ اس کی تفصیل نظام الدین احمد نے یوں بیان کی ہے کہ:۔

"سنہ ۴۱۳ھ میں محمود نے نندا کے ملک پر حملہ کیا۔ جب وہ قلعۂ گوالیار پر پہونچا تو پہلے یہاں کا محاصرہ شروع کیا چار دن بعد یہاں کے راجہ نے ۳۵ ہاتھی پیش کر کے پناہ طلب کی۔ محمود اس پر راضی ہو گیا اور پھر کالنجر کی طرف

---

[1] فرشتہ نے سلجوقی لکھا ہے۔

[2] فرشتہ نے کوئی سال تحریر نہیں کیا لیکن اسکے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملہ سنہ ۴۱۳ھ میں ہوا کیونکہ اسنے سنہ ۴۱۲ھ اور سنہ ۴۱۴ھ میں دو الگ الگ حملوں کا ذکر کیا ہو ۔۔۔ لوہ کوٹ کی تشریح ۔۔۔ گیارھویں حملہ کی تصریح ملاحظہ کی جائے۔

بڑھا (یہ قلعہ اپنے استحکام کے لحاظ سے بے نظیر سمجھا جاتا تھا) جب محمود نے اسکا بھی محاصرہ کرلیا تو راجہ نندا نے تین سو ہاتھی پیش کئے اور اسی کے ساتھ ہندی زبان میں کچھ اشعار محمود کی تعریف میں روانہ کئے چونکہ یہ ہاتھی بغیر مہاوتوں کے تھے اس لئے محمود نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئے (جس پر نندا کو سخت تعجب ہوا) ہندی قصیدہ کا مفہوم بھی اپنے دربار کے ہندی جاننے والے شعراء سے دریافت کیا اور بے انتہا مسرور ہوکر پندرہ قلعوں کی حکومت نندا کو سپرد کردی (فرشتہ کا بیان ہے کہ قلعۂ کالنجر بھی انھیں قلعوں میں شامل تھا) نندا نے اس عنایت کے شکریہ میں بہت سا زر و جواہر محمود کی خدمت میں پیش کیا۔"

اس حملہ کے متعلق بھی بعض مورخین کو اشتباہ ہے کیونکہ کالنجر کے قرب و جوار میں اس سے قبل محمود کا جانا ثابت ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے کالنجر کو بھی فتح کرلیا تھا۔ علاوہ اس کے اس سے قبل جن جن حملوں میں کالنجر کا ذکر آیا ہے ان میں گوالیار کا ذکر کہیں نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ حقیقتاً الگ ہے اور خصوصیت کے ساتھ کالنجر مفتوح کرنے کے لئے عمل میں آیا تھا۔

سولھواں حملہ۔ ۴۱۶ھ (۱۰۲۶-۱۰۲۵ء) میں سومناتھ پر کیا گیا۔ محمود کا یہ حملہ بہت مشہور ہے اور تمام مورخین نے اس کے تفصیلی حالات بیان کئے ہیں جنھوں نے ابن اثیر اور میر خوند کا تتبع کیا ہے وہ اس حملہ کی ابتداء ۴۱۵ھ (۱۰۲۴ء) میں ظاہر کرتے ہیں اور فرشتہ کے متبعین ۴۱۷ھ۔

چونکہ اس حملہ کا قدیم ترین بیان ابن اثیر ہی کا ہے اور مورخین مابعد نے زیادہ تر اسی سے استفادہ کیا ہے اس لئے ہم بھی اس سے اخذ کرکے مختصر واقعات اس کے بیان کرتے ہیں:۔

"سومناتھ کا بت ہندوستان کے تمام بتوں سے زیادہ جلیل القدر سمجھا جاتا تھا۔ یوں تو وہاں ہمیشہ ہجوم رہتا تھا لیکن چاند گرہن کے وقت وہاں زائرین کی تعداد لاکھوں تک پہونچ جاتی تھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ روحیں جسم سے جدا ہونے کے بعد یہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور سمندر کا مد و جزر بھی گویا اسکی پرستش ہے جو وہ سومناتھ کے مقدس دیوتا کے حضور میں پیش کیا کرتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے قیمتی تحایف آتے اور مندر کے خدام ان کو کام میں لاتے۔ علاوہ اس کے دس ہزار گاؤں بھی اس مندر کے مصارف کے لئے وقف تھے اور بے شمار زر و جواہر اس مندر کے اندر پایا جاتا تھا۔ ہر چند دریائے گنگ کا فاصلہ یہاں سے ۲۰۰ فرسنگ تھا لیکن روزانہ وہاں سے پانی لاکر بت پر چڑھایا جاتا تھا اور ایک ہزار برہمن ہر وقت پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ علاوہ ان کے تین سو آدمی صرف اس لئے مقرر تھے کہ جاتریوں کے سر و ریش مونڈا کریں اور ساڑھے تین سو ماہرین موسیقی مندر کے دروازہ پر نغمہ و رقص میں مصروف رہا کرتے تھے۔

جب محمود ہندوستان کے دوسرے مندروں کو مسمار کر رہا تھا تو یہاں کے ہندو کہا کرتے تھے کہ سومناتھ ان بتوں سے ناراض ہے ورنہ کس کی مجال تھی کہ انھیں تباہ کرتا۔ جب محمود کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے سومناتھ پر حملہ کرنا ضروری قرار دے لیا۔ اس خیال سے کہ جب میں اس کو مسمار کر دوں گا تو پھر ہندوؤں کا یہ خیال دور ہو جائے گا اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔

شعبان ۴۱۶ھ کی دسویں تاریخ تھی کہ محمود تیس ہزار سواروں کے ساتھ (علاوہ والنیٹروں کے) غزنی سے ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ اور وسط رمضان میں وہاں پہونچ گیا۔ چونکہ ملتان کے آگے راستہ صحرائی اور بے آب وگیاہ تھا اس لئے اس نے تین ہزار اونٹوں پر سامان رسد انبار کیا اور نہلواڑہ کی طرف چلدیا"

جب وہ صحرا طے کر چکا تو اس نے ایک قلعہ دیکھا جو آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کنوئیں بھی کثرت سے تھے۔ محمود نے اس قلعہ کو فتح کیا اور آئندہ سفر کے لئے پانی فراہم کر کے انھلواڑہ کی طرف کوچ کیا جہاں وہ شروع ذیقعدہ میں پہونچ گیا۔

انھلواڑہ کا سردار بھیم، محمود کے حملہ کی خبر سنتے ہی شہر سے بھاگ گیا اور کسی قلعہ میں جاکر جنگ کی طیاری میں مصروف ہو گیا۔

محمود آگے بڑھا اور راستہ میں متعدد قلعوں کو فتح کرتا ہوا دبلوارہ پہونچا جہاں سے سومناتھ دو دن کے سفر پر تھا۔

یہاں کے لوگوں نے اس اعتقاد کی بناء پر کہ سومناتھ ان کی مدد کرے گا، محمود کا مقابلہ کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ سومناتھ نے ان کی کوئی مدد نہ کی اور محمود نے ان کو بھی تہ تیغ کر کے سومناتھ کا راستہ صاف کر لیا۔

وسط ذیقعدہ میں جمعرات کے دن وہ سومناتھ پہونچا۔ یہاں ایک مضبوط قلعہ سمندر کے ساحل پر بنا ہوا تھا اور ساری آبادی محمود کی اس حماقت پر ہنس رہی تھی۔ کیونکہ ان کے پندار میں سومناتھ کے ساتھ اس گستاخی کی سزا میں تمام مسلمانوں کا تباہ ہو جانا بالکل یقینی تھا۔ دوسرے دن جمعہ کو جب حملہ شروع ہوا تو ہندو سپاہیوں نے قلعہ کی دیوار سے اپنے اپنے مقامات چھوڑ دئے اور اس طرح مسلمانوں کو زینہ لگا کر دیواروں پر چڑھ جانے کا موقع مل گیا۔

محمود نے اندر داخل ہوتے ہی قتل عام کا حکم دیا اور باوصف اس کے کہ سومناتھ کے پوجاری اپنی کامیابی کے لئے سربسجود تھے ان کی دعا قبول نہ ہوئی اور سومناتھ فتح ہو گیا دوسرے دن ہندوؤں نے پھر کچھ مقابلہ کیا لیکن بیکار اور آخر کار محمود نے اس مندر کو توڑ کر خدا کا شکر ادا کیا۔

یہ مندر لکڑی کے ۵۶ ستونوں پر قایم تھا اور بت کے قریب سونے کی زنجیر دو من وزن کی آویزاں تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے پر یہ زنجیر ہلائی جاتی تھی تاکہ گھنٹے بجیں اور پوجاری برہمن حاضر ہو جائیں اس مندر کا خزانہ بھی وہیں

قریب تھا جس میں بہت سے سونے چاندی کے بُت رکھے ہوئے تھے اوران کے چہروں پر جواہر کار مرصع نقاب پڑے ہوئے تھے۔

اس حملہ میں پچاس ہزار ہندو مارے گئے اور بیس لاکھ دینار کی قیمت کا مال محمود کے ہاتھ آیا۔"

تاریخ الفی کا بیان

تاریخ الفی میں بھی کم و بیش یہی تفصیل بیان کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ:۔

"جب محمود بُت توڑنے کے لئے آمادہ ہوا تو پجاریوں نے عرض کیا کہ اگر بُت نہ توڑا گیا تو وہ کروروں اشرفیاں پیش کریں گے لیکن محمود نے کہا کہ میں بُت شکن ہوں بُت فروش بننا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جب اسنے بُت توڑا تو اس کے اندر جس قدر خزانہ اس کو ملا وہ برہمنوں کے وعدہ سے بہت زیادہ تھا۔

حملہ سومنات سے فارغ ہونیکے بعد محمود، راجہ بھیم حاکم نہرواره کو مغلوب کرنے کے لئے روانہ ہوا جو کندمہ[1] میں پناہ گزیں تھا جب محمود قلعہ کے قریب پہونچا تو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پانی کثرت سے بہ رہا ہے اس نے چند غوطہ لگانے والوں کو متعین کیا کہ اس کی گہرائی معلوم کریں ایک جگہ وہ پایاب تھا لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر عبور کرتے وقت مد آگیا تو ساری سپاہ غرق ہو جائے گی محمود نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اللہ کا نام لیکر اپنا گھوڑا پانی میں ڈالدیا، یہ دیکھکر حاکم قلعہ بھاگ گیا اور بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔"

طبقات اکبری کا بیان

ملا نظام الدین احمد نے لکھا ہے کہ:۔

"جب محمود نے سومنات سے واپسی کا ارادہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان کا بڑا راجہ پرم دیو اس سے مقابلہ کرنے کے لئے طیاریاں کر رہا ہے لیکن محمود نے اس وقت اس سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور براہ سندھ ملتان کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس سفر میں اُسے بہت تکلیف ہوئی اور سپاہ کا ایک حصہ پانی اور رسد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوگیا۔"

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ واپسی میں محمود نے زیادہ مغرب کی طرف ہٹتا ہوا راستہ اختیار کیا جسکی تصدیق جامع الحکایات اور منہاج السراج جُزجانی سے بھی ہوتی ہے۔

طبقات ناصری کا بیان

صاحب طبقات ناصری نے اس دشواری اور تکلیف کا ذکر زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ:۔

"محمود نے جب سندھ اور منصورہ ہوتے ہوئے سومنات سے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے رہنما تلاش کیا، چنانچہ ایک ہندو راضی ہوا اور ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ایک رات[2] چلنے کے بعد جب قیام ہوا تو معلوم ہوا کہ یہاں کہیں

---

[1] فرشتہ نے کندبہ لکھا ہے اور بعض نسخوں میں کھدآبہ اور کھدآوا تحریر ہے۔ ابن اثیر نے کندہت لکھا ہے اس سے مراد غالباً کھندوار ہے جو کاٹھیاوار میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ [2] جامع الحکایات میں تین دن لکھے ہیں۔

پانی نہیں ہے۔ محمود نے رہنما کو بلاکر دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ پانی کہاں ہیں تو سومناتھ کا پجاری ہوں اور میں نے انتقام لینے کے لئے تمہاری ساری فوج کو قصداً اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ محمود نے یہ سنکر اسے قتل کرادیا اور سربسجود ہوکر خدا سے مدد طلب کی چنانچہ تھوڑی رات گزری تھی کہ شمال کی جانب روشنی نظر آئی۔ محمود نے اسی وقت کوچ کردیا اور صبح کو جس جگہ وہ پہونچا وہاں پانی موجود تھا"

روضۃ الصفا کا بیان

صاحب روضتہ الصفا نے بیان کیا ہے کہ:-

"جب محمود سومناتھ کی مہم سے فارغ ہوگیا تو اس نے وہاں چند سال قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن وزرار نے خراسان کے قرب سے علحدہ رہنے کا مشورہ نہیں دیا۔ اور مجبوراً اسے غزنی واپس جانا پڑا لیکن واپسی کے وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ یہاں کس کو حاکم مقرر کیا جائے آخر کار سب کے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ یہاں کا حاکم اسی نواح کا رہنے والا ہونا چاہئے۔ چنانچہ داب شلم خاندان میں جو قدیم شاہی خانوانوں میں سب سے زیادہ معزز خاندان تسلیم کیا جاتا تھا جستجو کی گئی اس میں صرف ایک فرد باقی رہ گیا تھا جو برہمنوں کی طرح مرتاض زندگی بسر کرتا تھا۔ محمود نے اس کو یہاں کا حاکم مقرر کیا اور غزنی واپس گیا"

لفظ سومناتھ کی تشریح

لفظ سومناتھ کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے سوم اور ناتھ سے سوم ایک بادشاہ کا نام تھا جس نے یہ بت نصب کیا اور اس کا نام ناتھ رکھا۔ کثرت استعمال سے بعلبک کی طرح یہ دونوں لفظ ملکر ایک ہوگئے۔ ہندی میں ناتھ کے معنی "بزرگ" کے ہیں۔

ڈاکٹر برڈ نے ایک جگہ ظاہر کیا ہے۔ یہ سنسکرت کے لفظ سومبھوناتھ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں "قایم بالذات دیوتا" اور دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ سوم اور ناتھ سے مرکب ہے جس کے معنی ہیں "چاند کے دیوتا" اور مہادیو کے مختلف ناموں میں سے ایک نام یہ بھی تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی۔

البیرونی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سومناتھ میں کوئی بت نصب نہ تھا صرف اس بت کا استھان تھا۔ مسٹر ولسن نے بھی اس سے انکار کیا ہے اور وہ اس کا قایل نہیں ہے کہ محمود نے وہاں کوئی بت توڑا کیونکہ قدیم مسلمان مورخین نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے علاوہ اس کے فرشتہ کا یہ بیان کہ بت کے اندر سے جواہرات نکلے درست نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر وہاں کوئی بت تھا بھی تو وہ بالکل ٹھوس تھا جس کے اندر کوئی چیز نہ رکھی جاسکتی تھی۔

سترھواں حملہ جاٹوں کے خلاف

سترھواں حملہ ۔ ۴۱۸ھ میں جود کے جاٹوں پر کیا گیا۔ نظام الدین احمد نے اس حملہ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ:-

"۴۱۸ھ میں ان جاٹوں کو شکست دینے کے لئے جنھوں نے سومناتھ سے واپس آتے ہوئے اس کی فوج کو پریشان کیا تھا محمود ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پہونچکر اس نے حکم دیا کہ چودہ سو کشتیاں طیار کی جائیں اور

ہر کشتی میں تین آہنی شاخیں (دو پہلو میں اور ایک سامنے) نصب کی جائیں تاکہ ان کے صدمہ سے دشمن کی کشتیاں غرق ہو جائیں، ہر کشتی میں بہت سے تیر انداز اور قارورہ باز بٹھائے۔ الغرض اس شان سے محمود نے جاٹوں کا مقابلہ کیا جو اپنی عورتوں اور بچوں کو جزائر میں بھیجکر لڑنے کے لئے آمادہ ہو کر آئے تھے۔ بعض کا بیان ہے کہ ان کے پاس چار ہزار اور بعض کا خیال ہے کہ آٹھ ہزار کشتیاں تھیں جب دونوں طرف کے بیڑے ایک دوسرے سے متصادم ہوئے تو سخت جنگ شروع ہوئی لیکن شاخوں کے صدمہ سے جاٹوں کی کشتیاں کثرت سے تباہ ہوئیں اور بہت سے غرق ہوئے اس کے بعد محمود وہاں پہونچا جہاں جاٹوں کے خاندان پناہ گزیں تھے اور ان کو مقید کر لیا اس کے بعد وہ غزنی واپس گیا"

اس حملہ کا ذکر بھی صرف متاخرین نے کیا ہے اور ہر چند اس کے بعض واقعات مستبعد معلوم ہوتے ہیں لیکن نفس حملہ جاٹوں پر بالکل قرین قیاس ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ سلطنت لاہور تباہ ہونے کے بعد جاٹوں نے قوت حاصل کر لی ہو اور وہ اپنے جوار کے لوگوں کو ستاتے ہوں۔ اُن کا اپنے ملک سے جلکر اتنی کثیر کشتیاں فراہم کرنا اور بڑی قوت سے مقابلہ کرنا کافی شہادت اس امر کی ہے کہ ان کی قوت بہت بڑھ گئی تھی ــــ ابن اثیر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے منصورہ پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمان امیر کو سخت پریشان کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کونسا کوہستانی علاقہ مراد ہے لیکن غالبًا اس سے مقصود وہ کوہستان نمک ہوگا جو ملتان سے ملا ہوا ہے۔ اب جاٹ اور زیادہ شمال مشرق کی طرف ہٹ گئے ہیں۔ لیکن ان کی بعض جماعتیں اب بھی اپنا اصلی وطن اسی سلسلۂ کوہستان کو ظاہر کرتی ہیں۔ البتہ سب سے زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ محمود اور جاٹوں نے کیونکر اسقدر سرعت کے ساتھ اتنا بڑا بیڑہ طیار کر لیا اور اس نے کیوں خشکی کی لڑائی کو چھوڑ کر دریا کی جنگ کو ترجیح دی۔ اگر محمود ایسا کر سکتا تھا تو حملۂ سومناتھ میں کیوں ایسا نہ کیا اور وہاں سے واپس ہوتے ہوئے کیوں اس نے دریائے سندھ سے اسی طرح فائدہ اُٹھایا؟ اگر یہ جواب دیا جائے کہ محمود نے ایسا صرف اس لئے کیا کہ وہ ہندوستان کی بارش اور گرمی سے قبل غزنی واپس جائے تو بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ حملہ ۴۱۸ھ = ۲۲ فروری ۱۰۲۶ء کو شروع ہوا اور اس کے پاس کافی وقت تھا کہ وہ غزنی واپس آجاتا اور پھر افغانستان کی سردی شروع ہونے سے قبل ملتان چلا آتا۔

یہ اعتراض ہے مغربی مورخین کا جس میں انھوں نے صرف قیاس سے کام لیا ہے اگر وہ غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ محمود اس حملہ میں دریائی جنگ پر مجبور تھا اور خشکی میں کبھی وہ جاٹوں کا استیصال نہ کر سکتا تھا چونکہ جاٹوں کا مامن ایسی جگہ تھا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اس لئے ان تک پہونچنے یا انھیں جنگ میں مبتلا کرنے کے لئے خشکی بالکل بیکار ثابت ہوتی۔ رہا یہ امر کہ محمود کیونکر اس قدر جلد اتنی کثیر تعداد میں کشتیاں طیار کر سکا۔ سو اس کے محال ہونے کے لئے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔

باب ششم

غزنوی عہد پر تبصرہ

علماء و شعراء پر بارش انعامات

جنھوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اُن سے پوشیدہ نہیں کہ محمود کے زمانہ میں غزنی (اس کے پایۂ تخت) کا کیا عالم تھا، اسوقت غزنی، علوم وفنون کا مخزن بنا ہوا تھا اور ہر چار طرف سے علماء و فضلاء اُمنڈے چلے آرہے تھے۔ مصنف تاریخ گزیدہ[1] کا بیان ہے کہ ہر سال چار لاکھ دینار وہ شعراء اور علماء پر صرف کیا کرتا تھا پھر اُس نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ متعدد مدارس بھی جاری کئے اور (حسب بیان فرشتہ[2]) غزنی کی اس مشہور مسجد کے جوار میں جو سنگ مرمر اور سنگ رخام کی حسین ساخت اور بے مثل آرائش کی وجہ سے "عروسِ فلک" کہی جاتی تھی، ایک

---

[1] تاریخ گزیدہ، ۷۳۰ھ (۱۳۲۹ء) میں مرتب ہوئی اس کا مؤلف حمد اللہ بن ابوبکر بن حمد بن نصر مستوفی قزوینی تھا۔ حمد اللہ، رشید الدین کے بیٹے غیاث الدین (وزیر) کا سکریٹری تھا اور اسی کے نام یہ کتاب معنون کی گئی ہے۔
تاریخ گزیدہ، مشرق کی بہترین تاریخوں میں شمار کی جاتی ہے یورپ کے مشہور مصنف و مورخ ہمیر پرگسٹال (Hammer-Purgstal) نے اس تاریخ کو اس عہد کی بہترین تصنیف قرار دیا ہے۔
جب حمد اللہ اس تاریخ کو مرتب کر چکا تو اسکے گیارہ سال بعد اس نے جغرافیہ اور تاریخ طبعی میں ایک بے مثل کتاب نزہت القلوب لکھی۔
تاریخ گزیدہ کے خاص خاص ماخذ حسب ذیل ہیں۔ تاریخ طبری۔ تاریخ کامل ابن اثیر، نظام التواریخ بیضاوی، زبدۃ التواریخ جمال الدین کاشی۔ جہاں کشا جوینی ——

[2] تاریخ فرشتہ عام طور سے ہندوستان کی بہترین تاریخ تسلیم کی جاتی ہے اس کا مصنف محمد قاسم ہندوشاہ (فرشتہ) بمقام استرآباد ۱۵۷۰ء میں اور بعض مورخین کی تحقیق سے ۱۵۵۰ء میں پیدا ہوا۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۰۹ پر ملاحظہ ہو)

یونیورسٹی قایم کی اور اسی کے ساتھ اس نے مختلف زبانوں کی کتابوں کا بے نظیر اور بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا اور ایک عجائب خانہ بھی تعمیر کرایا جس میں بہت سے نوادر[1] پائے جاتے تھے۔

محمود نے اس یونیورسٹی کی تکمیل میں جس قدر روپیہ صرف کیا وہ اُس مستقل امداد سے علٰحدہ تھا، جو اُس نے دیہات کی صورت میں یونیورسٹی کے سالانہ مصارف اور طلباء و مدرسین کے وظایف و مشاہرہ کے لئے وقف کردئے تھے۔[2]

اس یونیورسٹی کے قیام اور محمود کی عام علم پروری کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے دنوں میں شعراء، ادباء اور حکماء مختلف

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۰۸)

اس کے باپ (غلام علی ہندو شاہ) نے ہندوستان کا سفر اس وقت اختیار کیا جب کہ اس کا بیٹا محمد قاسم بہت کم سن تھا وہ مرتضٰے نظام شاہ کے عہد میں احمد نگر (دکن) پہونچا اور میران حسین ولی عہد کی تعلیم کے لئے مامور ہوا۔ اتفاق سے غلام علی ہندو شاہ جلد مرگیا۔ اور محمد قاسم یتیم ہوگیا۔ لیکن چونکہ غلام علی کا اقتدار دربارِ دکن میں بہت قایم ہوچکا تھا اس لئے وہی عنایات محمد قاسم پر بھی مبذول ہوئیں اور رفتہ رفتہ یہ بادشاہ کا مشیر خاص ہوگیا۔ جب شہزادہ میران حسین نے اپنے باپ مرتضٰے نظام شاہ کو تخت سے علٰحدہ کیا، اُس وقت محمد قاسم کی عمر ۱۶، ۱۷ سال کی تھی۔

ایک سال بعد جب میران حسین قتل کیا گیا تو محمد قاسم سنہ ۱۵۸۹ء میں بیجاپور چلا گیا۔ یہاں دلاور خاں وزیر نے ابراہیم عادل شاہ کی خدمت میں جو اسوقت وہاں کا حکمران تھا اُسے پیش کیا لیکن کوئی خاص عزت اس کی نہیں کی گئی۔ جب دلاور خاں معزول ہوکر بھاگ گیا اور سنہ ۱۵۹۳ء میں عنایت خاں شیرازی وزیر ہوا تو اس نے پھر محمد قاسم کو پیش کیا اور ابراہیم عادل شاہ نے نہایت عزت سے اس کی پذیرائی کرکے تاریخ دکن لکھنے کی ہدایت کی جو تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہے۔ سنہ ۱۶۰۶ء میں اس نے یہ تاریخ کمل کرکے عادل شاہ کے سامنے پیش کی لیکن اسکے بعد بھی وہ ہمیشہ اس کی صحت و ترمیم، حذف و اضافہ میں لگا رہا۔

برگس Briggs کا خیال ہے کہ سنہ ۱۶۱۲ء میں اس کا انتقال ہوا۔ جب کہ اس کی عمر صرف ۴۱ سال کی تھی لیکن ام جے مہل (Mohl . J . M) کی تحقیق یہ ہے کہ اس نے سنہ ۱۶۲۳ء تک اپنی تاریخ میں واقعات کا اضافہ کیا ہے اسلئے وفات کے وقت اس کی عمر ۴۷ سال سے کم نہ تھی۔

چونکہ ابراہیم عادل شاہ کے عہد میں یہ تاریخ مرتب ہوئی تھی اس لئے مصنف نے اس کا نام گلشن ابراہیمی یا تاریخ ابراہیمی رکھا اور بعد کو جب ابراہیم نے نیا پایۂ تخت نورس تعمیر کرایا تو اس کی یادگار میں دوسرا نام نورس نامہ بھی قرار پایا۔

یہ تاریخ دکن کی بہترین تاریخ ہے لیکن چونکہ اس کا مصنف شیعی مذہب رکھتا تھا اس لئے عصبیت کی جھلک کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔

[1] انھیں نوادر میں سے ایک طائر تھا قمری کی صورت کا۔ جب مجلس میں زہر آلود کھانا اُس کے سامنے لایا جاتا تو وہ مضطرب ہوجاتا اور آنسو اسکی آنکھوں سے جاری ہوجاتے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی تھا جو مومیائی کا اثر رکھتا تھا کیسا ہی زخم ہو اس کے گھس کر لگانے سے فوراً اچھا ہوجاتا تھا۔

[2] تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ ۲۲ (نولکشور)

حصص زمین سے کھنچکر آنے لگے اور غزنی جو اپنی بے نظیر عمارات و محلات و باغات اور بے شمار چشموں، حوضوں اور فواروں کی وجہ سے عروس البلاد بنا ہوا تھا، علم و حکمت کا مرکز بھی قرار پایا اور اس طرح حُسن صورت و سیرت کا امتزاج تکمیل کے ساتھ وہاں نظر آنے لگا۔ اُن مشاہیر میں سے جو محمود کی نگاہوں میں خاص عزت رکھتے تھے، ایک شخص عتبی تھا جس نے اولاد سبکتگین کے حالات میں تاریخ یمینی[1] لکھی ہے۔ دوسرا غضائری رازی ایران کا رہنے والا تھا۔ ایک بار اس نے ایک مختصر سا قصیدہ محمود کے سامنے پیش کیا اور چودہ ہزار درہم انعام میں حاصل کئے[2]۔ تیسرا اسدی طوسی باشندۂ خراسان تھا۔ یہ بھی نہایت مشہور شاعر تھا اور محمود نے اُسے بارہا تصنیف شاہنامہ پر مجبور کیا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ضعیفی کا عذر پیش کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح منوچہر جو بلخ کا رئیس اور اپنی شاعری و ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا دربار محمود کا ایک جوہر تابندہ تھا۔

عنصری جو اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر، حکیم، زباندان اور فیلسوف تھا غزنی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور کوئی نظم محمود کے سامنے پیش نہ ہو سکتی تھی، جب تک عنصری اس کو نہ دیکھ لیتا۔

انھیں شعراء کے زمرہ میں فردوسی بھی تھا جسے محمود نے شاہنامہ لکھنے پر مامور کیا۔ سامانی فرمانروا دقیقی سے جو امیر نوح سامانی کا معاصر تھا، شاہنامہ کا سنگ بنیاد پہلے ہی رکھوا چکا تھا اور وہ تین ہزار شعر بھی لکھ چکا تھا[2] لیکن اس کی ناوقت موت سے یہ کام پورا نہ ہو سکا اور آخر کار محمود کے عہد میں قرعۂ فال فردوسی کے نام نکلا۔

محمود کی علم پروری اور ذوق ادب کے ثبوت میں جہاں اور بہت سی مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہیں ایک نمایاں مثال وہ بھی ہے جو صاحب طبقات اکبری[3] نے بیان کی ہے۔

---

[1] تاریخ یمینی کے مصنف کا نام ابو النصر محمد ابن محمد الجبار العتبی تھا۔ یہ اس خاندان عتبہ سے تعلق رکھتا تھا جو سامانی بادشاہوں کے عہد میں بہت ممتاز سمجھا جاتا تھا ابو النصر عتبی سلطان محمود کا سکریٹری تھا۔ تاریخ یمینی میں اس نے ناصر الدین سبکتگین کے پورے حالات اور محمود کے حالات ۴۱۰ھ-۱۰۲۰ء تک درج کئے ہیں۔

تاریخ یمینی ادب کے لحاظ سے بھی عربی کی مشکل کتاب خیال کی جاتی ہے اور فارسی میں بھی اس کے متعدد ترجمے کئے گئے ہیں۔ ان ترجموں میں سب سے قدیم ترجمہ ابو الشرف کا ہے جو ۵۸۲ھ میں کیا گیا تھا۔ یہ ترجمہ اب نایاب ہے البتہ اس کو انگریزی ملبوس میں ریورینڈ جے رینالڈس Rev. J. Renolds نے ۱۸۵۸ء میں شایع کیا تھا۔ دوسرا ترجمہ محمد کرامت علی دہلوی کا ہے جو مختلف کتب خانوں میں نظر آجاتا ہے۔ تاریخ یمینی کی شرحیں اور فرہنگیں بھی متعدد لکھی گئی ہیں جن میں سے اب حرف ایک آدھ کہیں نظر آجاتی ہے۔

[2] تاریخ گزیدہ صفحہ ۸۱۸

[3] طبقات اکبری کا صحیح نام طبقات اکبر شاہی اور اسم مصنف کی رعایت سے تاریخ نظامی بھی کہتے ہیں۔ یہ تصنیف ہندوستان کی مشہور ترین تاریخوں میں سے ہے اور غالباً سب سے پہلی تاریخ یہی ہے جس میں جدید اصول پر صرف ہندوستان کے حالات سے بحث کی گئی۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۱ پر ملاحظہ کیجئے)

جب ۴۱۳ھ ۱۰۲۲ء میں محمود نے گوالیار کا محاصرہ کرکے وہاں کے راجہ کو مطیع کر لیا تو کالنجر[1] کی طرف بڑھا جو اسوقت اپنی مضبوطی کے لحاظ سے ایک بے مثل قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب یہاں کے راجہ نندا نے دیکھا کہ وہ محمود کے محاصرہ کی تاب نہیں لا سکتا، تو اُس نے تین سو ہاتھی پیش کرتے ہوئے صلح کی درخواست کی۔ چونکہ ان ہاتھیوں پر کوئی مہاوت نہ تھا، اسلئے محمود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انھیں پکڑ کر سوار ہو جائیں۔ نندا یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور محمود کی تعریف میں ایک شعر یا چند اشعار ہندی زبان میں پیش کئے محمود نے اس کو پڑھوا کر سُنا اور سمجھا۔ یہ اشعار اپنے معانی کے لحاظ سے اسقدر بے مثل تھے کہ محمود اپنے صحیح مقصود کو بھی بھول گیا اور اس نے بے اختیار ہو کر نندا کو پندرہ قلعوں کی حکومت تفویض کرکے (جن میں کالنجر بھی شامل تھا) اور بھی تحایف و ہدایا دئے جانے کا حکم دیا۔ فرشتہ نے بھی اسکو انھیں الفاظ میں بیان کیا ہے[2]۔ اس سے ثابت ہے کہ محمود اپنی فطرت کے لحاظ سے کیسا ہنر شناس تھا اور اپنے ذوقِ علم کے ماتحت بسا اوقات اپنے

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۱)

تمام بعد کے مورخین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا۔ یہاں تک کہ ملا عبدالقادر بدایونی مصنف منتخب التواریخ تو اپنی تصنیف کو صرف طبقات اکبری ہی کا خلاصہ ظاہر کرتا ہے اور سنہ ۱۰۰۲ھ تک کے تمام واقعات اس سے اخذ کرتا ہے۔

صاحب ماثر الامرا نے بھی اس تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد قاسم فرشتہ نے بھی اس سے بہت مدد لی ہے البتہ ابوالفضل کے اکبر نامہ سے کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اکبر نامہ زیادہ صحیح ہو سکتا ہے یا طبقات اکبری۔ یورپین مصنفین بھی اس تاریخ کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

اس کا مصنف خواجہ نظام الدین احمد خواجہ مقیم ہروی کا بیٹا تھا۔ یہ خواجہ مقیم وہی ہے جو بابر کا ندیم و مصاحب تھا اور بعد کو اس کے خانگی انتظام کا مہتمم ہو گیا تھا۔ بابر نے اپنی تصنیف تزک بابری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بابر کی وفات پر جب ہمایوں نے گجرات فتح کرکے صوبۂ احمد آباد مرزا عسکری کے سپرد کی تو ساتھ ہی ساتھ خواجہ مقیم کو مرزا عسکری کا وزیر بھی مقرر کیا۔ جب ہمایوں کو چونسہ کے مقام پر شیر شاہ نے شکست دی اور وہ آگرہ کی طرف بھاگا تو مقیم خاں ساتھ ساتھ تھا۔

خواجہ نظام الدین اسی مقیم خاں کا بیٹا تھا اور عہد اکبری کے ممتاز ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ صوبۂ گجرات میں وہ بخشی گری کے عہدہ پر متمکن تھا۔ اس نے مختلف جنگوں میں نمایاں حصہ بھی لیا۔

جب ۳۴ سال جلوس (سنہ ۹۹۸ھ) میں حکومت گجرات خان اعظم صوبہ دار مالوہ کے سپرد کی گئی تو خواجہ نظام الدین کو اکبر نے اپنے حضور میں طلب کیا۔ وقت بہت کم تھا اور تاریخ سالگرہ قریب تھی اس لئے خواجہ نے ۶۰۰ کوس کا سفر بارہ دن میں طے کیا اور عین تاریخ جلوس پر پہونچ گیا۔ اکبر نے اسکی بہت عزت کی۔ ۳۹ سال (سنہ ۱۰۰۳ھ) میں جبکہ بادشاہ با ہر شکار میں مصروف تھا خواجہ تپ میں مبتلا ہوا اور لاہور پہونچتے پہونچتے ساحل راوی پر انتقال کیا۔ بعد کو جہانگیر کے عہد میں خواجہ کی بعض اولاد نے کافی ترقیاں کیں۔ — [1] اب یہ ایک گاؤں ہے ضلع باندہ کا یہاں ابتک قلعہ شکستہ حالت میں موجود ہے۔
[2] فرشتہ جلد اول صفحہ ۵۳۔

خیالِ ملک گیری کو بھی ترک کر دیتا تھا۔

محمود کا رازدار میمندی

صاحبِ نگارستان[1] نے احمد حسن میمندی کی ذہانت کے متعلق جو محمود کے عنفوانِ شباب کا ساتھی اور اُسکا نہایت معتمد علیہ خادم تھا جو واقعات درج کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس ذہن و دماغ کے لوگوں کی صحبت پسند کرتا تھا۔

عضایری رازی اپنے وطن ہی سے قصیدہ لکھ کر محمود کے دربار میں بھیجا کرتا تھا اور ہر قصیدہ کے عوض میں مقررہ انعام ایک ہزار اشرفیوں کا اُسے ملجاتا تھا۔ ایک بار وہ دربار میں خود آیا اور ایک رباعی پیش کی تو اشرفیوں کے دو توڑے اور زاید دئے گئے چنانچہ وہ خود کہتا ہے[2] :-

بلے دو بدرہ دینار یافتم بہ تمام حلال و پاک تراز شیر دایۂ اطفال،

محمود کی شاعری

بعض مورخین نے ظاہر کیا ہے کہ محمود خود بھی شاعر تھا اور اس کے ثبوت میں حسب ذیل قطعہ پیش کرتے ہیں:-

بہ زخم تیغ جہانگیر و گرز قلعہ کشائے جہان مسخر من شہ چو تن مسخر رائے
بسے بلاد گرفتم بیک اشارتِ دست بسے قلاع گرفتم بیک فشردن پائے
چو مرگ تاختن آورد ہیچ سود نبود بقا، بقائے خداوند و ملک، ملکِ خدائے

لیکن صاحبِ تاریخ گزیدہ[3] نے سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی طرف ان اشعار کو منسوب کیا ہے۔

غزنی فضل و کمال کا مرکز

نپولین اعظم کی ممتاز ترین صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے جن جن ممالک کو مغلوب کیا وہاں کے بہترین صناعات اپنے ملک میں لایا اور اس طرح پیرس کی آرایش میں کوئی دقیقہ کوشش کا نہ اُٹھا رکھا۔ لیکن محمود نے اپنے پایۂ تخت غزنین کی ترقی میں نپولین سے زیادہ کام کیا، کیونکہ وہ مفتوحہ ممالک کی صناعات کے ساتھ ہی خود وہاں کے صناع، شعراء، علماء اور فضلاء کو بھی غزنین لے آیا اور اپنے دربار کو ان تابندہ جواہرات سے جگمگا دیا۔ ماوراء النہر کے سواحل بحر خزر، ایران، خراسان میں کوئی ایسا مقام نہ تھا جس نے اپنے بہترین فرزندوں کو

---

[1] نگارستان ایک مجموعہ ہے مختلف حکمران خاندانوں کے متعلق مختلف قصص و حکایات کا۔ اس کا مصنف احمد بن محمد بن عبد الغفور الغفاری القزوینی تھا جو عام طور سے قاضی احمد الغفاری کے نام سے مشہور ہے۔ نگارستان اس کتاب کا تاریخی نام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ۹۵۹ھ / ۱۵۵۲ء میں لکھی گئی ہے۔ مصنف کا بیان ہے کہ اس نے ۲۸ معتبر کتب تاریخ سے مواد فراہم کیا ہے۔

[2] شعر العجم جلد ۴ - صفحہ ۱۵۔

[3] تاریخ گزیدہ صفحہ ۴۰۵۔

محمود کی خدمت کے لئے پیش نہ کر دیا ہو۔

سامانی خاندان، جو علم و ادب کا بڑا قدر شناس تھا تباہ ہو چکا تھا اور اب علماء و شعراء وغیرہ کے لئے غزنین سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی جہاں سلطان محمود اہلِ کمال کی قدردانی کے لئے کافی شہرت حاصل کر چکا تھا۔

محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ طامع تھا، بخیل و خسیس تھا لیکن کیا وہ شخص جو چار لاکھ اشرفی سالانہ مستقلاً شعراء و علماء پر صرف کرے، جو دارالعلوم اور اس کے مصارف کے لئے ایک زبردست جائداد وقف کر دے، جو طلبہ اور شائقین علم کی ہمت افزائی میں ہمیشہ اپنے خزانہ کا منھ کھلا رکھے، جو حوضوں اور فواروں، پلوں، محلوں، مسجدوں، خانقاہوں کی تعمیر میں دولتِ خطیر صرف کرنے سے گریز نہ کرے، جو ایک ایک شعر پر تین تین بار ایک شاعر کا منھ جواہرات سے بھر دے، جو ایک معمولی سی اور وہ بھی غیر زبان کی نظم پر اپنی فتوحات سے فائدہ نہ اٹھا کر ایک غیر مذہب والے مفتوح شخص کو پندرہ پندرہ قلعے تفویض کر دے، جس کا دربار دنیا کے حکماء اور علماء کا مخزن رہا ہو، کیا اس کی نسبت کوئی دانشمند شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ طامع و بخیل تھا؟

محمود کو تمام مورخین نے متفقہ طور سے سلیم الطبع، شجاع، مستقل مزاج، حلیم و بردبار اور علم دوست تسلیم کیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک سبب تو خود اس کی فطری صلاحیت تھی جو قدرت نے اس میں ودیعت کی تھی اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اس کا باپ سبکتگین خود بے مثل صفات کا فرمانروا تھا اور اس نے محمود کی تربیت میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھا نہ رکھا تھا۔ محمود نے اپنی کم سنی میں ایک باغ نہایت محنت سے طیار کرایا اور اس کے وسط میں ایک عالی شان عمارت بھی قائم کرائی جس میں اپنے باپ اور ملک کے امراء و ناموران کو بھی دعوت دی۔ جب سبکتگین آیا تو اس نے محمود سے کہا کہ "اے جانِ پدر ایسے باغ اور محلات تو معمولی امیر بھی طیار کرا سکتا ہے میں تو تجھ سے ایسی عمارت کی توقع رکھتا ہوں جس کی نظیر کہیں نہ ملے" محمود نے دریافت کیا کہ وہ عمارت کیسی ہے۔ سبکتگین نے جواب دیا کہ وہ "تعمیر ہے اہل فضل و کمال کے دلوں کی جو قایم رہنے والی ہے اور جس پر کسی نہال کا نصب کرنا ہمیشہ بار آور ثابت ہوتا ہے"[1] پھر جنھوں نے محمود کی سیرت کا غائر مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کی نصیحت پر اس نے کس حد تک عمل کیا اور اس باب میں وہ کس قدر کامیاب ثابت ہوا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جوان ہو کر محمود نے سارے عالم کو اپنی شہرت سے معمور کر دیا۔

محمود حقیقتاً ایک مجتہدانہ فطرت رکھتا تھا اور سخت سے سخت وقت میں بھی وہ عزم و استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا، چنانچہ صاحب جامع الحکایات[2] راوی ہے کہ جب محمود سومنات سے واپس آنے لگا، تو وہ ہندو آئے اور

---

[1] فرشتہ بحوالہ مآثر الملوک جلد اول صفحہ ۱۲ (نولکشور)

[2] اس کتاب کا پورا نام "جوامع الحکایات ولوامع الروایات" ہے اس کا مصنف مولانا نور الدین محمد عوفی تھا جو شمس الدین التمش کے عہد میں پایا جاتا تھا۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۴ پر ملاحظہ ہو)

انھوں نے رہبری کی خدمات پیش کیں چونکہ محمود ہندوستان کی راہوں سے واقف نہ تھا اس لئے ان کو رہبر بننے کی اجازت دی گئی۔ تین دن کے بعد سارا لشکر ایک بے آب و گیاہ صحرا میں پہونچا۔ محمود نے رہبروں سے دریافت کیا کہ یہ کیسا راستہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ یہ راستہ نہیں ہے بلکہ صحرا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے راجہ کے حکم سے یہاں پہونچا دیا ہے اور اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کر دیا ہے۔ اب یہ صحرا تمھارے سامنے ہے اور افواج ہند تمھارے عقب میں اس لئے تمھارا جانبر ہونا محال ہے" محمود اس کو سن کر ذرا مضطرب ہوا لیکن اتفاق سے اسی وقت اُسے ایک مرغابی اُڑتی نظر آئی۔ محمود نے کہا کہ یقیناً یہاں کسی جگہ شیریں پانی ملنا چاہئے اور مرغابی کے پیچھے پیچھے اس نے گھوڑا ڈال دیا۔ بہت دور چلکر اُسے ایک بڑا دریا ملا جس کا پانی بہت شور تھا، لیکن یہاں پھر اُسے ایک مرغابی اُڑتی ہوئی ملی اور اس کے تعاقب سے وہ ایک گاؤں میں پہونچا جہاں شیریں پانی دستیاب ہوا۔ اب محمود کے سامنے بڑا مرحلہ اس دریا کو عبور کرنا تھا اور باوجود دریافت و تلاش کے کوئی حصہ دریا کا ایسا نہ ملتا تھا جو پایاب یا قابل عبور ہو۔ آکار محمود نے اپنے فطری عزم اور بے نظیر شجاعت سے کام لیکر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اُس کی تقلید کریں۔[۱]

انتظامی معاملات میں محمود کی ذکاوت

انتظامی معاملات میں محمود حد درجہ ذی فہم تھا اور کسی حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ایک بار کوئی دادخواہ حاضر ہوا اور کہا کہ خلوت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمود فوراً اُسے کونہ میں لے گیا اور حال دریافت کیا اسنے

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۳)

یہ کتاب نظام الملک محمد (ابو سعید جنیدی کے بیٹے) کے نام سے منسوب ہے جو التمش کا وزیر تھا مصنف نے لکھا ہے کہ اس نے بخارا میں تعلیم پائی تھی اور رکن الدین امام اس کے اُستاد تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بخارا ہی کے قرب و جوار میں کہیں پیدا ہوا تھا۔ اس نے کھمبایت Cambay اور خوارزم کا بھی ذکر کیا ہے اور اس سے ثابت ہے کہ وہ سیاحانہ زندگی بسر کرتا تھا۔

اس نے نظام الملک جنیدی اور ناصر الدین قباچہ کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے اور ناصر الدین کے ساتھ قلعۂ بھکر میں اپنے قید ہونے کا بھی حال لکھا ہے۔ مصنف نے جامع الحکایات میں صرف ان تاریخی حکایتوں کو فراہم کیا ہے جن سے ملوک اسلام کے اخلاق و عادات وغیرہ پر روشنی پڑے۔ یقیناً اس میں ایسی حکایات بھی مندرج ہیں جو پایۂ تحقیق سے گری ہوئی ہیں۔ لیکن انھیں کے ساتھ ایسے قصص بھی پائے جاتے ہیں جن سے تاریخی مواد فراہم ہو سکتا ہے۔

مصنف نے جن کتابوں سے مدد لیکر یہ کتاب مرتب کی ہے ان کے نام حسب ذیل ہیں:- تاریخ یمینی، تاریخ ناصری، تاریخ ملوک عجم تاریخ العباس، مجمع الامثال، عین الاخبار، شرف النبی، فرج بعد الشدت، خلق الانسان، اخبار برامکہ وغیرہ۔

اس کے مصنف نے علاوہ اس کے ایک تذکرہ شعراء فارس، لباب الالباب کے نام سے بھی لکھا ہے جو مشہور کتاب ہے، اور مسٹر براؤن نے اس کا بہترین اڈیشن شایع کیا ہے۔

[۱] جامع الحکایات قسم اول۔ باب ۱۲۔ حکایت ۱۶۔

کہاکہ "آپ کا بھانجہ روز رات کو میرے مکان میں آتا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے میں نے آپ کے تمام اعیانِ دولت سے انصاف طلب کیا لیکن کسی نے میری فریاد کو نہیں سُنا۔ اس لئے اب مجبور ہوکر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ انصاف کرتے ہوں تو کیجئے ورنہ میں معاملہ کو منصفِ حقیقی پر چھوڑ دوں" محمود یہ سُن کر آبدیدہ ہوگیا اور بولا کہ "آئندہ جس وقت وہ شخص تیرے گھر میں آئے مجھے فوراً مطلع کر" چنانچہ تیسرے روز وہ پھر آیا اور کہا کہ "اس وقت وہ شخص موجود ہے" محمود نے یہ سنتے ہی تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے ساتھ ہولیا جب وہاں پہونچا تو دیکھا کہ ایک مرد اور عورت پلنگ پر سو رہے ہیں فوراً چراغ گل کرکے تلوار سے مرد کا سر قطع کر دیا اور پھر روشن کرکے مقتول کا چہرہ دیکھا اور خدا کا شکر ادا کرکے پانی پینے کو مانگا اور پانی پی کر اپنے گھر واپس آیا۔ اس آدمی نے چراغ گل کرنے اور پانی پینے کا سبب دریافت کیا۔ محمود نے کہا کہ چراغ گل کرنے سے صرف یہ مقصود تھا کہ کہیں اُس کی صورت دیکھ کر مجھے رحم نہ آجائے اور پانی پینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس ظلم کا انسداد نہ کرلوں گا پانی نہ پیوں گا۔ چنانچہ تین دن کا پیاسا تھا اور اسی لئے زیادہ انتظار رفع تشنگی نہ کرسکا۔[۱]

ایک بار محمود نے فرمانروائے کرمان کے پاس کچھ قیمتی تحائف روانہ کئے۔ راستہ میں قزاقوں نے سارا مال لوٹ لیا اور سفارت کے چند آدمی قتل بھی کر دئے۔ اس گروہ کے متعلق عرصہ سے شکایت پائی جاتی تھی اور بہت نقصان لوگوں کو پہونچا چکا تھا۔ سلطان، براہ بست، غزنیں سے خوارزم کی طرف جارہا تھا کہ اُسے اس کی اطلاع ملی۔ جب محمود، بست میں پہونچا تو مسعود اُس کا بیٹا ہرات سے ملنے آیا لیکن محمود نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وجہ دریافت کرنے پر محمود نے کہا کہ میں کیونکر تمہاری صورت دیکھ سکتا ہوں جبکہ تمہارے جوار میں ظلم و بے امنی کا یہ حال ہے۔ میں اُس وقت تک تم سے نہیں مل سکتا جب تک اس کا انسداد نہ ہوجائے۔ چنانچہ مسعود گیا اور ایک سخت مقابلہ کے بعد اس گروہ کو گرفتار کرکے پیش کیا۔[۲]

اسی طرح عراق کی اُس بڑھیا کا واقعہ نہایت مشہور ہے جس نے اپنا قافلہ لُٹ جانے کے بعد محمود کو تنبیہ کی تھی کہ وہ دور دراز مقامات کا انتظام نہیں کرسکتا تو کیوں اپنے ملک کو اس قدر وسیع کر لیا ہے۔

الغرض محمود کی یہی انصاف پسندی تھی جس نے فردوسی کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ:۔

جہاندار محمود شاہِ بزرگ — بہ آبے خورانند ہمی میش و گرگ

چو کودک لب از شیر مادر بشست — بہ گہوارہ محمود گوید نخست

۱۔ فرشتہ۔ جلد اول صفحہ ۳۶۔ (نولکشور)

۲۔ جامع الحکایات ——— باب (۱۳) حکایت (۴۷)

محمود حقیقت معاملات پر غور کرتا

محمود، معاملات کی حقیقت سمجھنے میں حد درجہ کوشش کرتا اور جب تک وہ خود انتہائی غور و تامل کے بعد مطمئن نہ ہو جاتا معتبر سے معتبر آدمی کی شکایت یا سفارش قبول نہ کرتا۔

صاحب زینت المجالس[1] نے بحوالہ تاریخ ناصری لکھا ہے کہ جب محمود، ہرات آیا تو عبدالرحمن خاں، جو مجلس وزراء کا ممبر تھا، ایک نہایت عمدہ اور وسیع مکان میں مقیم تھا۔ یہ مکان ایک نہایت مشہور فاضل اور بزرگ شخص کا تھا۔ ایک دن عبدالرحمن نے محمود سے کہا کہ "جس مکان میں میرا قیام ہے یہ ایک ضعیف شخص کا ہے جس کی عقل و ذہانت کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اس کی زندگی زیادہ تر ایک خلوت کدہ میں بسر ہوا کرتی ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس کی عبادت گاہ ہے۔ ایک دن میں دفعۃً اس کی خلوت میں چلا گیا۔ دیکھا کہ ایک برتن شراب سے لبریز ہے اور اس کے سامنے ایک برنجی بت رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شراب پی اور پھر اس بت کے سامنے سرنگوں ہو گیا چنانچہ میں اس بت اور اس برتن کو لے آیا ہوں جو حکم مناسب ہو دیا جائے"۔

محمود نے حکم دیا کہ "صاحب مکان لایا جائے" محمود نے اس کو دیکھا اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد عبدالرحمن سے کہا کہ "میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے صحیح ہے" عبدالرحمن نے قسم کھائی اور اپنے بیان کی مکرر تصدیق کی۔ محمود اس پر سخت برہم ہوا اور بولا کہ "اے بزدل سچ بتا تو نے ایسی لغو بات کیوں کہی اور کیوں تو اس درویش کا دشمن ہو گیا ہے؟" آخر کار عبدالرحمن کو اقرار کرنا پڑا کہ "یہ جھوٹی شکایت صرف اس لئے کی تھی کہ اس طرح اس کا مکان ضبط کر لیا جائے گا اور مجھے مل جائے گا"

عہد غزنوی کا قانون

عہد غزنوی کے کسی مخصوص قانون یا آئین کا پتہ تاریخ سے نہیں چلتا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محمود تمام معاملات میں صرف مذہب اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور کسی دوسرے آئین کی ضرورت نہ سمجھتا تھا اور اُسکے متقدمین کا بھی اسی پر عمل تھا

فوجی انتظام

فوجی انتظام کی بھی کوئی تفصیل نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ محمود کو اس میں خاص ملکہ حاصل تھا کیونکہ اس کی سپاہ میں ترکی، تاتاری، عربی، ایرانی ہندی سبھی شامل تھے۔ یہ صرف محمود کی تدبیر و فراست تھی کہ اس نے ایسے مختلف عناصر کو یکجا کر کے اُن میں امتزاج پیدا کر دیا اگر محمود کی حکومت قلوب انسانی پر نہ ہوتی تو یقیناً وہ کبھی اس میں کامیاب نہ ہوتا اور اتنے وسیع ملک میں جو ایک طرف دریائے دجلہ سے لیکر دریائے گنگ تک اور دوسری طرف تاتار سے

---

[1] زینت المجالس بھی نگارستان کی طرح مختلف قصص و حکایات کا مجموعہ ہے اس کا مصنف مجدالدین محمد الحسنی تھا جو عام طور سے مجدی کے نام سے مشہور ہے مصنف اپنے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ اس نے متعدد کتب تاریخ سے استفادہ کیا اور جامع الحکایات سے لیکر نگارستان تک کوئی کتاب اس نے نہیں چھوڑی اس کی تاریخ تالیف ۱۰۰۴ھ ہے۔

لیکر بحر ہند تک پھیلا ہوا تھا کبھی امن و امان قائم نہ رہتا۔

ایک بار محمود نے خلیفۂ عباسی القادر باللہ کے پاس تحریر روانہ کی کہ "بلادِ خراسان کے اکثر صوبے میرے قبضہ میں ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے مقامات جن پر خلیفہ کے حاکموں کا تصرف ہے میرے حق میں چھوڑ دئے جائیں"۔ چونکہ القادر باللہ میں محمود سے مقابلہ کرنے کی قوت نہ تھی مجبوراً اس کو منظور کر لیا۔ چند دن بعد محمود نے سمرقند بھی طلب کیا اس پر خلیفہ نے انکار کر دیا۔ محمود کو ناگوار ہوا اور اُس نے اطلاع دی کہ "اگر یہ درخواست منظور نہ کی گئی تو میں ہزار ہاتھیوں کو لے کر آؤں گا اور دار الخلافہ کو تباہ کر دوں گا"۔ قاصد اس کا جواب لیکر پھر واپس آیا۔ مکتوب کھولا گیا تو اس میں پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک سطر حروف مقطعات میں لکھی ہوئی تھی اور صرف ال م، ال م پڑھا جاتا تھا۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کا مطلب سمجھ میں آوے لیکن یہ معمہ حل نہ ہوا آخر کار ابو بکر قہستانی جو اسوقت ایک معمولی شخص تھا جرأت کر کے آگے بڑھا اور عرض کی کہ۔ "چونکہ خلیفہ کو ہاتھیوں کے حملہ سے ڈرایا گیا تھا اس لئے ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات سے مقصود "الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل" ہو۔ یہ سنتے ہی محمود کے دل پر عدد رجہ خوف خدا طاری ہوا اور دیر تک روتا رہا۔[۱]

محمود فطرۃً بے انتہا منکسر المزاج بھی تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا اور اس کی فتوحات نے وسط ایشیا اور سرزمین ہند کے ایک معقول حصہ کا احاطہ کر لیا تھا لیکن اُس نے خود کبھی اپنے تئیں سلطان نہیں سمجھا اور نہ سکوں میں اپنے نام کے ساتھ لفظ "سلطان" کا اضافہ کیا۔ تخت خلافت کی طرف سے اسکو یمین الدولہ، امین الملۃ، کہف الدولہ والاسلام کے خطابات ملے اور طبقات ناصری[۲] کی روایت سے "سلطان کا خطاب بھی

---

[۱] فرشتہ جلد اول۔ صفحہ ۲۸۔

[۲] طبقات ناصری کا مصنف ابو عمر منہاج الدین عثمان ابن سراج الدین الجوزجانی تھا۔ منہاج الدین کا جد اعلیٰ جوزجان سے غزنی آیا تھا اور یہاں سلطان ابراہیم نے اپنی ایک لڑکی کی شادی اس سے کر دی تھی (سلطان ابراہیم کی چالیس لڑکیاں تھیں جو سب کی سب ایسے ہی فاضل اور مشہور لوگوں سے منسوب کی گئی تھیں۔) اس مواصلت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا اسی ابراہیم کا بیٹا سراج الدین تھا جو منہاج السراج مصنف طبقات کا باپ تھا۔ سراج الدین ۵۸۲ھ میں بہ عہد محمد غوری افواج ہندوستان کا قاضی مقرر کیا گیا اور منہاج السراج نے اُسے "اعجوبۃ الزمان وافصح العجم" ظاہر کیا ہے۔

منہاج السراج ۶۲۴ھ میں غور سے سندھ اور ملتان آیا اور اوچ میں دار العلوم فیروزی کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔

دوسرے سال جب سلطان شمس الدین التمش، ناصر الدین قباچہ کو زیر کر کے واپس آیا تو منہاج السراج کو شرف حضوری حاصل ہوا اور ساتھ ہی ساتھ دہلی آیا۔ ۶۲۹ھ میں وہ سلطان التمش کے ساتھ تھا اور محاصرۂ گوالیار کے وقت یہیں وہ محکمۂ افتا و قضا کا صدر اعظم بنایا گیا

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۸ پر ملاحظہ ہو)

اس کو دیا گیا[1]- لیکن محمود نے ہمیشہ لفظ "سلطان" کے استعمال سے احتراز کیا اور خلیفۂ بغداد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اُس نے کبھی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا-

تاریخ "خاندان غزنی" کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم پروری کی خصوصیت صرف محمود پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ اُس کے بیٹے مسعود اور دیگر جانشینوں میں بھی یہی ذوق قایم رہا- چنانچہ مسعود کے متعلق بیان[2] کیا جاتا ہے کہ وہ علماء کے لئے بے انتہا فیاض تھا اُسے قابل لوگوں کی صحبت کا اسقدر شوق تھا کہ مختلف ممالک سے ماہرین علم و فن اُسکے دربار میں جمع ہو گئے تھے- ان میں سے ایک شخص "ابوریحان[3] خوارزمی" بہت مشہور ہوا ہے جو اپنے عہد کا بہت بڑا

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۷)

جب سنہ ۶۳۵ھ میں سلطان رضیہ کی افواج اس طرف آئیں تو منہاج السراج اپنے عہدہ سے مستعفی ہو گیا- جب رضیہ کا انتقال ہو گیا اور بہرام شاہ تخت نشین ہوا اسوقت منہاج السراج دہلی میں تھا- سنہ ۶۳۹ھ میں بہرام شاہ نے اُسے قاضی القضاۃ مقرر کیا- لیکن وہ عرصہ تک اس عہدہ پر قایم نہ رہ سکا کیونکہ سنہ ۶۳۹ھ کے آخر میں بہرام شاہ قتل کیا گیا اور منہاج السراج کو بھی مجبوراً استعفا دینا پڑا- سنہ ۶۴۰ھ میں وہ لکھنوتی کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سنہ ۶۴۲ھ تک مقیم رہا اس کے بعد وہ سنہ ۶۴۳ھ میں پھر دہلی آیا اور ناصریہ دار العلوم کا پرنسپل مقرر کیا گیا- سنہ ۶۴۴ھ میں جب ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا تو اُس نے بہت ترقی حاصل کی اور غیاث الدین بلبن کے عہد میں (جو ناصر الدین کے بعد تخت نشین ہوا اور جسے وہ خان معظم کہتا ہے) وہ صدر جہاں اور قاضی مقرر ہوا-

طبقات ناصری، ناصر الدین محمود کے نام سے منسوب ہے اور اس کی تخت نشینی کے بعد ۱۵ سال تک کے حالات اس میں درج کئے گئے ہیں-

طبقات ناصری نہایت معتبر تاریخوں میں شمار کی جاتی ہے اور فرشتہ وغیرہ نے اکثر اس کا حوالہ دیا ہے- یوروپین مورخین بھی اس کو نہایت عزت و توقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں- منہاج السراج کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہو سکی لیکن غالب گمان ہے کہ وہ ناصر الدین کے بعد کچھ زمانہ تک ضرور زندہ رہا-

[1] طبقات ناصری (ایلیٹ) جلد دوم صفحہ ۲۶۹- [2] فرشتہ جلد اول صفحہ ۵۰- [3] برگس (Briggs) نے جو ترجمہ انگریزی میں تاریخ فرشتہ کا کیا ہے اس میں بجائے ابوریحان کے انوریحان لکھا ہے- جس پر ایلیٹ نے بھی اظہار حیرت کیا ہے اور بعض دیگر انگریزی تاریخوں میں بھی برگس پر اعتبار کر کے انوریحان ہی لکھ دیا گیا ہے- حالانکہ حقیقت اس غلطی کی یہ ہے کہ:- Briggs (برگس) نے ابوریحان کو انوریحان پڑھ لیا (کیونکہ تحریر میں یہ دونوں ایک ہی طرح نظر آتے ہیں اور اگر نقطوں کا محل ذرا بدل جائے تو یہ غلطی بہت ممکن ہو جاتی ہے) افسوس ہے کہ کسی انگریزی مورخ نے اصل کتاب پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ورنہ غریب فرشتہ اس الزام سے بری ہو جاتا

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۹ پر ملاحظہ کیجئے)

فیلسوف اور ماہر ریاضی وہیئت وعلم نجوم تھا، اس نے ریاضی پر مشہور کتاب

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۸)

بیرونی کا پورا نام محمد بن احمد تھا اور ابوریحان اس کی کنیت تھی۔ اس کی تاریخ ولادت ۳ ذی الحجہ سنہ ۳۶۲ھ / ۱۱-۹-۹۷۳ء ہے۔ مسٹر ساشا (Sacha) نے تحقیق الہند انگریزی ترجمہ (Alberuni's India) کے دیباچہ میں سنہ ولادت سنہ ۹۷۳ء ظاہر کیا ہے۔ اس کی جائے ولادت کا مسئلہ البتہ بحث طلب ہے اگر لفظ بیرونی اس کی جائے ولادت یا مسکن کو ظاہر کرتا ہے تو ہم کو تسلیم کرنا چاہئے کہ وہ بیرون میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن تحقیق طلب امر یہ ہے کہ بیرون کس جگہ کا نام ہے اور یہ مقام ملک کے کس حصہ میں پایا جاتا تھا۔

شہرزوری اپنی کتاب تاریخ الحکماء میں بیان کرتا ہے کہ ابوریحان بیرون میں پیدا ہوا تھا جو سندھ کا ایک نہایت خوبصورت شہر ہے۔

حاجی خلیفہ نے بھی اس بیان کا تتبع کیا ہے اور ابوالفداء نے بھی ابوسعید کے اسناد سے یہی لکھا ہے۔

ایم ریناڈ (M. Renolds) فرانسیسی مورخ نے بھی اس کو سندھی لکھا ہے، اس لئے اب قابل غور امر یہ ہے کہ بیرون سندھ میں کس جگہ واقع ہے؟ جہاں اب حیدر آباد (سندھ) واقع ہے اس کے قریب ایک مقام نیرون یا نیرون کوٹ، اس جگہ واقع ہے جہاں بیرون کا ہونا ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ نیرون حرف ایک نقطہ کی جگہ بدل جانے سے بیرون پڑھا جا سکتا ہے اس لئے بالکل ممکن ہے کہ ابوالفداء سے یہ غلطی ہو گئی ہو۔ چونکہ ابوالفداء مورخ خود کبھی ہندوستان نہیں آیا تھا اور سوائے مکہ اور مصر کے سفر کے اس نے کبھی شام کو نہیں چھوڑا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس کا بیان دوسرے لوگوں کی روایت یا تحریر پر منحصر تھا اور اس غلطی کا امکان اس سے بعید نہ تھا۔ ادریسی نے شہر منصورہ کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے دریائے مہران کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ نیرون کے قریب سے ہوتا ہوا سمندر میں گرتا ہے۔ تحفۃ الکرام اور چچ نامہ میں بھی نیرون ہی کا ذکر کیا ہے۔ یوروپین مورخین میں فرانسیسی مصنفین، ابوالفداء کا تتبع کر کے اس کو بیرون لکھتے ہیں اور انگریزی مصنفین ادریسی کی پیروی کر کے نیرون صحیح سمجھتے ہیں۔

خود بیرونی نے جو جغرافیہ ہندوستان کا لکھا ہے اس میں کہیں بیرون کا ذکر نہیں ہے اگر بیرون کوئی جگہ سندھ میں ہوتی اور وہ وہاں پیدا ہوا ہوتا تو یقیناً وہ وہاں کے حالات لکھتا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیرون کوئی مقام سندھ میں نہیں تھا اور نہ وہ وہاں پیدا ہوا۔

صمعانی نے اپنی مشہور اور نہایت معتبر کتاب الانساب میں جو سنہ ۵۶۲ھ کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ بیرونی فارسی لفظ ہے جسکے معنی ہیں "باہر کا"، اور ہر وہ شخص جو پایۂ تخت سے باہر پیدا ہوتا تھا اُسے بیرونی کہتے تھے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۲۰ پر ملاحظہ ہو)

"قانون مسعودی"[ل] کے نام سے مرتب کی جس کے صلہ میں ایک ہاتھی پر انبار کر کے چاندی اس کو دی گئی۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۱۹)

فرشتہ نے بھی اس کو خوارزمی لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوارزم کا رہنے والا تھا۔ اور اس لئے حسب بیان کتاب الانساب بیرونی کے نام سے مشہور ہوگیا نصف صدی سے زاید زمانہ گزرا جب مسٹر رالنسن (Rawlinson) نے سنہ ۱۸۶۹ء کے کوارٹرلی ریویو Quarterly Review میں ابوریحان کے کچھ حالات لکھے تھے۔ مسٹر ایلیٹ نے اپنی مشہور انگریزی تاریخ ہند میں اس کا ایک جزو نقل کیا ہے۔ فاضل مضمون نگار لکھتا ہے کہ:-

"ابوریحان خوارزم کا رہنے والا تھا اور سب سے پہلے یہی وہ عرب تھا جسے صحیح معنی میں مشرق کی تاریخ قدیم کی جستجو کی۔ ابوریحان بہت بڑا۔ فاضل شخص تھا اور اس نے لکھا ہے کہ خوارزم کی تقویم شمسی نہایت مکمل توقیت تھی اور ابوریحان اس سے بخوبی واقف تھا"

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوارزم کا رہنے والا تھا مسٹر ساشا Sachau کی بھی یہی تحقیق ہے۔

ابوریحان اپنے عہد کا بہت بڑا ماہر نجوم، ریاضی داں، مورخ اور حکیم تھا اسے علمی تحقیقات کا اس قدر شوق تھا کہ (بقول شہرزوری) وہ سال بھر میں صرف دو دن (نوروز و مہرجان) آرام کرتا اور باقی تمام سال تحریر و مطالعہ میں صرف کر دیتا تھا۔

ابوالفضل بیہقی نے جس کا زمانہ بیرونی کے نصف صدی بعد ہوا ہے لکھتا ہے کہ:-

"فلسفہ و ریاضی کا وہ بہت بڑا فاضل و محقق تھا"

رشید الدین مصنف جامع التواریخ لکھتا ہے کہ:-

"ابوریحان بیرونی اپنے عہد میں بے مثل محقق ریاضی و فلسفہ کا ہوا ہے محمود سبکتگین کے عہد میں وہ غزنی آیا اور شاہی ملازم ہوگیا"

مسٹر ساشا، تحقیق الہند کے انگریزی ترجمہ Alberuni's India کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ:-

"محمود کے عہد میں خوارزم ایک ماموفی خاندان کے زیر حکومت تھا اور البیرونی اپنے وطن یعنی خوارزم میں فرمانروائے عہد کا مشیر خاص تھا۔ محمود کسی نہ کسی بہانہ سے خوارزم پر بھی قابض ہو جانا چاہتا تھا اور البیرونی اس کا مخالف تھا جب محمود نے خوارزم پر حملہ کر کے اسکو فتح کر لیا تو وہاں اپنا ایک گورنر مقرر کر دیا اور غزنی واپس آیا اس حال میں کہ بہت سا مال غنیمت، ماموفی خاندان کے تمام افراد اور بہت سے قیدی وغیرہ ساتھ ساتھ تھے۔ انھیں لوگوں میں سے ایک ابوریحان بھی تھا۔ چونکہ ابوریحان سے محمود خوش نہیں تھا اور اس کا وزیر احمد ابن حسن مہدی بھی مخالف تھا اسلئے وہ ایک منجم کی حیثیت سے محمود کے دربار میں پایا جاتا تھا۔ مسعود کے عہد میں اس نے کافی ترقی کی اور یہ ہندوستان بھی آیا اور یہاں کی زبان سنسکرت سیکھ کر ایک سنسکرت کتاب باتنجلی کا عربی میں ترجمہ کر کے اس کا نام باتجل رکھا"

کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مشہور تصنیف ریاضی قانون مسعودی میں اس کتاب سے مدد لی ہے اس کی دوسری کتاب تحقیق الہند بھی بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس نے یونانی زبان سے بھی کئی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں اس کی تصانیف کی فہرست طویل ہے۔ سنہ ۴۳۰ھ (۱۰۳۸-۱۰۳۹ء) اس کا سنہ وفات ہے۔

ل قانون مسعودی کے ترجمہ و اشاعت کا انتظام نواب محمد اسحاق خانصاحب آنریری سکرٹری کالج نے کیا تھا لیکن افسوس ہے کہ کوئی شخص اس کا ترجمہ نہ کر سکا اور یہ کام انجام کو نہ پہونچ سکا۔

اسی عہد کا ایک اور بہت مشہور شخص ابو محمد ناصحی تھا - اس نے فقہ حنفی پر ایک کتاب مسعودی کے نام سے تصنیف کی اور بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی -

سلطان مسعود نے علاوہ مساجد کے بہت سے مدارس اور کالج (دار العلوم) ملک کے مختلف حصص میں قائم کئے -

الغرض مسعود اشاعت علم و ہنر، توقیر فضل و کمال میں اپنے باپ کا صحیح معنی میں جانشین تھا - اسکی کوشش یہ تھی کہ معمولی سا معمولی شخص بھی علم کی طرف توجہ کرے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے کسب علم کے لئے بہت سی آسانیاں پبلک کے واسطے بہم پہونچا دی تھیں - طلبہ کو وظایف دئے جاتے تھے - اُن کے تمام مصارف کا بار برداشت کیا جاتا تھا اور ہمت افزائی میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھا نہ رکھا جاتا تھا -

صاحب "روضۃ الصفا"[1] کا بیان ہے کہ مسعود نے ملک کے مختلف حصص میں اسقدر کثرت سے معابد و مساجد مدارس و کالج تعمیر کرائے کہ اُن کا شمار مشکل ہے اور اس کی فیاضی اس حد تک پہونچ گئی تھی کہ ایک بار ماہ رمضان میں اسنے ایک لاکھ درہم ایک ہی دن میں غربا کو تقسیم کر دئے -

---

[1] روضۃ الصفا فی سیرۃ الانبیاء والملوک والخلفاء کا مصنف محمد بن خاوند شاہ بن محمود تھا جو میر "خاوند" اور "میر خوند" کے نام سے مشہور ہے - یہ ۸۳۶ھ کے آخر یا شروع ۸۳۷ھ (۱۴۳۳ء) میں پیدا ہوا - "میر خوند" کا باپ سید برہان الدین خاوند شاہ ماوراء النہر کا رہنے والا تھا اس کا سلسلہ نسب حسن ابن علی سے ملتا ہے جب برہان الدین کا انتقال ہوا تو وہ کم سن تھا اور ترک وطن پر مجبور ہو گیا - آخر کار بلخ پہونچا اور یہیں تحصیل علوم کی -

اس کے بیٹے میر خوند صاحب روضۃ الصفا کے بھی تفصیلی حالات تاریکی میں ہیں لیکن یہ یقینی ہے کہ اس کا ابتدائی زمانہ بھی سختی و صعوبت میں بسر ہوا یہاں تک کہ وہ دنیا کی طرف سے سرد دل ہو گیا - اور صرف مشاغل علمیہ کو اپنا شعار قرار دیا - اتفاق سے میر علی شیر جو سلطان حسین شاہ ایران کا وزیر تھا اور خود بھی فن تاریخ کا بہت بڑا شایق و ماہر تھا اس کا معاون ہو گیا اور اس طرح میر خوند کو اپنے طبعی ذوق کے پورا کرنے کا موقع مل گیا - روضۃ الصفا کا اکثر حصہ میر خوند نے اپنی بیماری کے عالم میں لکھا ہے چنانچہ وہ خود لکھتا ہے کہ :-

"میں صرف داہنے پہلو پر لیٹ کر لکھ سکتا تھا - بیٹھ کر ایک صفحہ لکھنا بھی دشوار تھا - اطبا نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر لکھنا ترک کر دیا گیا تو مرض بڑھ جائے گا - چنانچہ جب کبھی وہ چند گھنٹوں کے لئے بھی آرام لینے کے لئے قلم ہات سے رکھ دیتا تو نیند نہ آتی اور بُرے بُرے خواب نظر آتے "

میر خوند نے ۹۰۳ھ (۱۴۹۸ء) میں جب اس کی عمر ۶۶ سال کی تھی انتقال کیا -

روضۃ الصفا نہایت معتبر تاریخ ہے اور تقریباً ۱۹ عربی اور ۲۲ فارسی کی تاریخوں سے مدد لیکر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے - بعد کے مورخین نے اس سے بہت مدد لی ہے اور حاجی خلیفہ کی تاریخ تو تمام تر اسی پر منحصر ہے -

ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ابوریحان خوارزمی نے جسے بیرونی بھی کہتے ہیں سلطان مسعود ہی کے زمانہ میں ترقی کی ابوریحان اُس سفارت کے ساتھ محمود کے دربار میں پہونچا تھا جو خوارزم کے بادشاہ نے روانہ کی تھی۔ فارابی اور ابوالخیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ شیخ الرئیس بوعلی سینا سے بھی (جو اس کا ہم عصر تھا) جاتے وقت درخواست کی گئی لیکن اُس نے انکار کر دیا۔ سفارت کی واپسی کے بعد محمود نے بوعلی سینا اور ابوریحان دونوں کو طلب کیا کہ شاہی ملازمت میں داخل ہو جائیں لیکن بوعلی سینا نے انکار کر دیا اور ابوریحان نے منظور کر لیا۔[1]

چونکہ محمود کا وزیر خواجہ حسن احمد بن میمندی ابوریحان سے سیاسی مخالفت رکھتا تھا اس لئے اُس کی پوری عزت نہ ہو سکی۔ البتہ مسعود کے عہد میں اُس کی بہت توقیر ہوئی اور اسی کے عہد میں اُس نے بہت سی بے مثل تصانیف ملک کے سامنے پیش کیں۔

اسی بیرونی کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزنوی عہد میں عربی و فارسی زبانیں کس قدر ترقی کر رہی تھیں اور یونان و ہند کا نایاب علمی ذخیرہ ان زبانوں میں منتقل ہو رہا تھا، ریاضی، نجوم، فلسفہ، علم الادویہ، ہیئت و ہندسہ یہ خاص فنون تھے جن کی طرف مسلمانوں کو عام طور سے توجہ تھی اور اسی کے ساتھ ادب کا ذخیرہ بھی سنسکرت وغیرہ سے عربی فارسی میں منتقل ہو رہا تھا۔[2] مسعود کو خود علم و ادب کا کیسا ذوق تھا وہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زمانۂ ولیعہدی میں جب وہ خراسان سے غزنین آیا اور شعرا[3] نے قصائد تہنیت پیش کئے تو عنصری اور زینبی کو ۵۰،۵۰ ہزار درہم اور باقی شعرا کو ۲۰،۲۰ ہزار درہم انعام دلوایا۔

مسعود کریم و فیاض، علم دوست اور ہنر پرور ہونے کے ساتھ ہی بے انتہا دلیر و شجاع بھی تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اُسے رستم ثانی کہا کرتے تھے اور اس کا گرز کوئی شخص ایک ہاتھ سے نہ اُٹھا سکتا تھا۔[4] اس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ وہ علی ثانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔[5] وہ کبھی گوارا نہ کرتا تھا کہ اُس کی سلطنت میں بے امنی یا جور و ظلم رونما ہو۔ وہ قیام امن کے لئے مختلف تدابیر سے کام لیتا تھا اور بعض دفعہ اس نے حد درجہ ذہانت سے کام لیا چنانچہ جامع الحکایات راوی ہے کہ ایک بار صحرائے کرمان میں قزاقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ مسعود نے فوج اُس کی سرکوبی کے لئے روانہ کی لیکن وہ سب جنگل میں منتشر ہو گئے اور گرفتار نہ ہو سکے سلطان مسعود کو اسکی اطلاع ملی۔ تھوڑی دیر تک اُس نے غور کیا اور حکم دیا کہ اصفہان سے بہت سے سیب لائے جائیں اور

---

[1] یہ بیان مسٹر الیٹ کا ہے جو ایشیا کی تاریخ ہند جلد دوم صفحہ ۲ میں درج ہے لیکن مسٹر ساشا (Sasha) کو اختلاف ہے۔

[2] Preface to Alberuni's India by Sashoa ۔ [3] مجمع الفصحاء۔

[4] فرشتہ جلد اول صفحہ ۴۰ ۔ [5] طبقات ناصری (ایلیٹ) جلد دوم صفحہ ۲۷۱ ۔

انھیں باریک سا سوراخ کر کے زہر ڈال دیا جائے۔ جب سیب اس طرح مسموم کر دئے گئے تو وہ ایک قافلہ کے سپرد کر دئے گئے جو صحرائے کرمان کی طرف سے گزرنے والا تھا اور ایک دستہ فوج کا بھی مامور کیا گیا کہ قافلہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو۔ جب یہ قافلہ قزاقوں کی جائے پناہ سے گزرا تو انھوں نے حملہ کر کے سب سے پہلے ان سیبوں کو کھانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی جماعت اُن کے زہر کے اثر سے ہلاک ہو گئی اور جو چند نفوس بچ گئے اُن کو دستہ فوج نے آ کر گرفتار کر لیا۔[1]

اسی طرح ایک بار اُس کے سامنے شکایت پیش ہوئی کہ ایک شخص غور جا رہا تھا کہ اُس نواح کے فرمانروا نے اُس کو گرفتار کر کے زبردستی سارا مال چھین لیا۔ مسعود نے ایک تحریر اُس کے پاس روانہ کی کہ سارا مال واپس کر دیا جائے لیکن جو قاصد خط لیکر گیا تھا اس کی بھی سخت توہین کی گئی اور اُس نے مسعود سے سارا حال آ کر بیان کیا۔ مسعود نے حکم دیا کہ "دوبارہ خط لکھا جائے اور ہدایت کی جائے کہ اگر ان تمام باتوں کی تلافی نہ کی گئی تو شاہی لشکر سرکوبی کے لئے روانہ کیا جائے گا" جب یہ خط لکھ گیا تو پھر اُسی قاصد کے سپرد کیا گیا جو پہلے تحریر لے گیا تھا اُس نے عرض کیا کہ "جہاں پناہ! کسی نہایت ہی مختصر پُرزہ پر یہ پیام تحریر فرمانے کا حکم دیجئے کیونکہ وہاں یقیناً مجھے اس کاغذ کے نگلنے پر مجبور کیا جائیگا اور کاغذ بڑا ہوگا تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔" مسعود نے یہ سنتے ہی تیاری لشکر کا حکم دیا اور حاکم غور کو شکست دیکر اُس کے ملک پر اپنا قبضہ کر لیا اور جو شخص لوٹا گیا تھا اُس کا مال واپس دلوا دیا۔[2]

غزنوی خاندان کا ساتواں فرمانروا عبدالرشید ابن محمود بھی بڑا فاضل و ذہین شخص تھا۔[3] تاریخ کا اُسے بہت شوق تھا اور خود بھی اکثر لکھنے پڑھنے ہی میں اپنا وقت صرف کرتا تھا۔

اسی طرح نواں حکمراں فرخ زاد ابن مسعود حد درجہ حلیم و منصف تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو زابلستان وبائی امراض کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا۔ فرخ زاد نے تمام محاصل معاف کر دئے اور عملی طور سے ہمدردی کا اظہار کیا۔[4]

اس کے بعد سلطان ابراہیم کا زمانہ آیا۔ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غازی جو سلطان فرخ زاد کے بعد تخت نشین ہوا، حد درجہ زاہد و متقی تھا اور باوجود عنفوان شباب کے اس نے لذاتِ نفسانی کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ ماہ رمضان کے ساتھ رجب و شعبان کو بھی ملایا کرتا تھا اور اسی طرح سال میں مسلسل تین ماہ روزہ رکھتا تھا اس کا کوئی لمحہ رعیت پروری اور عدل پسندی کے خیال سے خالی نہ گزرتا تھا اور کثرت سے خیرات کرتا تھا۔[5]

ابراہیم کو نصفت پروری اور حسن انتظام کا کس قدر خیال تھا اس کا حال یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ صبح سے دوپہر تک ملول و مغموم بیٹھا رہا۔ تمام وزرا و ارکین خائف تھے اور کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ دریافت کرے

[1] و [2] جامع الحکایات قسم (۳) باب (۱۲) حکایت (۹) — [3] طبقات ناصری (الیٹ) جلد دوم صفحہ ۲۷۴ —
[4] طبقات ناصری (الیٹ) جلد دوم صفحہ ۲۷۶ — [5] فرشتہ جلد اول صفحہ ۴۸ (نولکشور)

آخر کار ایک درباری جس سے ابراہیم بہت زیادہ مانوس تھا آگے بڑھا اور وجہ دریافت کی۔ ابراہیم نے کہا کہ "میرا وزیر و مشیر خاص بہت ضعیف ہوگیا ہے۔ آج میں نے تمام ارکانِ دربار کو دیکھا تو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اس کا جانشین ہو سکے۔ کیا یہ افسوسناک امر نہیں ہے؟" اُس نے عرض کیا کہ "جہاں پناہ کی نگاہ آفتاب کی طرح منور و تاباں ہے اور معمولی پتھر کو الماس اور ادنیٰ خاک کو سونا بنا سکتی ہے جس کو بھی اس خدمت پر مامور کیا جائیگا وہ اس قابل ثابت ہوگا"

سلطان ابراہیم نے جواب دیا۔ "یہ صحیح ہے لیکن آفتاب کو بھی ایک زمانہ درکار ہوتا ہے کہ وہ کسی پارۂ سنگ کو الماس بنا سکے اور ایک کیمیاگر بھی سونا نہیں بنا سکتا جب تک تمام ضروری اجزا فراہم نہ ہو جائیں"[۱]

سلطان ابراہیم نے ہمیشہ اس امر کی کوشش کی کہ انتظام سلطنت قابل اور تجربہ کار ہاتھوں میں رہے۔ وہ اپنے افسروں کو خود تربیت کرتا تھا اور اُنھیں مختلف طریقوں سے بتاتا تھا کہ راعی و رعایا کے تعلقات کیا ہیں اور امن و سکون کا قیام کن تدابیر پر منحصر ہے۔ اسی کے ساتھ وہ قابل سے قابل افسر کے ذہن میں یہ بات مرتسم نہ ہونے دیتا تھا کہ سلطنت اس کی محتاج ہے۔ وہ ایک ہی خدمت کے لئے مختلف آدمی رکھتا تھا تاکہ ہر شخص خائف رہے کہ اگر وہ اہل ثابت نہ ہوا تو دوسرا اُس کی جگہ پُر کرنے کے لئے موجود ہے[۲]۔

فرشتہ، جامع الحکایات کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ سلطان ابراہیم مذہب کی طرف زیادہ مائل تھا اور نہایت پابندی کے ساتھ وہ امام یوسف سجاوندی کی صحبت میں مذہبی معلومات حاصل کیا کرتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ سجاوندی نے سلطان ابراہیم کو سخت الفاظ میں اخلاق کا درس دیا اور اُس نے ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ اُسے سُنا سلطان ابراہیم درس کے وقت اپنی شاہانہ حیثیت کو بالکل فراموش کر دیا کرتا تھا اور ایک معمولی شاگرد کی طرح زانوے ادب تہ کر کے تمام زجر و توبیخ کو تلمیذانہ رواداری کے ساتھ برداشت کرتا تھا۔

سلطان ابراہیم خط نسخ کا خوشنویس تھا اور ہر سال خود اپنے ہاتھ سے دو ایک نسخے کلام مجید کے لکھ کر کبھی مکہ معظمہ اور کبھی مدینہ منورہ بھیجا کرتا تھا[۳]۔ ارزقی جو الفیہ و شافیہ کا مصنف ہے اسی کے عہد میں ہوا ہے۔

اس کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔ یہ بھی نہایت بُردبار، فیاض، وسیع الاخلاق، اور کریم النفس شخص تھا اس نے اُن تمام سخت قوانین کو جو اس سے قبل رائج تھے منسوخ کر دیا علاوہ اس کے ٹیکس اور خراج کے ناقابل برداشت رقوم معاف کر کے ملک میں عام طور سے امن و سکون پیدا کر دیا اور تمام وہ جاگیریں جو امراء

---

[۱] زینت المجالس (الیٹ) جلد دوم صفحہ ۵۱۰ — [۲] زینت المجالس (الیٹ) جلد دوم صفحہ ۵۱۱۔

[۳] فرشتہ جلد اول صفحہ ۴۸ (نولکشور)

انتظام سلطنت قابل ہاتھوں میں رکھنے کی کوشش

ابراہیم کی مذہبی زندگی

ابراہیم کا خط نسخ میں مصحف لکھنا ۔ علاء الدین مسعود کا امن و سکون

دربار کے لئے پہلے مقرر تھیں بدستور بحال رکھیں، اس کا عہد جو سترہ سال تک رہا نہایت خوشحالی کا زمانہ خیال کیا جاتا ہے جب تک وہ بادشاہ رہا کسی جگہ نقض امن نہیں ہوا اور رعایا نے اس کے عدل و انصاف، رحم و کرم سے فائدہ اٹھا کر نہایت مطمئن زندگی بسر کی۔[1]

خاندان غزنوی میں بہرام شاہ بھی خاص صفات کا بادشاہ تھا اس نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے ذوقِ علم کا ثبوت دینا شروع کیا۔ اس نے علم و فضل کی اس درجہ قدر کی اور ترقی ادب (لٹریچر) میں اسقدر فیاضی اور عالی حوصلگی سے کام لیا کہ لوگ محمود کے زمانہ کو بھول گئے۔ شیخ نظامی اور سید حسن غزنوی جو مشہور شعرا و حکما میں شمار کئے جاتے ہیں بہرام ہی کے دربار کے جوہر تابندہ تھے۔ بہرام نے مختلف کتابیں غیر زبانوں سے فارسی میں ترجمہ کرائیں اور ان ہی میں سے ایک کلیلہ دمنہ بھی تھی۔ عہد قدیم میں یہ کتاب اور شطرنج ہندوستان کے کسی راجہ نے نوشیرواں شاہ فارس کے پاس بھیجی تھی اور اس کے وزیر بزرجمہر نے اس کتاب کا ترجمہ سنسکرت سے پہلوی زبان میں کیا تھا۔ ہارون الرشید کے عہد میں ابن المقنع نے اس کتاب کو عربی زبان میں منتقل کیا اور اس عربی نسخہ سے بہرام نے فارسی میں ترجمہ کرایا۔ چونکہ اس ترجمہ میں عربی الفاظ کثرت سے پائے جاتے تھے اس لئے بعد کو سلطان حسین مرزا خوارزمی کے عہد میں مولانا حسین واعظ کاشفی نے پھر اس کو مرتب کیا اور اس کے اشکال دور کر کے اس کا نام انوار سہیلی رکھا۔[2]

الغرض محمود کی نیک نیتی کا یہ اثر تھا کہ تقریباً غزنوی خاندان کے تمام فرمانروا محمود کی کسی نہ کسی خصوصیت کے حامل تھے یہاں تک کہ آخری فرمانروا خسرو ملک بھی حد درجہ فیاض، شریف الطبع اور حلیم تھا۔[3]

---

[1] طبقات ناصری (ایلیٹ) جلد دوم صفحہ ۸۰ — [2] فرشتہ جلد اول صفحہ ۵۰ (نولکشور) — [3] طبقات ناصری (ایلیٹ) جلد دوم صفحہ ۸۱۔

ہندوستان سنہ ۴۱۳ھ (سنہ ۱۰۲۲ء) میں

مسئلۂ خلافت و امامت

(آزاد خیال شیعہ کے قلم سے)

"نگار" کی بساط بحث پر اس مسئلہ کو ئے ہوئے ڈھائی برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے سب سے آخر میں گزشتہ جنوری کے پرچہ میں میرا مبسوط مقالہ اس موضوع پر شایع ہوا تھا جس کے بعد نگار کیطرف سے علمائے اہلسنت کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اس سلسلہ میں دو مضمون شایع ہوئے ایک جناب ابو سعید بزمی ایم۔اے کا جو اس موضوع پر اس سے پہلے بھی "ہرنام" کے ابتدائی مضمون کے جواب میں خامہ فرسائی فرما چکے تھے اور دوسرا مضمون "م۔ح" کا ہے جو نسبتہ طولانی ہے اور بعد کو شایع ہوا ہے۔

جس شخص نے نگار میں اس بحث کا شروع سے مطالعہ کیا ہو اور ہرنام صاحب کے ابتدائی مضامین، نگار کا محاکمہ اور ادارتی تبصرے اور آزاد خیال شیعہ کا شایع شدہ مضمون پڑھا ہو اور اس کے بعد ان دونوں آخری مضمونوں کو دیکھے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس بحث کا جو معیار آزاد خیال شیعہ کے مضمون تک قایم رہا ہو وہ ان آخری مضامین سے مختلف ہو جناب بزمی صاحب کا مضمون تو مغز و استدلال کے اعتبار ہی سے اسقدر ہلکا ہو کہ اُسے نگار کے معیار پر منطبق نہ ہونا چاہئے تھا لیکن "م۔ح" کا مضمون تو مناظرانہ تعریضات غیر متعلق الزامات اور فریق مخالف کے خلاف بیجا نکتہ چینیوں اور تشنیعات نیز درشت و ناگوار تعبیرات سے اس درجہ مملو ہے کہ وہ "نگار" کے بجائے "النجم" کے صفحات پر ظاہر ہوا ہوتا تو بجا اور مناسب تھا۔

سابقہ مقالات کا متین پہلو اس درجہ وزن رکھتا ہے کہ اُس کا اقرار و اعتراف جناب "م ح" کو بھی حسب ذیل الفاظ میں کرنا پڑا ہے۔

"سب سے پہلی بار اس مشہور مختلف فیہ مسئلہ میں "سنجیدگی" کے ساتھ نگار ہی کے صفحات پر بحث جاری ہوئی ہے اور جنھوں نے بھی اس میں حصہ لیا متانت نگاری سے اپنے خیالات کا اظہار کیا"

لیکن خود موصوف نے اپنے اس مضمون میں اس اُصول کی کہاں تک پابندی کی ہے اس کے لئے حسب ذیل اقتباسات کافی ہیں:۔

"حکومت الٰہیہ کے بارے میں کیوں ایسی مہمل شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ خلیفہ صرف امام ہی ہو سکتا ہے اور امام صرف خاندان نبوت کے افراد ہو سکتے ہیں ——— کیونکر اسے کوئی عقل والا انسان باور کر سکتا ہے"

"ایک امام صاحب کو غار میں رہنے کا حکم دیا گیا جن کا وجود و عدم برابر ہے ——— اس قسم کے معتقدات اسلام کے ساتھ مذاق و استہزاء کے مرادف ہیں"

"ولکنی اقول لکم لاتکادون تفقہون حدیثا"

"میں نہیں سمجھتا کہ ایک آزاد خیال انسان کے لئے یہ علمی فریب کاری کہاں تک روا قرار دیجا سکتی ہے"۔۔۔"صاحب تبصرہ نے یا تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ "نص قطعی" کسے کہتے ہیں یا دیدہ و دانستہ جل دینے کی کوشش کی ہے"۔۔۔"میں بتاؤں گا کہ اس آیت سے استدلال میں کس قدر فریب سے کام لیا ہے"۔۔۔"دلیل کی قطعیت تو اسی حرکت ناشائستہ کے باعث سوختہ ہوگئی"۔۔۔"تہذیب مانع ہوتی ہے ورنہ میں کہتا کہ بڑی خیانت و بددیانتی سے کام لیا گیا ہے"۔۔۔ (تہذیب مانع ہوتی ہے۔ کا فقرہ خود احساس بدتہذیبی کا آئینہ دار ہے جس سے معلوم نہیں جرم سنگین ہوتا ہے یا سبک) ۔۔"محض فریب دینے اور ناواقف کو گمراہ کرنے کے لئے دو درجن کتابوں کے نام نقل کردے کہ ان لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ روایت قطعی جھوٹی اور جعلی ہے، اس کی صحت کا ثبوت قیامت تک نہیں پیش کیا جا سکتا"۔۔۔ (ان فقرات میں انتہائی غیظ و غضب اور غصہ صاف ظاہر ہے جو سنجیدگی بحث کے لئے سم قاتل ہے) ۔"کیا قرآن میں یہ لغویت ہو سکتی ہے"۔۔۔"مان لو کہ اس سے حضرت علی کی خلافت کا ثبوت ملتا ہے لیکن (ع)" یہ تو سوچو کہ فلک ٹوٹ پڑے گا کس پر"۔۔۔"آیت کے شان نزول میں غدیر خم کی روایت اختراع کی گئی نتیجہ یہ رہا جو سامنے ہے اور اب میں بجز اس کے کیا لکھوں (ع)" درکفر ہم ثابت نہ زنار را رسوا مکن"۔۔۔"استدلال کی ماہیت پر غور کرو جس میں خدا اور رسول کے ساتھ کس قدر گستاخیاں ہیں اور اسلام کے ساتھ کیسا کھلا ہوا تمسخر ہے"۔۔۔"افسوس نام زہرا بردن و دین یہودی داشتن"۔ "جو ہر لطیت سے بہرہ مند اشخاص اُن کی استدلالی حیثیت کو ذرہ برابر بھی وقعت نہیں دیسکتے، ہٹ دھرمی اور کجروی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اس کا معاملہ صرف خدا پر ہے"۔۔۔"ادعائے باطل کے اثبات کے لئے جب دلایل و حجج کی دنیا میں قدم رکھا گیا تو ہر ہر قدم پر بیکسی نے فریاد کی اور ہر ہر گام پر تہی مایگی نے مرثیہ پڑھا درایت نے دامن تھاما اور عقل نے ہاتھ پکڑ لیا غرض بیچارگی کی جسقدر مایوسیاں ہو سکتی ہیں وہ خود خرمن دلایل کے حق میں برق و شرر ثابت ہوئیں"۔۔۔"خلافت علی ۔۔۔ بعض مفسدین کا اختراعی مسئلہ ہے اور اسقدر مہلک و خطرناک کہ اس کی بدولت قرآن کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے"۔

یہ اقتباسات سنجیدہ طبقہ کے غور و سکون کے لمحوں کے لئے سامنے ہیں۔ یہ اس بحث کا حسرت خیز انجام ہے جس میں متانت نگاری کو سنگ اساسی قرار دیا گیا تھا۔ ان اقتباسات کے متوازی الفاظ و تعبیرات اس کے پہلے کے مضامین میں ڈھونڈھنے سے بھی دستیاب نہیں ہو سکتے۔ موجودہ اقتباسات کی اسپرٹ کا جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے گفتگو کم از کم "آپ" سے "تم" کے درجہ تک پہونچ گئی ہے اور "تو" کا درجہ بہت قریب ہے ۔۔۔ عام افراد کی افتاد طبع کے مطابق اور عام اصول مناظرہ کے موافق جہاں "کلوخ" و "سنگ" کا تبادلہ آئینی حیثیت سے "منصفانہ" قرار دیا گیا ہے اور "البادی اظلم" کا عام سارٹیفکٹ اس کی صفائی میں دیدیا گیا ہے اگر میں بھی اس مضمون کا حقیقتاً جواب لکھوں تو پھر اصولاً حضرت نیاز کو بھی نہ فریاد کا حق ہوگا اور نہ مضمون کے ایسے اجزاء پر قلم نسخ پھیرنے کا۔ مگر میں خود اس طریقہ تحریر کو نہ پسند کرتا ہوں اور نہ اثبات مطلب کے سلسلہ میں مفید اور حقیقتاً ذاتی طور سے اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہوں جسے مدیر نگار نے اپنے ایک نوٹ میں بایں الفاظ روشن کیا ہے کہ ۔"گالی کا جواب گالی سے دینا برا نہیں لیکن اسی وقت جب ہم پہلے یہ تسلیم کرلیں کہ سب سے پہلے جس نے گالی دی تھی اسنے کوئی اچھا کام کیا تھا"۔

اس لئے مجھ سے اس امر کی توقع نہ کرنا چاہئے کہ میں اپنے زیر تحریر مقالہ میں کسی ایسی بات کا جواب دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس طرح کی ضرورت بھی پیش آسکتی تھی جب میرا استدلالی پہلو کسی طرح کمزور ہوتا لیکن جبکہ مجھے اپنی حقانیت پر اعتماد ہے اور استدلال کی طاقت پر پورا بھروسا تو اس طرح کا انداز تحریر اختیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔

غرض یہ ہے اس مضمون کی **پہلی کمزوری** جو بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

دوسری بات غیر متعلق مباحث کا چھیڑنا یہ بھی عام فن مناظرہ کا دلچسپ کرتب ہے، اس سے مقصود یہ ہوا کرتا ہے کہ مخاطب کو ان اجنبی مباحث میں اُلجھا کر اصل بحث میں گفتگو سے باز رکھا جائے۔ اس کا ارتکاب بھی زیادہ تر اسوقت کیا جاتا ہے جب اصل موضوع میں اپنی وسعت بیان اور طاقت استدلال پر اعتماد نہ ہو۔ یہ جوہر اس مضمون میں کافی درخشاں ہے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ سوائے چند مسئلوں کے تمام وہ الزامات جو فرقۂ شیعہ کے اوپر مختلف مسائل میں عاید کئے جایا کرتے ہیں، اس مقالہ میں مندرج ہیں مثلاً بداء، انکار ختم نبوت، فتنۂ ابن سبا، تحریف قرآن۔ غور کیا جائے تو یہی ا نی گنی چند باتیں ہیں جن کے الفاظ بدل بدل کر رٹ لگانے میں "النجم" کی ساری عمر ختم ہوئی۔ ایک تو فرقۂ شیعہ پر ان میں سے اکثر الزامات کا عاید کرنا ہی بالکل غلط ہے کیونکہ بداء کے مسئلہ میں احادیث اور علماء شیعہ کے اقوال دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اسے بمعنے لغوی "ظہر لہ مالم یظہر" حضرت احدیت کے لئے غیر ممکن سمجھتے ہیں جس چیز کو وہ بداء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہ اہلسنت کے متفقہ احادیث و روایات میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی مندرج ہے یہ اور بات ہے کہ اہلسنت اسکو بداء نہ کہیں کسی اور لفظ سے اسکو یاد کریں پھر ایسے تعبیری اختلاف کی بنیاد پر یہ حق کہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیعوں کی نسبت اس خلاف واقعہ اظہار سے کام لیا جائے کہ وہ "بداء" بہ معنے لغوی کے قائل ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کے مسئلہ میں بھی جمہور شیعہ متفق ہیں اور وہ ہرگز اس عقیدہ کو صحیح نہیں سمجھتے کہ ائمہ نبی تھے یا رسول اللہ سے بالکل مساوی تھے پھر اس چیز کو پیش کرنے اور اسپر زور قلم صرف کرنے سے حاصل۔

ابن سبا یہودی کے عقاید سے شیعیت کا ماخوذ ہونا یہ بھی ایک ایسی بے بنیاد روایت ہے جس کا درایت سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کہ کسی مذہب کے افراد اس اپنے پیشرو کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جو اُن کے عقاید کا اصلی بانی ہو، یہی علامت ہوتی ہے جس سے کسی فرقہ کے لوگ اپنے پیشرو کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن ابن سبا کو ہمیشہ شیعہ کافر، ملعون، مطرود و مردود لکھا کئے اور کہتے رہے۔ پھر اسکے کیا معنی کہ شیعی عقاید کا بانی ابن سبا کو قرار دیا جائے۔

اس کے برخلاف عبد اللہ بن سلام اور کعب الاحبار نومسلم یہودیوں کے روایات کو اہلسنت سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور عہد فاروقی میں دربار خلافت کے اندر ان کو وہ عزت حاصل تھی کہ بہت سے صحابۂ کبار کو شاید وہ عزت حاصل نہ تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ آیات قرآنی کی تفسیر میں، جہاں تک قصص کا تعلق ہے ان لوگوں کے بیان کردہ روایات (اسرائیلیات) کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اسلام کے پاکیزہ روایات یہودیوں کے مزعومہ خرافات میں ملکر گم ہو گئے ہیں یہاں تک کہ اس کا اثر شرعی احکام پر بھی پڑا چنانچہ روزۂ عاشورہ کے روزہ کی تشریع یہودیت ہی کے زیر اثر پایۂ تکمیل کو پہونچی اور عقاید پر بھی، چنانچہ یہود کا عقیدہ ہے کہ ید اللہ مغلولۃ یعنی خدا جو کچھ قضا و قدر کرنا تھا کر چکا اور اب اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہیں کسی طرح کی کارگذاری کا موقع باقی نہیں ہے۔ اہلسنت کے اندر انکار "بداء" کی صورت سے ظاہر ہوا۔

مورخانہ تحقیق و تفتیش اور واقعات کی فلسفیانہ تحلیل اس کا سبب یہ بتلاتی ہے کہ خود حضرت عمر کو مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں

کے مقدس روایات کے ساتھ خاص شغف ہوگیا تھا جس کا مظاہرہ رسالتمآب کے سامنے تک ہوا اور حضرت کو تنبیہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت سے اجازت مانگی کہ میں یہود کے احادیث کو لکھا کروں کیونکہ میں سنتا ہوں تو وہ مجھے بہت پسند آتے ہیں حضرت نے فرمایا "کیا تم لوگ اسی طرح گمراہ ہونا چاہتے ہو جس طرح یہود و نصاریٰ گمراہ ہوئے"[1] دوسری روایت میں ہے کہ آپ آنحضرت صلعم کے پاس ایک کتاب لائے جسے آپ نے بعض اہل کتاب سے حاصل کیا تھا تو حضرت غضبناک ہوئے اور فرمایا "تم لوگ ضرور اسی طرح گمراہ ہوگے جس طرح یہود و نصاریٰ گمراہ ہوئے"[2] تیسری روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ حضرت کے پاس توریت کا ایک نسخہ لیکر آئے اور بڑے ذوق و شوق سے کہا کہ "یہ توریت کا نسخہ ہے" حضرت نے سکوت فرمایا آپ نے اُسے پڑھنا شروع کردیا اور رسالتمآب کا چہرہ متغیر ہونے لگا لیکن آپ کو کوئی توجہ نہیں ہوئی حضرت ابوبکر نے فرمایا "اے خدا تجھے غارت کرے تو دیکھتا نہیں کہ رسالتمآب کے چہرہ کا کیا عالم ہے"[3] —— بہت ممکن ہے کہ رسول اللہ کی تنبیہ کا اُسوقت آپ پر حقیقی اثر ہوا ہو مگر واقعات بتلاتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی یہود کے لٹریچر کے ساتھ برابر قائم رہی جس کا پورا مظاہرہ آپ کے دور حکومت میں ہوا اور کعب الاحبار کے روایات کو آپ کی بدولت وہ اہمیت حاصل ہوگئی کہ وہ احادیث کی ہم پلہ سمجھ لی گئیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ "فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون"[4] کی شرح میں اسلامی تفاسیر علمائے اہل کتاب کی طرف رجوع کا فتوے دے رہے ہیں[5] جس کی رد شیعوں کے امام محمد باقر نے ان الفاظ میں کی ہے کہ "اگر یہود و نصاریٰ کی طرف رجوع کریں تو وہ اپنے مذہب کی دعوت دینگے مسلمانوں کو صحیح راستہ کب بتلائیں گے"۔ ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہنا کہاں تک بجا ہے کہ شیعیت یہود سے ماخوذ ہے اور سنیت اس طرح نہیں ہے کیا اس کے لئے رجال کشی کا ایک مجہول الاسم نقل و قول اور مخالفین شیعہ کی طرف منسوب شدہ مزعومہ ثبوت کے لئے کافی ہوسکتا ہے جبکہ خود کشی کے متعلق یہ معلوم ہے کہ "روی عن الضعفاء کثیرا" انھوں نے ضعیف اشخاص سے بہت روایات نقل کئے ہیں اور ان کی کتاب رجال کی نسبت معلوم ہے "ان فیہ اغلاط کثیرۃ" یہ کہ اس میں بہت سی غلطیاں ہیں[6]۔

اسی طرح تحریف قرآن کے متعلق جمہور شیعہ کا یہ عقیدہ بارہا روشنی میں آچکا ہے کہ وہ اس میں کمی زیادتی کے قائل نہیں ہیں اور قائلین تحریف بعض اخباری علماء ہیں جو شیعوں میں "اہل حدیث" کی حیثیت رکھتے ہیں اور محققین کے زمرہ میں نہیں شامل ہیں۔

جمہور شیعہ کی طرف تحریف قرآن کی نسبت یہ ایک ایسا غلط تخیل ہے جس کی غلطی کا احساس بعض انصاف شیوہ محقق علمائے اہل سنت نے بھی کیا ہے چنانچہ علامہ مجاہد شیخ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں اس سلسلہ میں متقدمین و متاخرین علمائے شیعہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد صاف تحریر کیا ہے کہ:۔ "فظہر ان المذہب المحقق عند علماء الفرقۃ الامامیۃ الاثنیٰ عشریۃ ان القرآن الذی انزل اللہ علی نبیہ ھو ما بین الدفتین وھو ما فی ایدی الناس لیس باکثر من ذلک"۔ "گزشتہ تصریحات سے ظاہر ہوا کہ تحقیقی مسلک علمائے فرقہ امامیہ اثنا عشریہ کا یہی ہے کہ قرآن جسے خدا نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے وہ یہی ہے جو دونوں دفتیوں کے درمیان موجود ہے اور وہ وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اصل میں اس سے زیادہ نہیں ہے"

پھر لکھا ہے:۔ "والشرذمۃ القلیلۃ منہم التی قالت بوقوع التغییر فقولہم مردود عندہم ولا اعتداد بہ فیما بینہم" "ایک بہت چھوٹی جماعت ان میں سے جو تغیر واقع ہونے کی قائل ہے ان کا قول علمائے شیعہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے اور لائق اعتبار نہیں ہے"[7]

عصر حاضر کے مشہور ادیب امیر البیان کاتب الشرق امیر شکیب ارسلان نے بھی لکھا ہے "ان بعض الغلاۃ من الشیعۃ لا جمہورہم یزعمون ان القرآن الکریم ایضاً حذف منہ و اضیفت الیہ" "بعض اشخاص غلاۃ شیعہ میں نہ جمہور اس کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں بھی کمی و زیادتی ہوئی ہے"[8]

---

[1] مشکوٰۃ مطبوعہ اصح المطابع صفحہ ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ [2] کنز العمال مطبوعہ حیدرآباد جلد ا صفحہ ۹۵۔ [3] مشکوٰۃ مطبوعہ اصح المطابع صفحہ ۳۲۔ [4] سورہ انبیاء پ ۱۷۔ [5] لباب التاویل خازن ج ۴ صفحہ ۲۳ — معالم التنزیل بغوی برحاشیہ تفسیر خازن صفحہ مذکورہ۔ [6] مستدرک الوسایل ج ۳ ص ۵۲۹۔ [7] اظہار الحق ج ۲ ص ۵۹۔ [8] مقدمہ کتاب النقد التحلیلی لکتاب الادب الجاہلی الاستاد محمد احمد الغمراوی مطبوعہ قاہرہ ص ۳۱۔

جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ کا رسالہ "تحریف قرآن کی حقیقت" جو امامیہ مشن لکھنؤ سے شایع ہوا ہے اس باب میں سند قطعی ہے اور شاید اسی رسالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ:- "تمام جمہور شیعہ موجودہ قرآن مجید کو کامل اور اکمل اور صحیح مانتے ہیں چنانچہ میں نے لکھنؤ کے ایک مجتہد صاحب کی ایک واضح کتاب موجودہ ترتیب کی تائید میں پڑھی ہے جو اردو زبان میں ہے اور اس کے مصنف بھی موجود ہیں اور وہ کتاب بھی موجود ہے"[1]

اس حقیقت کی موجودگی میں اس مسئلہ کو اُٹھانا اور فصل الخطاب کی عبارت کو جس کے مصنف خود اہل حدیث میں سے تھے اور مجتہد نہیں تھے اپنا مستند قرار دینا یا بعض روایات سے جن کی سند و دلالت شیعوں کے نزدیک تسلیم نہیں ہے تمسک کرنا صرف مناظرانہ سخن پروری ہے حالانکہ خود اہلسنت کی روایات سے قرآن رسالتمآب کے زمانہ میں جمع نہیں ہوا تھا اور وہ مجموعی طور پر اسوقت کسی کو یاد بھی نہیں تھا اور اس میں ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جو متواتر نہیں ہیں بلکہ صرف کسی ایک صحابی کے پاس تھیں اور اس کے اعتماد پر لکھی گئی ہیں[2]۔ اور بہت آیتیں شاہدین عادلین کی گواہی سے درج کی گئیں[3]۔ اور کسی ایک صحابی کی بیان کی ہوئی آیت اسوقت تک درج نہ کی جاتی تھی جب تک کوئی دوسری گواہی نہ ملجائے۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُن تمام صحابہ میں سے ہر ایک کے بیان کردہ آیات قرآن میں درج نہیں ہیں اس لئے ان صحابہ کے ذاتی رائے میں یہ قرآن ناقص ہی قرار پایا ہوگا[4]۔ صحابہ کرام نے رسالتمآب کے بعد اپنی اپنی یادداشت پر قرآن کی ترتیب دی لیکن ان صحابہ کے جمع کردہ مصاحف ترتیب کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے[5]۔ قرآنی آیات میں بعض صحابہ ایسے اضافہ کرتے تھے جو موجودہ قرآن میں موجود نہیں ہیں[6]۔ اور اکثر کلمات میں صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے یعنی کوئی کچھ پڑھتا تھا اور کوئی اُس کے خلاف کچھ اور[7]۔

حضرت عثمان نے ان تمام مختلف مصاحف اور قرأتوں کو جمع کرکے ان میں ایک کو اختیار کرکے باقی سب قرآنوں اور صحفوں کو جلوا دیا۔ اور باوجودیکہ پہلی مرتبہ جمع قرآن میں پوری کاوش ہو چکی تھی لیکن اس موقع پر پھر جمع قرآن کے وقت بعض آیتوں کی کمی کا پتہ چلا جو ایک صحابی کے اعتماد پر لکھی گئیں[8]۔ اس کے علاوہ الفاظ میں بعض غلطیاں تھیں جنھیں درست کیا گیا[9]۔ بعض جگہ کی آیتوں کے متعلق معلوم ہوتا تھا کہ کسی خاص شخص کے پاس ہیں اور وہ شہر میں موجود نہیں ہے تو ان آیتوں کی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی کہ جب وہ شخص واپس آئے تو اس سے پوچھ کر لکھی جائیں[10]۔ نسخہ اصل اجزائے قرآنی کا جو ام المومنین حفصہ کے پاس موجود تھا حضرت عثمان نے منگوا کر پانی سے دھلوا ڈالا[11]۔ ام المومنین عائشہ کے نزدیک اس قرآن میں کتابت کی غلطیاں ہیں[12]۔ نیز اس کے الفاظ میں تحریف ہوئی ہے ابن عباس اور سعید بن جبیر بھی اسی کے قایل تھے[13]۔ نیز یہ کہ اس میں حضرت عثمان کے ہاتھوں تغیر و تبدل ہوا ہے[14] اور قرآن کا کثیر حصہ حضرت عثمان کو نہ مل سکا[15] اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہمیں سب قرآن ملگیا کیونکہ اس کا کثیر حصہ تلف ہو چکا ہے[16]۔

اب ان روایات کی موجودگی میں کیا یہ کہنے میں کسی طرح کی شرمندگی نہ ہونا چاہئے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور اہل سنت نہیں ہیں، اگر صرف روایات ہی کا موجود ہونا عقیدۂ تحریف کی دلیل ہے تو اہل سنت بھی تحریف کے معتقد ہیں اور اگر اعتقاد پر مبنی ہے تو شیعہ بھی تحریف قرآن کے عقیدہ سے بالکل بری ہیں اور اس کے جمہور کی طرف اس اعتقاد کی نسبت ہرگز درست نہیں ہے۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان تمام الزامات کو فرقہ شیعہ کے بارے میں صحیح مان لیا جائے تو بھی اس کا نفس مسئلہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ بحث خلافت امیر المومنین سے ہے۔ فرض کر لیجئے کہ شیعوں کا عقیدہ براء کے بارے میں غلط ہے ائمہ کو مساوی رسول سمجھنے میں باطل

---

[1] منادی دہلی، ۲۰ اگست ۱۹۳۲ء۔ [2] صحیح بخاری مطبوعہ کرزن گزٹ پریس دہلی صفحہ ۷۴۵۔ [3] اتقان ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ مصر۔ [4] اتقان ج ۱ ص ۵۹۔ [5] اتقان ج ۱ ص ۶۲۔ [6] صحیح بخاری (مناقب ابن مسعود) مطبوعہ کرزن گزٹ پریس دہلی صفحہ ۵۳۲ و باب من القی لہ الوسادہ ص ۹۱۹۔ [7] بخاری کرزن پریس ص ۷۴۳، و تفسیر جامع البیان طبری مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۲۰۔ [8] بخاری صفحہ ۷۴۶۔ [9] اعجاز القرآن رافعی مطبوعہ مصر ص ۴۲۔ [10] جامع البیان طبری جلد ۱ صفحہ ۲۱۔ [11] جامع البیان صفحہ ۲۱۔ [12] اتقان مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۸۳۔ [13] اتقان ج ۱ ص ۱۸۴۔ [14] اتقان ج ۲ ص ۲۵۔ [15] اتقان ج ۲ ص ۲۵۔ [16] اتقان صفحہ مذکورہ

تحریف قرآن کے بارے میں ناقابل قبول لیکن پھر بھی اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ امیر المومنین رسول کے خلیفہ بلافصل ہونے کے مستحق نہیں تھے اور عقیدۂ امامت غلط ہے۔ جبکہ نگار کے بحث کی شان نزول یہ ہے کہ ایک ہندو "برنام" نے اس حقیقت پر تبصرہ کیا اور ایک وسیع الخیال انسان و مدیر نگار نے اس پر محاکمہ لکھا اور ایک ایسے آزاد خیال شیعہ نے اس پر اظہار خیال کیا جو خلافت امیر المومنین کے مسئلہ میں باقی گیارہ اماموں کی امامت کو بھی معرض بحث میں لانے پر آمادہ نہیں ہے اور غیبت مہدی موعود ایسے مسئلہ کی تصدیق کی ذمہ داری تک اپنے سر نہیں لیتا تو بتایئے اس جگہ شیعوں کے دیگر صحیح یا غلط عقاید کو جو مختلف فیہیں محل بحث میں لانے سے فایدہ۔ بہت ممکن ہے کہ وہ شیعی تبصرہ نگار یا ہندو محقق ان تمام شیعی عقاید کو واقعی غلط سمجھتا ہو لیکن پھر بھی اس حقیقت کو مانتا ہو کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے بعد کے لئے خلافت کے واسطے نامزد کیا۔

مسئلہ خلافت و امامت کی بحث میں جو ایک مخصوص موضوع ہے ان مباحث کا چھیڑنا ہرگز ہرگز اپنے موضوع بحث کی کوئی صحیح خدمت نہیں قرار پا سکتی، بلکہ یہ شبہ پیدا کرنے کا موجب ہے کہ اصل موضوع میں اپنی استدلالی بے مائگی کا احساس تھا اس بنا پر ان غیر متعلقہ مباحث کو بیچ میں لایا گیا۔

تیسری کمزوری، مناظرانہ تعریضات پر مشتمل ہونا۔ یہ بھی اس مضمون میں موجود ہے، چنانچہ عصمت پر بحث کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے:-

"چونکہ حضرات شیعہ کی مذہبی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت کم پائے جاتے ہیں اسلئے میں ان کی کتابوں سے رسول کے سہو و نسیان کی بابت کوئی ثبوت نہ پا سکا" مجھے اس تعریض کے سلسلہ میں افسوس کے ساتھ یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں رسول اللہ کی نسبت ایسے حالات ہرگز نہیں پائے جاتے کہ:-

"رسول اللہ قبل بعثت خود بھی اصنام کی قربانی کے ذبیحہ کو کھاتے تھے اور اپنے مہمانوں کو بھی پیش کرتے تھے جس پر بعض مہمانوں نے (جو موحد تھے) عذر کیا کہ ہم اصنام کے ذبائح کا استعمال نہیں کر سکتے" (بخاری مطبوعہ مصر ۱۳۲۹ھ جلد ۲ صفحہ ۲۰۶ و ۲۰۷) "آنحضرت کے پاس بعثت کے موقعہ پر فرشتہ آیا تو آپ ڈر گئے اور بدحواسی کی باتیں کرنے لگے اور کسی طرح یہ نہ سمجھے کہ آپ مبعوث رسالت کئے گئے ہیں یہاں تک کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے آکر فرمایا اب مجھے اپنی جان کی خبر معلوم نہیں ہوتی" (بخاری جلد ۱ صفحہ ۳) "رسول اللہ نے مشرکین کے خوش کرنے کے لئے اس بات کی تمنا کی کہ کچھ آیات ان کی مرضی کے مطابق بھی نازل ہو جائیں اور شیطان نے اس سلسلہ میں بتوں کی تعریف کی آیتیں آپ کی زبان پر جاری کر دیں جنھیں آپ نے قرآنی آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا اور سب نے سنا" (تفسیر طبری مطبوعہ مصر جلد ۱۷- صفحہ ۱۳۱-۱۳۴- جلالین مطبوعہ نولکشور پریس لکھنؤ صفحہ ۲۸۲- کشاف مطبوعہ مطبع شرقیہ مصر ۱۳۰۷ھ جلد ۲- صفحہ ۶۵) "رسول اللہ نے عرب کی ایک عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ سنکر اُسے مدینہ سے باہر ایک جگہ بلوا بھیجا اور اس سے اپنے مطلب کا اظہار کیا تو وہ خدا کی دہائی دینے لگی" (صحیح بخاری مطبوعہ مطبع حسنیہ مصریہ ۱۳۲۹ھ ج ۲- ص ۲۸) "آپ نے جونیہ کو مدینہ کے باہر ایک باغ میں بلوایا جہاں وہ اپنی دایہ کے ساتھ آئی آپ نے اس سے خواہش کی کہ وہ اپنا نفس آپ کو ہبہ کرے تو اس نے کہا کہ ایک شاہزادی کی شان یہ نہیں ہے کہ ایک بازاری آدمی کو اپنا نفس ہبہ کر دے آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ دہائی دینے لگی (صحیح بخاری مطبوعہ مطبع حسنیہ مصریہ ۱۳۲۹ھ ج ۳ ص ۱۷۹) "آپ نے کعبہ کی تعمیر کے موقع پر اپنی لنگی کھول کر اپنے کاندھوں پر رکھ لی اور برہنہ ہو گئے تو غش کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے" (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳)-

"آنحضرت قرآن کی بہت سی آیتوں کو بھول گئے جو بعض صحابہ کے پڑھنے سے آپ کو یاد آئیں (صحیح بخاری مطبوعہ مطبع حسنیہ مصریہ ج ۴ ص ۱۵۵) حضرت نے منافق کے جنازہ کی نماز پڑھائی جس پر حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ کر کھینچا کہ آپ نماز نہ پڑھایئے مگر رسول اللہ نے سماعت نہ کی آخر قرآن کی آیت حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوئی (بخاری مطبوعہ مصر ج ۳ ص ۹۲-۹۳) - آپ اپنی بیوی حضرت عایشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے حبشیوں کا ناچ دکھلاتے تھے (بخاری ج ۱ ص ۹۳)

رسول اللہ روزہ کی حالت میں حضرت عائشہ کے بوسہ لیتے تھے (بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۲۹ وغیرہ وغیرہ) اور ایسے بہت سے حالات جن سے "رنگیلا رسول" ایسی رسوائے عالم کتاب طیار ہوگئی جس کا جواب مسلمانوں کی جانب سے اس کے مصنف کو سزائے موت دینے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بے شک شیعوں کی کتابیں رسول اللہ کے اس طرح کے حالات سے خالی ہیں۔

چوتھی کمزوری یہ ہے کہ اس مضمون کو ان تنقیحات کا پابند بنا کر نہیں لکھا گیا ہے جو جناب مدیر نگار نے سوالات کی صورت سے قایم کئے تھے اور جن کی پابندی کے ساتھ "آزاد خیال شیعہ" نے جواب تحریر کیا تھا۔ معاملہ فہمی اور تحقیق پسندی کا تقاضا یہ ہونا چاہئے تھا کہ انہی تنقیحات کی بناء پر بحث کی جاتی لیکن یہ صورت بحث کو محدود بناتی تھی اس لئے بزمی صاحب نے بھی سہولت اسی میں سمجھی کہ خود مستقل تنقیحات قایم کرکے ان پر گفتگو کریں اور "دم ح" صاحب نے بھی فلاح و نجاح کا رمز اسی میں مضمر خیال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مقالہ کے اکثر اجزاء بالکل نظر انداز کردئے گئے اور ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔

مجھے چونکہ بزمی صاحب اور "دم ح" دونوں بزرگواروں کے ارشادات پر نظر ڈالنا ہے اس لئے میں ان دونوں مقالوں سے باعتبار مجموعی جو مباحث پیدا ہوتے ہیں انھیں تنقیحات کی صورت سے درج کرتا ہوں اور پھر ان پر ترتیب وار تبصرہ کروں گا۔

تنقیحات (۱) "عصمت انبیا" زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہونا چاہئے یا اس میں تفریق کی گنجایش ہے۔ (۲) نظام خلافت کے متعلق "عقل عمومی" یا "حاسہ اجتماعیہ" کا تقاضا کیا ہے اور کیا شیعی اصول اُسکے خلاف اور سُنی اصول اسکے مطابق ہے۔ (۳) استحقاق خلافت کے شرائط کیا ہیں، اور کیا وہ خلفائے ثلثہ میں مجتمع تھے اور حضرت علی میں مفقود۔ (۴) آیات سے استدلال کا معیار اور اخبار و احادیث کا درجہ۔ (۵) حضرت علی کی رائے خلفائے ثلثہ کے بارے میں۔ (۶) سُنی شیعہ اختلاف میں سیاسی اغراض کی کارفرمائی۔ (۷) کیا نفرت و عناد کی اسپرٹ شیعی مذہب کی وہ خصوصیت ہے جو اسکے اصلاحی یا الہامی ہونے کے خلاف ہو۔

تنقیح اول

عصمت انبیاء میں تعمیم و تخصیص

نیاز صاحب نے اپنے محاکمہ میں اس کا اقرار کرتے ہوئے کہ "رسول اللہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ ان کے بعد جناب امیر خلیفہ قرار پائیں" یہ خیال ظاہر فرمایا تھا کہ رسول سے اس بارے میں خطاء اجتہادی ممکن ہے انھوں نے عصمت کے مفہوم کو گناہوں سے محفوظ ہونے میں محدود قرار دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انسانی کمزوری ہے جو بھول چوک اور اجتہادی غلطی ہوا کرتی ہے اس سے رسول بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔

میں نے اپنے تبصرہ میں جو اس محاکمہ سے متعلق تھا بالکل عقلی حیثیت سے یہ ثابت کیا تھا کہ رسول کا جس طرح گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح انھیں اس طرح کی غلطیوں سے بھی محفوظ ہونا چاہئے۔

میں نے واضح کیا تھا کہ دنیا کے ہر شعبہ میں جس طرح کی عصمت ڈھونڈھی جاتی ہے وہ بھی عصمت ہے اور اس طرح اسی کو رسول میں مکمل طور پر ہونا چاہئے۔ آخر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ رسول سے خطاء اجتہادی کو ممکن قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بات کے قایل ہیں کہ خدا رسول کو اُس غلطی پر برقرار نہیں رہنے دیتا بلکہ اصلاح کر دیتا ہے اس لئے اگر خلافت علی بن ابیطالب کے متعلق رسول کی ذاتی رائے بھی تھی تو خدا کو اس کی اصلاح کرنا چاہئے تھی نہ کہ رسول کی اس خطاء اجتہادی کی اپنی جانب سے اور تقویت کی جائے۔

بزمی صاحب نے تقریباً میری اس بحث سے بالکل اتفاق کیا ہے چنانچہ انھوں نے مدیر نگار کی رائے کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے:- "ممکن ہے یہ دلیل صحیح ہو لیکن اسے موجودہ بحث سے متعلق کرنا میرے نزدیک صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انبیاء سے بھول چوک ہو سکتی ہے"

تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ کسی ایسے اہم مسئلہ میں بھی انبیاء سے مسلسل غلطی ممکن ہے جس کا تعلق مذہب کی اساس سے ہو۔ اور جس غلطی کی وجہ سے ملت کا شیرازہ منتشر ہو جائے، تلواریں نیام سے کھینچ جائیں اور ابدالآباد تک کے لئے ایک نہ ختم ہونے والا افتراق و انتشار کھڑا ہو جائے۔"

جناب م ح کا بھی شکرگزار ہونا چاہئے کہ انھوں نے اس مسئلہ میں میری بحث کی کامیابی کا اعتراف کیا ہے لیکن پھر بھی ایک پہلو افتراق کا نکالکر خود اظہار خیال فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں:۔ "اخفاء حقیقت ہوگا اگر میں اس کا اعتراف نہ کروں کہ اس مسئلہ پر صاحب تبصرہ نے معقولیت کے ساتھ بحث کرنے میں بہت کامیاب کوشش کی ہے۔ اگرچہ ذاتی طور سے مجھے ان خیالات سے چنداں اتفاق نہیں ہے اور میں اس مسئلہ میں ایک حد تک نیاز صاحب کے نظریہ کی تائید کروں گا۔"

درحقیقت اس مسئلہ میں الفاظ کی نزاکت کے باعث التباس پیدا ہو گیا ہے صرف دو چیزیں ہیں گناہ اور خطاء اجتہادی بھول چوک کو بھی اسی خطاء میں داخل سمجھا گیا ہے حالانکہ یہ ایک علٰحدہ امر ہے۔ گناہ کی بابت محاکمہ اور تبصرہ دونوں میں بالاتفاق اعتراف کیا گیا ہے کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ درست ہے خطاء اجتہادی اور بھول چوک میں اختلاف ہے۔ نیاز صاحب کے نزدیک انبیاء سے خطاء اجتہادی کا وقوع و صدور ممکن ہے اور بھول چوک بھی منافی عصمت نہیں صاحب تبصرہ کو اس سے اختلاف ہے وہ خطاء اجتہادی کو ہی ناممکن الوقوع سمجھتے ہیں (میں ناممکن کا اسی معنی میں استعمال کر رہا ہوں جو صاحب تبصرہ نے بیان کئے ہیں) ان کے پاس اس کے لئے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر نبی سے امکان خطاء و نسیان اور اس کا وقوع تسلیم کر لیا جائے تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے شریعت سے اطمینان و اعتبار ساقط ہو جاتا ہے اور پھر یہ سارا بنا بنایا گھروندا دم کے دم میں ڈھیر نظر آئے گا۔ حالانکہ یہ خیال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔

رسول کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک وہ جو خالق سے وابستگی کی صورت میں ہوتی ہے اور دوسری وہ جو بحیثیت اُسکے بندہ ہونے کے بندوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ خالق سے اُس کے تعلقات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احکام الٰہیہ کو صحیح طریقہ سے حاصل کر کے باحسن وجوہ اس کو بندوں تک پہونچا دے اسی حیثیت کا اصطلاحی نام رسالت ہے۔ لیکن اس رسالت کے مسئلہ میں اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ رسول کے لئے دو امر ضروری ہیں اول اخذ صحیح دوسرے نشر صحیح یعنے احکام الٰہیہ کو اچھی طرح سمجھ کر لینا اور پھر اس کی صحیح طریقہ پر نشر و اشاعت کرنا۔

دوسری حیثیت نبی کی وہ ہے کہ دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی ایک انسان اور جملہ لوازمات انسانیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس حیثیت کو بشریت کہتے ہیں اس امر کے واضح ہونے کے بعد یہ امر غور طلب ہے کہ عصمت نبی کی کس حیثیت کے لئے ضروری ہے آیا رسالت اور بشریت دونوں کے لئے یا صرف رسالت کیلئے میرے خیال میں رسالت کے لئے عصمت ضروری ہے اور اس کا اعتراف سب کو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا وہ خدا سے غلط احکام نہیں حاصل کر سکتا اور نہ اس کو غلط طریقہ سے وہ دوسروں تک پہونچانے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ البتہ بشریت کے لئے میرے نزدیک عصمت ضروری نہیں ہے یعنے نبی کے ذاتی امور کہ جو اسی حیات دنیوی یا صرف ضروریات بشریہ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کبھی لغزش ہو جائے تو اس کا کوئی مضر اثر عصمت رسالت پر نہیں مرتب ہوگا ٹھیک اسی طرح جیسا کہ صاحب تبصرہ نے قابل وکیل اور حاذق طبیب کی تمثیل پیش کی ہے اب بے شک ماہر قانون داں وہی سمجھا جائے گا جو پیروی مقدمات کے بارے میں غلطی کرتا ہی نہ ہو یا غلطی ہو جاتی ہو لیکن کم از کم طبیب حاذق کے لئے ضروری ہے کہ وہ تشخیص امراض و تجویز علاج میں خطا نہ ہو یا بہت کم کرتا ہو۔ یقیناً کم کی قید ہم اپنی انسانی کوتاہی کے باعث لگاتے ہیں اگر خدا کسی طبیب حاذق کو معین کرے تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ایسا طبیب کم از کم بھی غلطی نہیں کر سکتا تشخیص امراض میں نہ تجویز علاج میں لیکن ایسے طبیب کے لئے یہ تو ضروری نہیں قرار دیا جائیگا کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں غلط روی سے معصوم ہو جہاں تک اسکی حذاقت طبابت کا تعلق ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا کوئی قدم جادہ صحت و اعتدال سے نہیں ہٹ سکتا باوجود اسکے وہ زندگی کے کسی دوسرے شعبہ میں اگر لغزش کر جائے تو اس سے اُس کی حذاقت طبابت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے اس تقریر سے میرا صرف یہ مقصد ہے کہ انسان کے لئے کسی امر واحد میں کمال اس کو مستلزم نہیں کہ وہ جملہ کمالات کا حامل ہو ٹھیک اسی طرح رسالت کا مسئلہ ہے۔ رسول، خدا سے احکام حاصل کرتا ہے اور بندوں تک پہونچاتا ہے اس کے لئے عصمت لازم و مسلم ہے اور اس عصمت پر کوئی دھبہ نہ آئے گا اگر وہ اپنے دنیاوی اُمور بشریت میں کوئی لغزش کر جائے، بشریت کی بار بار قید کا

اضافہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ کہیں کسی کو یہ مغالطہ نہو کہ نبی اخلاقی غلطی مثلاً کذب و سرقہ وغیرہ کا ارتکاب کرسکتا ہے واضح رہے کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے اخلاقی غلطی تو گناہ کے حدود میں داخل ہے اور یہ پہلے ہی سے طے شدہ امر ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نبی معصوم رہتا ہے۔

اہلسنت کے نزدیک مسئلہ عصمت میں رسالت و بشریت کی حیثیات کی وہ تفریق موجود ہے جس کی عقل مقتضی ہے جس کو میں اوپر پیش کرچکا۔

ان خیالات کا جائزہ لینے میں مجھے اندیشہ ہے کہ بعض اُن مطالب کے اعادہ کی ضرورت پڑے جو گزشتہ مقالہ میں توضیح کے ساتھ لکھے جاچکے اسلئے ناظرین سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اس مقالہ کے اس حصہ کو غور سے ملاحظہ فرمالیں شاید بعض ایسے نکات کی طرف خود اُن کا ذہن منتقل ہوجائے جو اس بحث میں مفید نتیجہ برآمد کرسکتے ہیں۔

حقیقتاً لائق مضمون نگار نے مدیر نگار کے نظریہ کی تائید نہیں کی ہے بلکہ ایک بین بین راستہ اختیار کرنا چاہا ہے جو مدیر نگار اور آزاد خیال شیعہ دونوں کے مسلک سے علیحدہ ہے۔

مدیر نگار گناہ اور خطاء اجتہادی میں تفریق کرتے تھے پہلی صورت کو نبی کے لئے غیر ممکن اور دوسری صورت کو قابل وقوع قرار دیتے تھے انھوں نے خطاء اجتہادی یا بھول چوک کو خود لوازم انسانیت سے بتایا تھا اسی لئے وہ نبی کی انسانی حیثیت کو جواز وقوع خطاء و نسیان کی سند بتا رہے تھے۔

آزاد خیال شیعہ نے جو کچھ لکھا تھا وہ اُن کے مقابلہ میں اس امر کو ثابت کردینے کے لئے کافی تھا کہ جس طرح ایک نبی کو گناہ سے محفوظ ہونا چاہیئے اسی طرح خطاء اجتہادی سے بھی اور یہ دکھلایا تھا کہ خطاء اجتہادی کا عدم وقوع یا غیر ممکن ہونا رسول کی انسانی حیثیت میں کسی نقص کا باعث نہیں ہے بلکہ اسی انسانی حیثیت کے کمال کا نتیجہ ہے۔ جناب م ح خطاء اجتہادی کے بارے میں زندگی کے مختلف شعبوں کے اعتبار سے تفریق کر رہے ہیں وہ مسائل شرعیہ اور احکام مذہبیہ میں جو رسالت کی حیثیت سے متعلق ہیں خطاء اجتہادی کو غیر ممکن بتاتے لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو رسول کی انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ممکن قرار دے رہے ہیں — یہ مسلک ممکن ہے ظاہری حیثیت سے خوش آیند یا دل کو لگتا ہوا معلوم ہوتا ہو لیکن حقیقتاً امر یہ ہے کہ استدلالی و عقلی حیثیت سے وہ اس سے زیادہ کمزور ہے جتنا کہ نفی مطلق یعنے خطاء اجتہادی کو کلیتہً رسول کے لئے ممکن قرار دینے کا مسلک۔

رسالت اور انسانیت بے شک دو مختلف حیثیتیں ہیں لیکن چونکہ ان دونوں کا اجتماع ایک شخص میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں رسول اس لئے اس شخص کی انسانیت کا معیار وہ قائم ہونا چاہیئے جو اس کی رسالت کے درجہ کے منافی نہو۔ چونکہ ایک پست انسان جو بہت سے اُن نقائص و عیوب میں مبتلا ہو جنھیں کمال انسانیت کی صورت میں نہونا چاہیئے بظاہر گز یہ استحقاق نہیں رکھتا کہ اُسے رسالت کا ایسا ذمہ دارانہ منصب عطا کردیا جائے اس لئے رسول کی انسانیت اس درجہ کی ماننا پڑے گی جو ان نقائص سے بلند ہو — جبکہ خطاء اور غلطی ایک انسان کے نقائص میں ضرور داخل ہے اور اسی لئے ایک رسول کے لئے مدیر نگار کو بھی اُسے "بہت کم" قرار دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور اس کی کمی اسی انسانیت کے درجہ کے کمال کا نتیجہ ہے جو رسول کے لئے ہر انسان ماننے پر مجبور ہے اور یہ بات مضمون نگار نے تسلیم کی ہے کہ "کم" کی قید ہم انسانی کوتاہی سے باعث لگاتے ہیں۔ اگر خدا کسی کو عہدہ عطا کرے تو یقیناً وہ عہدہ دار "کم سے کم" بھی غلطی نہیں کرسکتا ان دونوں باتوں کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کو "کم از کم" غلطی بھی نہ کرنا چاہیئے ورنہ یہ اس کے درجۂ انسانی کا نقص ہوگا جو اس کی رسالت کے شایان نہیں ہے — پھر یہ دیکھا جائے کہ رسول کی ذات میں "مفہوم منطقی" کے لحاظ سے اگرچہ رسالت اور انسانیت دو مختلف حیثیتیں ہیں لیکن رسالت کے مفہوم کو "مرسل الیہم" کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ان کے انسانی زندگی ہی کے شعبوں سے متعلق ہے کیونکہ اُن میں علاوہ انسانیت کے اور کوئی حیثیت نہیں ہے یعنے رسالت کا مفاد ان تمام انسانوں کی انسانیت ہی کی اصلاح ہے۔ اس لئے رسول کی انسانی زندگی ہی کے حالات اقوال و افعال ان تمام اشخاص کے لئے نمونہ بن سکتے ہیں۔

اب اگر رسول اپنی عام زندگی کے حالات میں عام اشخاص ہی کے مانند ہوے اور ان میں کوئی بلندی حاصل نہوئی تو اگرچہ وہ رسالت کی حیثیت سے کوئی مخصوص بات رکھتے بھی ہوں تو اُسے عام اشخاص پر حجت نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ وہ تو انسانی ہی زندگی کے حامل ہیں اور رسول کی پیروی انسانی ہی زندگی کے شعبوں میں کرسکتے ہیں جبکہ ان شعبوں میں رسول سے غلطیاں ممکن ہوئیں اور بے راہ روی کا احتمال پیدا ہوا تو مفاد رسالت رخصت ہوگیا اور رسول کی ذات انسانی زندگی کے شعبوں میں رہنمائی سے قاصر رہی۔

اس بات میں قابل وکیل اور حاذق طبیب کی تمثیل درست نہیں ہے اس بنا پر کہ قابل وکیل اور حاذق طبیب کا کام صرف کسی ایک شعبہ سے متعلق ہے

اور رسالت زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہوتی ہے۔

بے شک چونکہ قابل وکیل اور حاذق طبیب کی نسبت مضمون نگار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر اُسے خدا مقرر کریگا تو وہ اس شعبہ میں "کم سے کم بھی غلطی نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی قدم جادۂ صحت و اعتدال سے نہیں ہٹ سکتا لہذا اس تمثیل کا نتیجہ یہ برآمد کرنا چاہئے کہ چونکہ رسالت زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہے اور وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہے اس لئے رسول سے کسی شعبۂ زندگی میں غلطی نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی قدم جادۂ صحت و اعتدال سے نہیں ہٹ سکتا۔ کہا جاتا ہو کہ "رسول کے لئے دو امر ضروری ہیں اول اخذ صحیح دوسرے نشر صحیح" لیکن یہ امر نظر انداز ہو گیا کہ نشر کے دو طریقہ ہیں ایک قول۔ دوسرے عمل، اور رسول کی تمام زندگی منقسم ہے انہی ابواب پر۔ جب انمیں صحت ضروری ہوئی تو اب آخر غلطی قدم کہاں رکھیگی۔

اس صورت میں کہ جب مذہب اور شریعت میں فرق قرار دیا جائے یعنے مذہب نام اُن عقیدت مندانہ مظاہرات کا ہو جو بندہ کو اپنے خدا سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور شریعت قوانین اجتماعی و معاشرتی کا جنھیں مدیر نگار ایسے بہت سے روشن خیال افراد اسلام کے قابل تبدیلی احکام میں داخل سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شعبہ تقسیم کیا جائے سیاسیات کا جو جمعیت اسلامیہ کے داخلی و خارجی انتظامات و تعلقات سے متعلق ہے جس کے ایک مستقل چیز ہونے کا ترشح بھی جناب نیاز کے مختلف تحریرات اور نیز موجودہ بعض مضامین کے رجحانات سے ہوتا ہے۔

اس صورت میں بے شک رسول کے لئے متعدد حیثیتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ عقاید و اُصول مذہب کے پہونچانے کی حیثیت سے ایک مبلغ ہیں۔ قوانین اجتماعی و معاشرتی کے اعتبار سے ایک مقنن اور سیاسیات کے اعتبار سے ایک حاکم و ناظم۔

لیکن بہر حال یہ حیثیتیں تمام اُن کی رسالت ہی کے اندر مضمر ہیں یعنے منجانب اللہ ہی ہیں۔ اسی لئے اگرچہ دوسری دونوں قسموں کے قوانین و احکام کو رسول کے بعد آنے والے اوقات و حالات میں کبھی قابل تبدیلی بھی خیال کیا جائے لیکن اس کا شاید کوئی بھی قایل نہیں ہے کہ اگر رسول کی حیات میں کوئی دوسرا شخص کوئی قانونی حکم نافذ کرے تو وہ رسول کے حکم کے مقابلہ میں قابل عمل ہو گا یا کوئی دوسرا شخص رسول کو مقہور و مغلوب بنا کر مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنا چاہے تو اُس کا یہ فعل صحیح و جائز ہو گا۔

تیسری حیثیت رسول کی کم از کم وہ ہے جیسے طالوت کو خدا نے بادشاہ مقرر کیا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے:۔ (قال نبیھم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا) اور جس کو مضمون نگار نے بھی اپنے اسی مقالہ میں درج کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ طالوت کو صرف وہی حیثیت حاصل تھی اور رسول کو اس کے ساتھ دو حیثیتیں اور بھی حاصل ہیں۔ ایک تبلیغ عقاید کی اور دوسرے اجرائے احکام کی۔

اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا جس عہدہ پر کسی کو مقرر کرے گا وہ کم از کم اپنے شعبہ میں غلطیوں سے ضرور بری ہو گا لہذا جب رسول، خدا کی طرف سے مبلغ عقاید ہیں تو عقاید کے بارے میں غلطی کے مرتکب نہیں ہو سکتے اور جب احکام شرعیہ کے مقنن ہیں تو شرعی احکام میں غلطی نہیں کر سکتے اور جب خدا ہی کی طرف سے ایک سیاسی فرمانروا یعنے بادشاہ ہیں تو سیاسیات میں بھی اُنکا کوئی قدم جادۂ صحت و اعتدال سے نہیں ہٹ سکتا۔

اس طرح اگر خلافت کے مسئلہ کو سیاسی چیز بھی مانا جائے تب بھی اُس میں غلطی کا امکان رسول سے نہیں ہے اور یہی اس بحث کی اصلی بنیاد ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر شعبوں کی تفریق خطاء اجتہادی اور غلطی میں فایدہ بخش ہو سکتی ہے تو گناہ کے لئے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول گناہ بالکل نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح جیسے وہاں مثال پیش کی گئی ہے، بے شک ایک حاذق طبیب کا علاج اُس وقت نہ کرنا چاہئے جب وہ جان بوجھ کر نسخہ غلط لکھتا ہو یا تشخیص مرض میں کوتاہی کرتا ہو اور ایک قابل وکیل کی طرف اُس وقت رجوع نہ کیجائے جب وہ پیروی میں عمداً خرابی کر رہا ہو اور موکل کو نقصان پہونچا دیتا ہو لیکن اگر ایسا نہیں ہے۔ وہ پیروی مقدمات میں کوئی خرابی نہ کرتا ہو۔ تشخیص امراض و تجویز علاج میں کسی کوتاہی یا ضرر رسانی کا ارتکاب نہ کرتا ہو لیکن اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں، وہ ایک گناہگار انسان ہو۔ وہ بہت سے اخلاقی معاصی کا مرتکب ہو تو اس سے اُسکی وکالت یا طبابت پر تو حرف نہیں آسکتا۔ اسی طرح جبکہ ایک نبی کے لئے از بس ضروری ہے اخذ صحیح اور نشر صحیح تو اُس کی صداقت کا معیار یہی ہونا چاہئے کہ وہ اخذ و نشر میں تقصیر و کوتاہی اور غلط بیانی سے کام نہ لیتا ہو، لیکن اپنے ذاتی امور میں جو اسی حیات دنیویہ یا صرف ضروریات بشریہ سے تعلق

رکھتے ہیں اس میں اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اُس کا کوئی مضر اثر عصمت رسالت پر مرتب نہیں ہونا چاہئے۔

حقیقت یہ ہے کہ گناہ چونکہ ارادی و اختیاری چیز ہے اس لئے اس میں تو یہ تفریق ممکن بھی ہے کہ کوئی انسان ایک شعبہ میں گناہ کا مرتکب ہو اور دوسرے میں نہ ہو لیکن خطاء اجتہادی یا سہو و نسیان میں اس تفریق کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

بھول چوک اور غلطی کوئی ارادی فعل نہیں ہے جس کا ارتکاب و عدم ارتکاب اور اُس کے دائرہ کا تعین کسی کے اختیار سے متعلق ہو بلکہ وہ تو حقیقۃً بعض انسانی طاقتوں کے کمال کا ایک سلبی نتیجہ ہے جو اُس طاقت کی کمی اور زیادتی کی صورت میں اسی اعتبار سے مرتب ہوتا ہے۔

انسان کا ایک جوہر ہے اصابت رائے، اس کا نتیجہ ہے خطاء اجتہادی کا نہ ہونا۔ ایک صفت ہے تحفظ و تذکر، اس کا نتیجہ ہے نسیان و سہو سے محفوظ رہنا۔ اب اگر اصابت رائے کی طاقت انسان میں مفقود ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا اور ہر بات میں خطاء اجتہادی کرے گا اور اگر یہ طاقت موجود ہے تو جس درجہ پر وہ مکمل ہوگی اُتنی ہی خطاء اجتہادی کم ہوگی اور بالکل کامل ہونے کی صورت میں وہ خطا بالکل نہ ہوگی۔

اسی طرح تحفظ و تذکر جتنا زیادہ ہوگا اُتنا ہی سہو و نسیان کم ہوگا اور جب یہ طاقت مکمل ہوگی تو سہو و نسیان معدوم ہو جائے گا۔۔۔ اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اُس کی اصابت رائے یا تحفظ طاقت ایک متوسط درجہ پر نقص و کمال کے درمیانی حدود میں ہے تو اُس سے اُسی تناسب سے خطاء اجتہادی اور سہو و نسیان کا امکان ہے اور اُس کا وقوع ہر شعبہ میں ہو سکتا ہے ۔۔۔۔ اس میں یہ گارنٹی ہرگز لی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ اس شعبہ میں خطا اور بھول میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن اُس شعبہ میں نہیں ۔۔۔۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ اُس خطا اور غلطی میں معذور ہوگا کیونکہ اختیاری طور پر نہیں ہے لیکن اُسے پابند بنانے کے کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے مجتہد چونکہ وہ غیر معصوم ہے اس لئے احکام شرعیہ کے سمجھنے میں بھی اُس سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صواب و خطا دونوں صورتوں میں معذور ہو۔ اگر رسول کی بھی یہی صورت ہو تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیاوی اُمور میں تو خطا و نسیان میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن امور رسالت میں نہیں۔ یہ تو صرف الفاظ کا ایک سرابی منظر ہے جس میں عقلی اعتبار سے حقیقت ہرگز نہیں ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول مبعوث ہوتا ہے رسالت کے ساتھ اپنی عمر کی ایک کافی مدت اُسی قوم میں گزارنے کے بعد۔ رسول پر وثوق و اطمینان پیدا ہوتا ہے اس کے ان حالات کی بناء پر جو رسالت کے قبل دیکھے جا چکے ہیں۔ یہی رمز ہے ہر قوم کی طرف رسول خود اُسی قوم میں سے مبعوث کرنے کا۔

حضرت محمد مصطفٰےؐ جب چالیسؔ سال اپنی عمر کے ختم کر چکے یعنے شباب کا دور جو عام طور پر لاابالیوں اور بے اعتنائیوں کا ہوتا ہے اپنی قوم کی آنکھوں کے سامنے صرف کر کے کہولت کے دور میں قدم رکھ چکے تو مبعوث بہ رسالت ہوئے اس دور میں آپ نے اپنی سچائی اور امانتداری کا وہ سکہ دلوں پر قائم کیا کہ "صادق و امین" کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اسکے قبل کے حالات رسول کے صرف انسانی ہی زندگی سے متعلق ہو سکتے ہیں کیونکہ دوسری حیثیت یعنے رسالت تو ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر رسول کے ذاتی حالات اپنی انفرادی زندگی میں اس کے قبل یہ بتلاتے ہیں کہ وہ سادہ لوح ہے یعنے غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے خطاء اجتہادی کہتے ہیں، اور تحفظ و تذکر کی طاقت بھی اس میں ناقص ہے جس کی بناء پر سہو و نسیان سے دوچار ہو جاتا ہے تو بھلا اُسکے ادعائے رسالت کے ساتھ اس پر یہ وثوق و اطمینان اور بھروسا کیونکر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اُمور رسالت یعنے اخذ و نشر احکام میں غلطی اور سہو و نسیان میں ہرگز مبتلا نہ ہوگا ۔۔۔۔ یہ تو اُسی وقت اعتماد پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی زندگی کے عام حالات یہ بتلاتے ہوں کہ اس میں اصابت رائے اور تحفظ کے جوہر مکمل طور پر موجود ہیں اس لئے اس کے اقوال و افعال میں اس قسم کا احتمال نہیں پایا جاتا۔

یہ ہے اس بحث کی تحقیقی حیثیت جو بغیر کسی مناظرانہ آویزش کے واقعہ و حقیقت کی آئینہ بردار ہے لیکن افسوس ہے کہ (م ح) مضمون نگار نے اسی موقع پر مناظرانہ انداز اختیار کر کے حسب ذیل تراوش شروع فرما دی:۔ "تعجب ہے کہ آزاد خیال شیعہ صاحب نے اپنے مذہب سے ..... اغماض کرتے ہوئے عصمت انبیاء کے مسئلہ میں اسقدر غلو سے کام لیا ہے حالانکہ اگر مجھے معاف کیا جائے تو میں عرض کروں کہ مذہب شیعہ میں تو عصمت نہ الوہیت کے لئے ضروری ہے نہ رسالت کے لئے لازم نہ امامت کے لئے واجب"۔ اسکے بعد روایات نقل کئے گئے ہیں جنھیں اس ادعا کے شواہد میں پیش کرنے کے قابل خیال کیا گیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کسی مذہب کی طرف کسی عقیدہ کو منسوب کرنے کی سند اسی مذہب کے معتقدین کے تصریحات و بیانات ہو سکتے ہیں نہ کہ کوئی ایسی روایت جو خود نکالی گئی ہو اور اسے اس عقیدہ کی سند قرار دے لیا جائے کیونکہ ممکن ہے اس مذہب کے معتقدین اس روایت پر عامل نہ ہوں اور وہ اسکی کچھ تاویل کرتے ہوں بے شک وہ روایت اُس مذہب کے معتقدین کے خلاف بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ تمہارا عقیدہ مثلاً اس روایت کے خلاف ہے

اس صورت میں جو کچھ وہ معتقدین جواب دیں اس کے سننے کا انتظار کرنا چاہئے جو ممکن ہے صحیح ہو اور ممکن ہے غلط، لیکن اس روایت کے مفاد کو اُس مذہب والوں کی جانب بطور عقیدہ منسوب کرنے کا حق کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا۔

مثال کے طور پر یہ ہے کہ شیعہ ہمیشہ خلافت حضرت علی کے دلائل سنی احادیث و روایات سے پیش کرتے ہیں جیسا کہ اس بحث میں ہر نام صاحب کی جانب سے ایسا کیا گیا اور ہم نے بھی اپنے گزشتہ مقالہ میں اس طرح کے استنادات کئے لیکن کیا ہم یہاں پر یہ صورت بھی اختیار کر سکتے تھے کہ ہم مذہب سنی کی طرف یہ امر منسوب کر دیں کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور حضرات خلفائے ثلثہ کو خلیفہ ناحق قرار دیتے ہیں اسلئے کہ انکے یہاں حسب ذیل روایات موجود ہیں اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً ایک کھلے ہوئے بہتان افترا اور صریح جھوٹ کے مرتکب تھے جس کے لئے اگر ہم فریق مخالف سے "معاف کیا جائے" کے الفاظ میں معافی کی درخواست بھی کرتے تو حق و انصاف کی بارگاہ سے وہ قابل معافی جرم نہ تھا۔

خدا سے غلطی کے وقوع کے لئے بدار کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے اور خود ہی اسکے معنی لکھے ہیں "ظہر لہ مالم یظہر" (یعنے جو بات معلوم نہ تھی وہ معلوم ہو جائے) لیکن اسکے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے کہ شیعہ اس معنی سے بدار کو خدا کی ذات کے لئے ہرگز جائز نہیں سمجھتے ہیں ملاحظہ ہوں بعض تصریحات

(۱) شیخ صدوق محمد ابن بابویہ قمی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں:۔

لیس البداء کما یظنہ جہال الناس بانہ بداء ندامۃ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔

بداء اس طرح نہیں ہے جس طرح ناواقف افراد خیال کرتے ہیں کہ وہ پشیمانی کا نتیجہ ہو خدا کی ذات اس سے بہت بلند و برتر ہے۔

اور شیخ الطائفہ محمد بن الحسن الطوسی نے کتاب الغیبہ میں بدار کی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:۔

والوجہ فی ہذہ الاخبار ما قدمنا ذکرہ من تغیر المصلحۃ فیہ اقتضائہا تاخیر الامر الی وقت آخر علی ما بیناہ دون ظہور الامر لہ تعالی فانا لا نقول بہ ولا نجوزہ تعالی من ذلک علوا کبیرا

ان احادیث کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں کہ مصلحت کے بدلنے کے ساتھ احکام میں تبدیلی ہوتی ہے نہ یہ کہ خدا کو جو بات معلوم نہ تھی وہ معلوم ہوئی ہم اسکے نہ قائل ہیں اور نہ جائز سمجھتے ہیں خدا کی ذات اس سے بہت بزرگ و برتر ہے

ہندوستان میں مذہب شیعہ کے سب سے بڑے مجتہد مولانا السید دلدار علی طاب ثراہ غفرانمآب تھے انھوں نے اپنی مشہور کتاب "عماد الاسلام" میں اسکو نہایت وضاحت سے لکھا ہے

البداء ممدود فی اللغۃ بمعنی ظہور رای لم یکن یقال بدا لہ فی ہذا الامر بداء ای نشأ لہ فیہ رای کما ذکرہ الجوہری فلذا یشکل القول بذلک فی جناب الحق تعالی لاستلزامہ حدوث علمہ تعالی بشی بعد جہلہ وہذا محال ولہذا شنع کثیر من المخالفین علی الامامیۃ فی ذلک نظرا الی ظاہر اللفظ من غیر تحقیق مرامہم فنقول فی الجواب وباللہ التوفیق ان تشنیعات المخالفین علینا اما باعتبار المعنی الظاہر للفظ البداء کما ہو الظاہر واما باعتبار ان لفظ البداء لم یطلق فی الشرع علی علمہ او فعلہ تعالی واما باعتبار عدم صحت المعنی المجازی بالنسبت الیہ تعالی اما التشنیع باعتبار الاول فمدفوع بان احدا من علماء الامامیۃ لم یذہب الیہ کیف وقد نطقت اخبار الائمۃ علیہم السلام واقوال قدماء الامامیۃ علی خلافہ۔

بداء الف ممدودہ کے ساتھ لغت میں اسکے معنی ہیں ایک ایسی رائے کا ظاہر ہونا جو پہلے ظاہر نہ تھی۔ یہ معنی بدار کے صحاح جوہری میں مذکور ہیں اور یہ وہ معنی ہیں جن کے لحاظ سے بدار کی نسبت خدا وند عالم کی طرف دشوار ہو کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کا علم حادث ہو اور وہ اس سے پہلے ناواقف ہو۔ اسی بنا پر اکثر مخالفین نے اس فرقہ امامیہ کے خلاف طعن و تشنیع سے کام لیا ہے اس لئے کہ انھوں نے صرف اس لفظ کے ظاہری معنی کا لحاظ کیا اور اصلی مقصود کی تحقیق نہیں کی۔ جواب ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض ہم پر یا تو لفظ بدار کے ظاہری معنی کے اعتبار سے ہے اور بظاہر حقیقت یہی ہے اور یا اس اعتبار سے ہے کہ شرع میں لفظ بداء کا (چاہے وہ کسی دوسرے معنے سے ہو) خدا کے علم یا اس کے فعل کے بارے میں اطلاق نہیں ہوا ہے اور یا اس لحاظ سے ہے کہ اس لفظ کے مجازی معنی بھی خدا کے حق میں درست نہیں ہیں۔ اگر پہلی صورت کے لحاظ سے اعتراض ہے تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ کوئی شخص علماء امامیہ میں سے اس کا قایل نہیں ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث اور متقدمین علماء شیعہ کے اقوال کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں۔

ان تصریحات کے باوجود کیا یہ ایمانداری ہے کہ شیخ صدوق کی عبارت کی جو بداء کے ثبوت میں پیش تشریح کی جاتی ہے ان الفاظ میں کہ :-

"(نعوذ باللہ من ذالک خدا سے جہل کے باعث غلطی ہوئی اور اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ "اس سے عصمت الوہیت باطل ہوئی"

شیعی فرقہ کی معتبر احادیث یہ ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں :-

من زعم ان اللہ عز وجل یبدو لہ فی شی لم یعلمہ امس فابرء منہ

جو شخص گمان کرے کہ خدا کی رائے میں تبدیلی رہتی ہے اس طرح کہ اسے کسی شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا اس سے میں برأت کرتا ہوں۔

دوسری حدیث میں آپ ہی کا ارشاد ہے :-

کل امر یریدہ اللہ فھو فی علمہ قبل ان یصنعہ ولیس شی یبدو لہ الا وقد کان فی علمہ ان اللہ لا یبدو لہ من جھل

جس امر کا خدا ارادہ کرتا ہو وہ اسکے علم میں پہلے ہی ہوتا ہے، کام کے کرنے سے پہلے اور کوئی تغیر وہ کا نا میں نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اسکے علم میں پہلے سے ہوتا ہے بیشک خدا کو بدا جہالت کی وجہ سے نہیں حاصل ہوتا

تیسری حدیث

ما بدا اللہ فی شی الا کان فی علمہ قبل ان یبدو لہ

خدا کے مقرر کردہ نظام میں کسی شے کی نسبت تغیر نہیں ہوتا مگر وہ اسکے علم میں ہوتا ہے اس تغیر کرنے سے پہلے

چوتھی حدیث امام رضا کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں :-

من قال بان اللہ تعالیٰ لا یعلم الشی الا بعد کونہ فقد کفر

جو شخص اس بات کا قایل ہو کہ خدا کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شے موجود نہ ہو جائے وہ کافر ہے

اس قسم کے روایات مسانید احادیث و اخبار میں بہت ہیں۔

اب کیا یہ حقیقت پر درانہ شیوہ ہے کہ ان تمام اقوال علماء اور ان متعدد احادیث کو پس پشت ڈالتے ہوئے کسی ایک ایسی مجہول السند روایت کے مضمون کو فرقۂ شیعہ کا عقیدہ بنا دیا جائے جو فرقۂ شیعہ میں ہرگز درخور قبول نہیں ہے ——— اتنا ہم نے صرف ایک حقیقت کی پردہ کشائی کے لئے لکھنا ضروری سمجھا ورنہ موضوع بحث سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ بعقیدۂ اہلسنت خدا فاعل مطلق ہے " لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون " کی بناء پر اس کے افعال میں وہ پابندیاں عاید نہیں ہیں جو بندوں پر عاید کی جاسکتی ہیں اس لئے بندوں کے لئے ظلم۔ فعل قبیح۔ کذب وغیرہ ناجایز ہے لیکن خدا کے لئے یہ تمام باتیں جایز الوقوع ہیں۔ اور عدالت۔ انصاف۔ سچائی۔ راست کرداری وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہے حالانکہ ترک فرایض اور اس قسم کے قبایح سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ——— پھر جبکہ قبایح اور اختیاری بدکرداریوں سے انبیاء کے معصوم ہونے کے باوجود خدا کی عصمت ضروری نہیں ہے تو اگر نادانی کی غلطی سے خدا کی عصمت (نعوذ باللہ) باطل بھی ہو جائے تو اسکا اثر عصمت رسالت پر کیا پڑسکا جو محل کلام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرقۂ شیعہ وہ ہے جو خدا کو ان قبایح کے صحت و جواز سے بھی بری سمجھتا ہے اور جہالت و غفلت وغیرہ کے نقایص سے بھی اسکی ذات کو بالاتر قرار دیتا ہے ——— اب رہا انبیاء کی عصمت کا مسئلہ تو اس کے لئے بھی علمائے شیعہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیے :-

شیخ صدوق اپنے اعتقادیہ میں لکھتے ہیں :-

ان اعتقادنا فی الانبیاء والرسل والائمۃ والملائکۃ صلوات اللہ علیہم انہم معصومون مطہرون من کل دنس وانہم لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ومن نفی عنہم العصمۃ فی شی من احوالہم فقد جہلہم واعتقادنا فیہم انہم موصوفون بالکمال والتمام والعلم من اوائل امورہم الی اواخرھا لا یوصفون فی شی من احوالہم بنقص ولا جہل۔

ہمارا اعتقاد انبیاء مرسلین ایمہ اور ملائکہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی اخلاقی پستی سے معصوم اور پاک ہیں اور یہ کہ وہ کوئی گناہ صغیرہ و کبیرہ نہیں کرتے اور کسی حکم خدا کی مخالفت ان سے نہیں ہوتی اور جو انکے فرایض ہوتے ہیں انھیں بجا لاتے ہیں اور جو اُن سے کسی حالت میں بھی عصمت کی نفی کرے وہ ان کے مرتبہ سے حقیقتاً واقف نہیں ہے۔ اور ہمارا اعتقاد ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمام کمالات سے متصف ہوتے ہیں اپنے ابتدائے امر سے آخر تک کسی وقت کسی نقص اور جہالت سے متصف نہیں ہوتے

علامۂ حلی کشف الحق میں تحریر فرماتے ہیں :-

ذھب الامامیۃ کافۃ الی ان الانبیاء معصومون

فرقۂ امامیہ تمام و کمال اس بات کا قایل ہوا ہے کہ انبیا صغائر و کبائر

عن الصغائر والکبائر منزھون عن المعاصی قبل النبوۃ وبعدھا علی سبیل العمد والنسیان وعن کل رذیلۃ ومنقصۃ ومایدل علی الخسۃ والضعۃ ۔

سب گناہوں سے معصوم ہیں اور معاصی سے بری ہیں نبوت کے قبل بھی اور بعد بھی عمداً اور سہواً اور بری ہیں ہر پست اخلاقی نقص سے اور ان چیزوں سے جو نفس کی سبکی اور حقارت کا پتہ دیتی ہیں۔

علامہ مجلسی نے بحار میں لکھا ہے:-

ان العمدۃ فیما اختارہ اصحابنا من تنزیہ الانبیاء والائمۃ علیہم السلام من کل ذنب ودناءۃ ومنقصۃ قبل النبوۃ وبعدھا قول ائمتنا سلام اللہ علیہم بذلک المعلوم لنا قطعاً باجماع اصحابنا رضوان اللہ علیہم مع تائیدہ بالنصوص المتظافرۃ حتی صار ذلک من قبیل الضروریات فی مذھب الامامیۃ

سب سے بڑا مستند اس مسلک کا جو ہمارے فرقہ کے علماء نے اختیار کیا ہے کہ انبیاء ائمہ ہر گناہ اور نقص سے بری ہوتے ہیں قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی ہمارے ائمہ علیہم السلام کے اقوال ہیں جو ہمیں اپنے علماء کے متفقہ بیانات سے معلوم ہوئے ہیں اور اسکے ساتھ وہ نصوص جو کثرت کے ساتھ موجود ہیں یہاں تک کہ فرقہ امامیہ کے ضروریات مذہب میں داخل ہو گیا ہے۔

جناب غفرانمآب مولانا سید دلدار علی طاب ثراہ نے عماد الاسلام میں اسکی تشریح اس طرح بیان فرمائی ہے کہ وہ معاصی و نقائص جن سے عصمت محل گفتگو قرار پا سکتی ہے بیس قسم کے ہو سکتے ہیں :- (۱) وہ معصیت جو منافی تبلیغ ہے یعنے غلط بیانی کرنا امور تبلیغ میں عمداً بعد بعثت ۔ (۲) ایسی ہی صورت مگر عمداً نہیں سہواً ۔ (۳) یہی صورت قبل بعثت ۔ (۴) یہی صورت بعد بعثت ۔ (۵) کفر بعد بعثت عمداً ۔ (۶) کفر بعد بعثت سہواً ۔ (۷) کفر قبل بعثت عمداً ۔ (۸) کفر قبل بعثت سہواً ۔ (۹) گناہ کبیرہ بعد بعثت عمداً ۔ (۱۰) سہواً (۱۱) گناہ کبیرہ قبل بعثت عمداً ۔ (۱۲) سہواً ۔ (۱۳) گناہ صغیرہ جو عام طور پر سبکی کا باعث ہو بعد بعثت عمداً ۔ (۱۴) سہواً ۔ (۱۵) ایسا گناہ قبل تبلیغ عمداً ۔ (۱۶) سہواً ۔ (۱۷) گناہ صغیرہ (جو عمومی سبکی کا باعث نہیں ہے) بعد بعثت عمداً ۔ (۱۸) سہواً ۔ (۱۹) ایسا گناہ قبل تبلیغ عمداً (۲۰) سہواً ۔ ان اقسام کے درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

فذھب معاشر الامامیۃ ان العصمۃ فی الانبیاء والاوصیاء تجب بکل من تلک الاحتمالات ۔

فرقۂ امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء و اوصیاء کا ان تمام صورتوں سے معصوم ہونا ضروری ہے۔

ان تصریحات کی موجودگی میں یہ کہنے کا حق اپنے لئے قرار دیا گیا ہے کہ فرقۂ شیعہ میں انبیاء و مرسلین کے لئے عصمت ضروری نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ "حضرات شیعہ کی مذہبی کتابوں میں اس قسم کی بکثرت تصریحات ملتی ہیں جن سے انبیاء کی غلطی و غلط فہمی، اور لغزش و خطاء اجتہادی کا ثبوت ملتا ہے"۔

لطف یہ ہے کہ اس کے لئے جو شواہد ذکر کئے گئے ہیں اُن میں - حضرت موسیٰ کا قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھ کر حضرت ہارون پر خفا ہونا اور سختی کے ساتھ پیش آنا، حضرت خضر و موسیٰ کا واقعہ اور موسیٰ کی بے صبری وغیرہ وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں

معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن مجید کو بھی مخصوص حضرات شیعہ کی مذہبی کتابوں میں داخل سمجھا گیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ :- "یہ دیگر انبیاء کے متعلق حضرات شیعہ کے مذہبی معتقدات ہیں"۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مضامین کا اعتقاد شیعوں سے مخصوص ہے اور اہل سنت اُن کے معتقد نہیں ہیں، حالانکہ اس کے بعد پورا زور اس بات پر صرف کیا جائے گا کہ شیعہ قرآن کو محرف جانتے ہیں اور اُس پر ایمان نہیں رکھتے۔

یہ "یک بام و دو ہوا" کا مضمون کیا صرف مناظرانہ ہنر آفرینی نہیں ہے اور اس کو کیا حقیقت پروری سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے؟!

حقیقت امر یہ ہے کہ اگر عقلی حیثیت سے انبیاء کے لئے عصمت ضروری ثابت ہو گئی تو جتنے آیات و احادیث کچھ ایسے مضامین پر مشتمل ہوں جن سے ظاہری طور پر انبیاء کی عصمت کو دھکا لگتا ہو اُن کی تاویل کے لئے اہلسنت بھی مجبور رہیں (اگر وہ عصمت کو کوئی ضروری چیز سمجھتے ہوں جیسا کہ مرتب صاحب مدعی ہیں) اور شیعہ بھی، جیسے خدا کے جسم و جسمانیات سے منزہ ہونے کے عقیدہ کی بناء پر الرحمن علی العرش استوی - جاء ربک والملک صفا صفا بل یداہ مبسوطتان - ان السموات والارض مطویات بیمینہ - الی ربھا ناظرۃ - وغیرہ وغیرہ آیات کی تاویل لازم ہے۔

پھر جس طرح ان آیات کی بنا پر مسلمانوں کی جانب عموماً اس عقیدہ کا انتساب صحیح نہیں ہے کہ وہ خدا کو اعضاء و جوارح سے مرکب اور مجسم مانتے ہیں، اسی طرح ان آیات قرآنی یا احادیث سے شیعوں کی طرف اس عقیدہ کی نسبت درست نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو معصوم نہیں بلکہ خطاکار سمجھتے ہیں۔

روایات جو اس سلسلہ میں وارد ہوں وہ اگر بحیثیت سند غیر معتبر ہوں تو قصہ پاک ہے اور اگر معتبر ہوں تو ان کی صورت بھی وہی ہے جو آیات قرآن کی۔

ماریہ قبطیہ والی روایت درصورت صحت سند حقیقۃً "علم غیب" کے مسئلہ سے مربوط ہے۔ چونکہ شریعت کے احکام اسباب ظاہری پر مبنی ہیں اس لئے اُن قرائن وشہادات کی بنا پر جو اُس قبطی کے خلاف مہیا ہو گئے تھے رسول کا حکم قتل دینا بالکل درست تھا اور حقیقت امر کے ظاہری طور پر منکشف ہونے کے بعد قتل سے باز رہنا بھی بالکل صحیح — علم غیب کے معتقد یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بھی اس حقیقت کا علم تھا لیکن دوسرے لوگوں پر واقعہ کے انکشاف اور اُن کی نکتہ چینیوں اور غلط بدگمانیوں کے رفع کرنے کے لئے اس قسم کا حکم ضروری تھا جس کا نتیجہ وہی ہوا جس کا رسول کو پہلے سے علم تھا اور اسی لئے آپ نے شکر خدا ادا کیا۔

جناب امیر نے اپنی رائے میں خود تبدیلی کبھی نہیں فرمائی لیکن وہ لوگ جو آپ کی ہدایت سے منحرف تھے اُن کو جبراً اپنی رائے کا پابند بنانے کی مصلحت نہ تھی اور داخلی جنگ کا اندیشہ تھا اس لئے آپ نے اپنی رائے کے تسلیم کرانے پر اصرار نہیں کیا اور "ہذا جزاء من ترک العقدۃ" کا فقرہ اُنہی سے متعلق تھا چنانچہ اُنہی سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ شعر بھی پڑھا تھا:-

امرتکم امری بمنعرج اللوی　　فلم تستبینوا النصح الا ضحی الغد

یہ آپ کی اصابت رائے کا ایک مکمل ثبوت تھا جسے غلطی سے خطاء اجتہادی کے ثبوت میں پیش کیا جا رہا ہے — تعجب ہے کہ م ح صاحب نے اپنے یہاں کے روایات واقوال سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ "اہلسنت کے نزدیک مسئلۂ عصمت میں رسالت و بشریت کی حیثیات کی وہ تفریق موجود ہے جس کی عقل مقتضی ہے"۔

لیکن ذرا ملاحظہ ہو شرح مسلّم الثبوت اصل اول باب النسخ مطبوعہ نولکشور صفحہ ۲۵۹ میں ہے:-

ولا تصغ الی قول من یقول ان الانبیاء کیف یخطئون فی احکام اللہ تعالیٰ فان ہذا القول صدر من شیاطین اہل البدعۃ کالروافض وغیرہم الرد اہل الحق من السنۃ والجماعۃ القامعین البدعۃ کثرہم اللہ تعالیٰ یجوزون علی الانبیاء الخطاء کما ظہر فی اساری بدر من سید العالم

اُس شخص کی بات ہرگز نہ سنو جو یہ کہتا ہو کہ انبیاء احکام خدا میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قول ظاہر ہوا ہے شیاطین اہل بدعت، رافضی وغیرہ فرقوں سے، اور اہل حق یعنی اہلسنت وجماعت جو بدعت کے اُکھاڑنے والے ہیں (خدا اُن کی تعداد کو زیادہ کرے) وہ انبیاء سے غلطی کو جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سرور کائنات سے غلطی واقع ہوئی۔

اب دیکھئے کہ بیچارے شیعوں پر گالیاں پڑ رہی ہیں۔ کس لئے؟ کہ وہ انبیاء کو غلطی سے محفوظ جانتے ہیں اور اُن کے مقابل میں اہلسنت وجماعت کا مذہب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہ احکام خدا میں بھی انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے — کیا اس کے بعد بھی کسی کو شرم دامنگیر ہونا چاہئے یہ کہتے ہوئے کہ شیعہ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے اور اہل سنت احکام خدا میں انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں؟ — کیا رسالت کی حیثیت میں قرآن کی تبلیغ داخل نہیں ہے اور کیا اسلام میں شرک اور ستائش اصنام سے بڑھ کر کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ لیکن مذکورہ سابق حوالوں کے ساتھ اہلسنت کی وہ روایت دیکھو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے جان لیا کہ قریش مجھ سے بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کو آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی اُترے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس بروقت تصور کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک دن قریش کے مجمع میں سورۂ "والنجم" نازل ہوا۔ آپ اُس کو پڑھنے لگے اور اس آیت تک پہونچے کہ (افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ) تو یکایک شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دئے کہ (تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجیٰ) یعنی (یہ بت بزرگان بلند مرتبہ میں سے ہیں، ان کی شفاعت کی یقیناً امید رکھنا چاہئے) — یہ سنکر تمام مشرکین سجدہ میں گر گئے اور خوش ہوئے کہ محمد اب ہمارے دین پر آ گئے۔

کیا اس کے بعد یہ حق ہے کہ کسی غیر مستند روایت کی بنا پر شیعوں کی جانب یہ عقیدہ منسوب کیا جائے کہ وہ انبیاء و مرسلین کے لئے خطاء اجتہادی یا سہو و نسیان کو جائز سمجھتے ہیں اور اُنھیں معصوم نہیں سمجھتے لیکن اہلسنت انبیاء کو معصوم قرار دیتے ہیں۔ اس طرح کے روایات اہلسنت کے یہاں انتہائی کثرت سے ہیں سہو کے بارے میں خود رسول اللہ کا نماز کی رکعتوں میں غلطی کرنا اور ذو الشمالین یا ذوالیدین کا ٹوکنا، بخاری میں موجود ہے اور خطاء اجتہادی کی بھی بہت سی روایتیں ہیں جن میں احکام شرعیہ کی مثال بھی موجود ہے لیکن اس سب کے نقل کرنے سے ہمارا مطلب صرف اتنا ہے کہ مضمون نگار کے اس غلط طریقۂ استدلال کو روشن کر دیں جو اُنھوں نے شیعوں کے خلاف اختیار کیا ہے — پھر بھی ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مذہب اہلسنت عموماً انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتا کیونکہ بہت ممکن ہے اُن میں سے بعض محققین ان تمام روایات کو سند کے اعتبار سے ناقابل قبول قرار دیتے ہوں یا اُس کی کوئی تاویل کرتے ہوں

بحث کے آخر میں پھر کر مضمون نگار اُسی نقطہ پر آ گئے ہیں جو ہم نے اپنے تبصرہ میں اس بحث کے آخر میں درج کیا تھا کہ اہل سنّت کا یہ خیال ہے کہ انبیاؑ سے اس قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اُن کو اُس غلطی پر قایم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ اللہ کسی صورت سے متنبہ کر دیتا ہے۔

نتیجہ کیا ہوا "کوہ کندن و کاہ برآوردن" وہی جو ہم نے اپنے تبصرہ میں لکھا تھا کہ خلافت کے بارے میں یہ خیال صحیح نہیں ہو سکتا کہ حضرت رسول نے خطاء اجتہادی کی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اُن کو اس غلطی پر باقی نہ رہنے دیا جاتا۔ بلکہ اُس غلطی پر متنبہ کر دیا جاتا اور جب ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ رسول نے جو کچھ چاہا تھا وہ بالکل صحیح تھا اور خدا کی مرضی کے مطابق۔

پھر جب نتیجہ یہی رہا تو مضمون نگار کو اس حصہ پر زور قلم صرف کرنے سے کیا "تہجین مذہب شیعہ" کے شوق پورا ہونے کے سوا کوئی علمی و تحقیقی فایدہ بھی ہوا؟!

دوسری تنقیح

نظام خلافت کے متعلق "عقل عمومی" یا "حاسۂ اجتماعیہ" کا تقاضہ کیا ہے اور کیا شیعی اُصول اسکے خلاف اور سنی اُصول اسکے مطابق ہے

اس تنقیح کی تمام و کمال نشو و نما بزمی صاحب کے مضمون سے ہے جس میں یہ دعوی یا "محاکمہ" کیا گیا ہے کہ:۔

(۱) رسول اکرم نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انکی وفات کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں اور پھر یہ سلسلہ "شاہان خود مختار" کی طرح نسلاً بعد نسلٍ قایم رہے۔

(۲) حضرت علی کی "الوہی امامت" کے سلسلہ میں جتنی روایات و احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ سب یا تو موضوع یا جعلی یا خود ساختہ ہیں یا اس کا مفہوم حقیقۃً وہ نہیں ہے جو "الوہی امامت" کی تائید کرتا ہو اور جس کے ماتحت خلافت کے حقدار حضرت علی اور آل علی قرار پائیں۔

اسی دعوے کی تائید میں ایک مبسوط بحث کی گئی ہے جس سے مندرجۂ بالا تنقیح پیدا ہوئی۔

چونکہ بزمی صاحب کے مضمون کے جواب میں اخبار "اسد" کی متعدد اشاعتوں میں ایک غیر مکمل مضمون "ایک شیعہ صاحب کے قلم سے" شایع ہوا ہے اور اس مضمون میں اس حصۂ بحث کے متعلق بہت سی سوچنے اور سمجھنے کی باتیں مندرج ہیں اسلئے ناظرین نگار کی اطلاع کے لئے اتنا جزو اس مضمون کا یہاں نقل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ مجھ کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا۔

"بزمی صاحب نے اپنے دعوے یا "محاکمہ" کی تائید کرتے ہوئے پہلے چار تنقیحیں قایم فرمائی ہیں اور ان کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کے نتائج مرتب فرمائے ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:۔ (۱) تمام مذاہب عالم اور بالخصوص اسلام کا یہ دعوی ہے کہ وہ تمام روئے زمین پر بسنے والے انسان کی دینی اور اخروی صلاح فلاح کا پیغام لیکر آیا ہے اور ایک ایسا پروگرام خدا کی طرف سے لیکر آیا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان دنیوی و اُخروی ہر اعتبار سے نشو و ارتقا کے اعلےٰ مدارج تک پہونچ سکتا ہے — (۲) کسی مذہب کی حقانیت کا پہلا اور آخری ثبوت یہ ہے کہ وہ انسان کے انفرادی و معاشرتی اور ملی تمام جایز حقوق کی مکمل نگہداشت کرتا ہو اور کسی مذہب کا معیار صداقت یہی ہے کہ اس سے کسی انسانی جماعت کا کوئی حق غصب ہوتا ہو۔ (۳) کوئی ایسا مذہب الہامی نہیں ہو سکتا جو معمورۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے لئے یکساں مفید اور قابل عمل نہو اور جس سے دنیا کے کسی گروہ یا جماعت یا قوم کے کسی صحیح اور جایز مطالبہ اور خواہش پر ضرب لگتی ہو — (۴) کوئی ایسا مذہب الہامی ہونے کا مدعی نہیں ہو سکتا جس کا کوئی اہم ترین بنیادی فیصلہ دنیا کے عقل عمومی کے خلاف ہو اور دنیا کے بسنے والوں کو ان کے کسی جایز حق سے محروم کرنا چاہتا ہو۔

مذکورہ تنقیحات اور ان کی تشریح میں چار صفحے نگار کے پُر کئے گئے ہیں حالانکہ غور کیا جائے تو صرف دو جملے ہیں جنھیں مکرر سہ کرر لفظیں بدلکر تنقیحات کی صورت سے دہرایا گیا ہے — (۱) یہ کہ مذہب کو تمام افراد انسانی کے صلاح و فلاح کا ذمہ دار ہونا چاہئے اور کسی کی حق تلفی اس سے نہوتی ہو —

(۲) مذہب کا کوئی فیصلہ دنیا کی عقل عمومی کے خلاف نہ ہو۔

عقل عمومی سے وہ معمولی فہم و فراست مراد لی گئی ہے جس سے انسان روزمرہ کے کاروبار میں کام لیتا ہے اور جس کے ذریعہ سے بہت سی صداقتوں کو پہچانتا ہے ایسی صداقتیں جن پر بنی نوع انسان عمومیت کے ساتھ متفق ہوتے ہیں مثلاً سچ بولنا اچھا ہے انسان کا قتل کرنا وحشیانہ فعل ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے وغیرہ وغیرہ۔

جہاں تک اس بحث کا "مفہومی" پہلو ہے اس میں کسی کو اختلاف کی کہاں گنجایش ہے لیکن اس کا وقوعی پہلو انتہائی تاریک اور مایوس کن ہے۔ مذہب ہر انسان کی دینوی اور اُخروی صلاح وفلاح کا پیغام لیکر آیا ہے لیکن یہ صلاح وفلاح کس کے نقطۂ نظر سے؟ کیا خود عام انسانوں کے نقطۂ نظر سے؟ مگر دشواری تو یہ ہے کہ مفاد عامہ اور صلاح خلق کی تعیین میں خود انسانی نظریے بدلتے رہتے ہیں۔ اور بوقت واحد بھی سب کبھی ایک نقطہ پر مجتمع نہیں ہوتے

"کسی گروہ یا جماعت یا قوم کے کسی صحیح اور جایز مطالبہ اور خواہش پر ضرب نہ لگتی ہو"

بہت ٹھیک مگر اس صحیح اور جایز کی تشخیص کون کریگا؟ خود جذبات کی ہوا میں اُڑنے والے افراد جن میں سے ہر ایک اپنے مطالبہ اور خواہش کو صحیح اور جایز ہی بتلاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی ناجائز اور غیر صحیح کیوں نہ ہو۔

"دنیا کے بسنے والوں کو ان کے کسی جایز حق سے محروم نہ کرنا چاہتا ہو"

ضرور مگر جایز حق کی حد بندی کس طرح ہو۔

"برہنہ کلب" کا ہر ممبر عریاں حالت میں بازاروں شاہراہوں اور عام تفریح گاہوں میں پھرنے کو اپنا جایز حق بتلاتا ہے۔ صنف نازک کا کتنا بڑا طبقہ مردوں کی طرح طلاق کے معاملہ میں صاحب اختیار ہونے کو اپنا جایز حق بتلاتا ہے ایک فریق جو سرمایہ دار ہے اپنے روپیہ کی منفعت یعنے سود لینے کو اپنا جائز حق تصور کر رہا ہے مانی اور مزدک کے پیرو اموال کے ساتھ صنف اناث میں تمام افراد کو مشترک قرار دیتے ہوئے ان سے بہرہ ور ہونے کا حق ہر شخص کو عطا کرتے ہیں اشتراکی جماعت ملکیت ومیراث کے تمام احکام کو معمورہ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لئے غیر مفید اور عوام کے حقوق پر ضرب کاری سمجھتی ہے لطف یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے نقطۂ نظر کو "عقل عمومی" یا "بقول مدیر نگار" "حاسۂ اجتماعیہ" کے مطابق قرار دیتا ہے عریاں پسند طبقہ عریانی کو عقلی حیثیت سے مفید اور ضروری قرار دیتا ہے اشتراکیت پرور گروہ اپنے معتقدات کو عقل عمومی کے عین مطابق دکھلاتا ہے۔ اب اگر دنیا کی ہر جماعت اور ہر خیال کے مطابق اس کے جایز مطالبہ کے حاصل کرنے کا موقع دیا جائے اور حقوق عطا کئے جائیں تو دنیا میں کسی قانون اور نظام کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا اور مذہب کی تو اینٹ سے اینٹ بج جائے گی۔ "صحیح اور جایز" کی تشخیص اگر عام افراد انسانی کے جذبات ہی پر چھوڑ دی جائے تو مذہب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کیونکہ مذہب تو درحقیقت انسانی افراد اور اقوام کے مطالبات وتوقعات میں جائز اور صحیح کی حد بندی کے لئے آیا ہے اس کی حد بندیاں خود انسانی طبایع پر ایک بار گراں ہیں اور اس لئے ان کے حق آزادی اور مطالبۂ حریت پر ضرب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ "عقل عمومی" یا "حاسۂ اجتماعیہ" کی مطابقت کا دعویٰ بہت آسان ہے لیکن اس کی واقعی تشخیص بہت مشکل ہے۔ سوشلزم، نیشنلزم کمیونزم وغیرہ وغیرہ تمام نظریے عقل عمومی ہی کی بنیاد پر اختیار کئے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حامی اپنے ہی مسلک کو "حاسۂ اجتماعیہ" کے مطابق سمجھتا ہے اور بتلاتا ہے۔ یورپ میں تعداد ازدواج جس بری نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے ایک عیسائی سے پوچھئے تو وہ متعدد شادیاں کرنے کو بالکل عقل عمومی کے خلاف بتلائے گا جبکہ ایک مسلمان پورے طور پر اسکی حمایت کرتے ہوئے عقلی حیثیت سے اسکو ضروری قرار دیگا۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام مختلف راستے سب ہی صحیح نہیں ہیں۔ دنیا میں اکثریت کے ساتھ کسی خاص ہوا کا چلنا کبھی "عقل عمومی" کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کو لطیف پیرایہ میں اس طرح ظاہر کر دیا ہے کہ "لو اتبعت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللّٰہ" (یعنی) اہل زمین کی اکثریت کی اگر پیروی کرو تو تمھیں خدا کے راستے سے گمراہ کر دیگی۔ انسانی طبایع وحالات میں جزر ومد ہوتا ہے ایک وقت میں جو مسلک اکثر افراد یا جمہور خلق کا ہے دوسرے وقت وہی اقلیت کا ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف مسلک اکثریت کی تائید حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اگر اکثریت ہی کو معیار حقانیت سمجھا جائے تو چاہیے کہ یہ دونوں متضاد مسلک برحق ہوں کیونکہ ہر ایک کو بجائے خود اکثریت کی تائید حاصل ہے یا یہ کہا جائے کہ خود نقطۂ حقیقت اختلاف نظریات سے بدلتا رہتا ہے یعنے جب اکثریت اس مسلک کے موافق ہو تو وہ حق ہے اور جب اس مسلک کے موافق نہ ہو تو بالکل غلط ہے حق ایک ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے مثال کے طور پر ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس سے پہلے دنیا میں شہنشاہیت کا دور دورہ تھا عام ہوا یہی چل رہی تھی اور دنیا اسی راستہ کی سالک تھی لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ "عقل عمومی" اور "حاسۂ اجتماعیہ" اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے اس کے بعد انقلاب ہوا اور دنیا کا نقطۂ نظر بدلا جس کے بعد مختلف نظریات پیدا ہو گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جس مسلک کا غلبہ دنیا میں آج ہے یہ سو برس کے بعد بھی اسی صورت سے رہیگا۔ ہسپانیہ میں اشتراکیت کے خلاف جد وجہد جاری ہے، جس کا نتیجہ کامیابی سے قریب معلوم ہوتا ہے۔ روس میں خود اہل ملک کے اندر اس نظام کے خلاف سازشیں ہوتی

رہی ہیں اور اسٹالین کی زندگی اسی طرح ہر لمحہ خطرہ میں ہے جس طرح مسولینی اور ہٹلر کی۔ وہاں بہت سے وہ قدم پیچھے ہٹائے جا چکے ہیں جو اسکے پہلے آگے بڑھائے گئے تھے۔۔۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ انسانی نظام زندگی کی پیاس اس اجتماعی نظام سے بھی نہیں بجھی ہے۔ پھر یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس رنگ پر دنیا آج جا رہی ہے یہی "عقل عمومی" کا اصلی تقاضا اور "حاسۂ اجتماعیہ" کا حقیقی مطالبہ ہے۔۔۔ اس وقت تو خود مذہب کے خلاف جو عام ہوا چل رہی ہے اس کی بناء پر خود مذہب ہی کو "عقل عمومی" کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔۔۔ خدا کو ایک ذی شعور و ارادہ قادر و فاعل مختار ہستی کی حیثیت سے ماننے میں دنیا کو عذر ہے وہ اس کی طرف سے وحی اور بعثت انبیاء کے کوئی معنے نہیں سمجھتی تو منصوب من اللہ ہونے کا کیا مفہوم اس کے ذہن میں آسکتا ہے۔۔۔ اگر اسی طرح کے "عقل عمومی" اور "حاسۂ اجتماعیہ" کی بنیاد پر گفتگو کرنا منظور ہے تو امامت کے مسئلہ تک نوبت ہی نہ پہونچے گی۔ مذہب اور اس کا عقیدۂ الوہیت اور نبوت سب ہی غائب ہو جائیگا اور اسی لئے شاید "آزاد خیال شیعہ" نے اپنے مقالہ میں مدیر نگار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ "اب اس بحث نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ مذہبی و اعتقادی ہے جس کے دلایل و اصول کا بہت کچھ تعلق مابعد الطبیعاتی مبادی کے ساتھ ہو۔ لہذا اس بحث کا جو فیصلہ کیا جائے وہ انہی اصول کو پیش نظر رکھ کر جو عام مسلمانوں میں متفقہ حیثیت رکھتے ہیں۔"

اپنی طول طویل تمہید یا چار تنقیحات کی تشریح کے بعد برجی صاحب نے جو سنگ بنیاد اپنی آیندہ بحث کا رکھا ہے وہ انہی کے لفظوں میں یہ ہے کہ "اب آپ حضرت علیؑ کی "الوہی خلافت" کے عقیدہ پر غور کیجئے، دیکھئے "الوہی خلافت" کا مطلب یہ ہے کہ "خداوند کریم نے یہ طے کر دیا تھا کہ رسول کریم کے بعد انکے داماد حضرتِ علیؑ خلیفہ ہوں اور علیؑ کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کو یہ منصب جلیل تفویض کیا جائے اور اس طرح یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔۔۔ (برجی صاحب فرماتے ہیں) اب اگر آپ اسلام کے اس بنیادی عقیدہ کا تجزیہ کریں تو اس سے مندرجۂ ذیل ضمنی عقاید مستنبط ہوتے ہیں:۔ (۱) خلافت و امامت علیؑ کی نسل کے لئے مخصوص ہے۔۔ (۲) خلیفہ (یا امام) کی وفات پر اس کی جانشینی کے لئے پیش رو کا بیٹا یا بیٹے کی عدم موجودگی میں پیش رو کا کوئی قریب ترین عزیز ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح شاہان خود مختار کے یہاں ولیعہدی کے لئے۔ (۳) اگر روئے زمین کے تمام باشندے مسلمان ہو جائیں تب بھی اُن میں سے کوئی خلافت کی سند کا مستحق قرار نہیں پا سکتا۔۔ (۴) دنیا کے تمام مسلمان حضرت علیؑ کی نسل کی دائمی اور ابدی خلافت میں رہنے پر مجبور ہیں۔۔ (۵) چونکہ رسولؐ کے بعد علیؑ اور ان کی اولاد ہی خلافت و امامت کی حقدار ہے اور وہی "اولوالامر" "آقا اور مولا" ہیں اس لئے روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کے لئے یہ فرض ہے کہ وہ ابدالآباد تک آل علیؑ کے ہر اشارہ پر بلاچون و چرا سر تسلیم خم کرتا رہے۔۔ (۶) اگر دنیا کا کوئی مسلمان سب سے زیادہ متورع، متقی، باخدا، مدبر، عالی دماغ اور بیدار مغز ہو تب بھی جانشینی کے وقت اس کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ بلکہ علیؑ کی اولاد میں سے ولیعہدی کے مروجہ اُصول کے موجب کسی "حقدار" کو مسند خلافت و امامت پر متمکن کر دیا جائے گا۔۔۔ یہ ہے وہ استنباط اور امامت کے بارے میں عقیدۂ اہل تشیع کی تحلیل و تشریح جو برجی صاحب کی نکتہ رس نگاہ کی مرہون منت ہے۔ لیکن کیا وہ حقیقت واقعہ کے بھی مطابق ہے؟۔۔۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ذی علم انسان کو اپنے مسلک و خیال کی حمایت میں اس کی جرأت کس لئے ہوتی ہے وہ اپنی عبارت آرائی سے دوسرے فریق کے عقاید کو بھی غلط صورت میں پیش کرے اور توڑ مروڑ کر ایسا نظریہ اس کی طرف منسوب کرے جس کا مصنف وہ خود ہے اور پھر اس کی رد میں صفحے کے صفحے سیاہ کر کے غلط اندیش افراد کو یہ رائے قایم کرنے کی دعوت دے کہ فریق مخالف کا جواب ہو گیا اور اُس کے عقیدہ کی عمارت مسمار ہو گئی۔۔۔ "معیار امامت" کو جو کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے "تعیین اشخاص" کے ساتھ جو خصوصی دلائل کا جزئی نتیجہ ہے مخلوط کر دینا ایک ایسی مناظرانہ تلبیس اور فریب کاری ہے جو سنجیدگی اور انصاف کی طرف سے انتہائی نفرت و ملامت کی مستحق ہے۔۔۔ "الوہی خلافت" کا مطلب ہرگز "شخصیت پرستی" نہیں ہے جس میں اوصاف سے کوئی بحث نہ ہو۔ خلیفہ یا امام کے لئے اصولی حیثیت سے ہرگز یہ ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے کہ وہ پیش رو کا بیٹا یا بیٹے کی عدم موجودگی میں اُن کا کوئی قریب ترین عزیز ہو۔۔۔ امامت کے بنیادی شرائط میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آل علیؑ میں سے کسی کے لئے عام مسلمانوں کی جانب سے قرار دیا جائے اور نہ بحیثیت "علیؑ کی اولاد" ہونے کے کسی کو بھی سادات میں سے یہ حق پہونچتا ہے کہ وہ خلافت و امامت کا حقدار بنے اور اولوالامر، آقا اور مولا ہونے کا دعوےٰ کرے اور ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان سب سے زیادہ متورع، متقی، باخدا، مدبر، عالی دماغ اور بیدار مغز ہو اور پھر بھی وہ جانشینی کا مستحق نہیں تو وہ علیؑ کی اولاد ہی میں سے ولیعہدی کے مروجہ اصول کے موافق کسی کو مسند خلافت پر متمکن کیا جائے گا۔

ان میں سے کوئی ایک بات بھی ذرہ بھر اصلیت نہیں رکھتی اور نہ انھیں شیعی عقیدۂ خلافت آئمہ سے کوئی واسطہ ہے۔ شیعوں کا اساسی عقیدہ خلافت و امامت کے بارے میں مختصر طور پر حسب ذیل ہے
(۱) امام جانشین رسول ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جس سے رسول کی وفات کے بعد حفاظت شریعت اور اصلاح خلائق کا مقصد پورے طور سے حاصل ہو سکے اور خود اس کی غلط اندیشی، غلط بیانی یا غلط کاری سے فساد خلق کا اندیشہ نہ ہو اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ معصوم ہو۔ (۲) امام وہی ہوگا جو اپنے زمانہ کے تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ متورع، متقی، باخدا اور سب سے زیادہ عالم علوم حقیقیہ، خلاصہ یہ کہ علم و عمل میں افضل و اکمل ہو۔ (۳) ایک ایسی ہستی کی تشخیص جو معصوم ہونے کے ساتھ تمام افراد مسلمین سے افضل و اکمل ہو عام افراد انسانی کے دسترس سے باہر ہے، نیز عام افراد کا فیصلہ پورے طور پر رو رعایت اور جانبداری سے الگ بھی نہیں ہوا کرتا اور اس میں خود غرضی اور مطلب برآری کے لحاظ کا موقع ہے اسلئے امام یعنے جانشین رسول کا انتخاب براہ راست خدا سے متعلق ہونا چاہیے اور امام وہی ہوگا جسکو خدا مقرر کرے۔ (۴) چونکہ خداوندی منشا کے معلوم ہونے کا ذریعہ عام انسانوں کو سوائے سفیر الٰہی یعنے پیغمبر کے بیان کے اور کوئی نہیں ہے اسلئے امام یعنے جانشین رسول کی تعیین نص رسول ہی سے ہو سکتی ہے اور اس امام کے بعد پھر دوسرے امام کی تعیین بھی یا اسی رسول کے نص سے ہوگی یا اسی امام کے بیان سے جو رسول کی جانب سے مامور تھا کیونکہ یہ نص بھی بواسطۂ رسول خدا تک منتہی ہوتی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس معیار اور اصول اسلامی میں کہیں کسی خاندان کسی جماعت کسی قوم و قبیلہ کی تخصیص ہے؟ حقیقت پروری کا واقعی تقاضہ یہ ہے کہ عقلی و اصولی بنیادوں پر صرف اسی معیار اور اصول کی صحت کو جانچا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ اصول درست ہیں یا اسکے خلاف جماعت کا بنیادی عقیدہ جس کا تجزیہ کرنے پر مندرجہ ذیل ضمنی عقائد مستنبط ہوتے ہیں۔ (۱) خلافت یا امامت یعنی جانشینی رسول کے مسئلہ کا خدا اور رسول سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ عام افراد کے اختیارات امتیازی سے متعلق ہے کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ و جانشین رسول منتخب کر لیں (۲) خلیفہ کا انتخاب اجماع سے ہوتا ہے لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے نمائندے مجتمع ہوں اور کوئی آل ورلڈ مسلم کانفرنس ہو اور اسمیں یہ مسئلہ طے پاسکے بلکہ اگر کسی ایک اسلامی مرکز کے لوگوں نے مجتمع ہو کر کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا اور اسکی بیعت ہو گئی تو وہ خلیفہ سمجھ لیا جائیگا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی قسمت اس سے وابستہ ہو جائیگی۔ (۳) دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک مختصر کمیٹی چند آدمیوں کی جو کسی جلسۂ عام میں منتخب بھی نہ ہوئی ہو بلکہ کسی ایک شخص نے بنائی ہو وہ مجتمع ہو کر کثرت رائے سے کسی ایک کو خلیفہ بنادے تو بھی تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہو جائیگا (۴) تیسری صورت یہ بھی ہے کہ سابق خلیفہ (جو معصوم بھی نہیں ہے) وہ کسی کو نامزدگی کے ذریعہ سے معین کر جائے تو وہ بھی خلیفۃ الرسول بن جائیگا اور تمام مسلمانوں کو اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ (۵) چوتھی شکل یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہوئی ہو لیکن ایک شخص کسی طرح اقتدار حاصل کر لے اور بزور شمشیر دوسروں سے تسلیم کرالے تو وہ بھی خلیفہ اصل قرار پا جائیگا۔ (۶) خلیفۂ رسول کیلئے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کوئی زانی اور شراب خوار بھی قہر و غلبہ حاصل کرلے تو وہ پیغمبر خدا کا جانشین سمجھا جائیگا اور اسکی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ ارباب عقل کے ہاتھ ہے کہ کیا یہی عقائد "عقل عمومی" کے بنیادی اور اصولی مسلمات کے موافق ہیں؟ کیا انہی عقائد کو مان لینے سے تمام معمورۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے انفرادی، معاشرتی اور تمدنی تمام جائز حقوق کی مکمل نگہداشت ہو سکیگی؟ کیا اسیطرح مفاد اسلامی حاصل ہوگا اور جانشینی رسول کا اصلی مقصد پایۂ تکمیل کو پہنچیگا؟ کیا اسطرح شریعت اسلام کی حفاظت ہوگی اور مسلمانوں میں روح اسلامیت کی صحیح تربیت ہو سکیگی۔

یہ ہو بہو وہ تبصرہ جو فاضل صاحب مسلم شیعہ نے اس بحث کے متعلق کیا ہے اور اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہے کہ بہت سے نکات اس تبصرہ میں اس طرح تشریح کے ساتھ درج ہوگئے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنا ممکن ہے اور نہ ضرورت باقی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیعی مذہب کے عقیدۂ امامت کی تشریح میں نیاز صاحب نے بے اعتدالی سے کام لیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے چند ایرادوں کے سلسلہ میں مذکورہ بالا تبصرہ کے الفاظ ذرا تیز ہو گئے ہیں جو ممکن ہے ان کے مذاق طبیعت کیخلاف ہوں لیکن پھر بھی جو کچھ جواب میں لکھا گیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شیعوں کی طرف یہ امر منسوب کرنا کہ وہ اس میں مخصوص خاندان کی شرط لگاتے ہیں ویسا ہی ہے جیسے مسلمانوں پر یہ ایراد عائد کیا جائے کہ وہ ختم نبوت کو قوم عرب اور اس میں مخصوص اہل بیت اور ان میں خاص قبیلہ قریش اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ بنی ہاشم اور پھر وہ بھی فرزند عبد اللہ کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور تمام دنیا کے لوگوں کو شرق و غرب عالم میں اس نعمت سے محروم کرتے ہیں جو تمام اہل عالم کے حقوق پر ایک کاری ضرب ہے اور اسلئے "عقل عمومی" اور "حاسۂ اجتماعیہ" کے بالکل خلاف ہے۔ شیعی اور سنی مسالک میں خط فاصل یہ ہے کہ شیعہ تعیین امام کا صرف ایک طریقہ قرار دیتے ہیں اور وہ نص یعنے استخلاف ہے نیاز صاحب کے لئے اہلسنت کی جانب سے اس مسلک کی پوری نکتہ چینی اور ابطال کی کوشش اور اس امر کے اثبات کی جد و جہد کہ یہ مسلک "عقل عمومی" کے خلاف ہے اس وقت جائز بھی سمجھی جا سکتی تھی جب اہلسنت اس طریقہ کو غلط سمجھتے ہوتے۔ دوسرا بہ جانتے لیکن جبکہ یہ طریقہ باتفاق اہلسنت بھی ایک شرعی تعیین امام کا ہے جس کے بعد عام مسلمانوں کو کوئی اختیار انتخاب و اظہار رائے کا باقی نہیں رہ جاتا تو پھر اس مسلک کیخلاف اتنی عرقریزی اور اس امر کی کاوش کہ وہ کسی طرح "عقل عمومی" کے خلاف ثابت ہو جائے اثبات حقیقت کے لحاظ سے کون سی مستحق شکر سمجھی جاسکتی ہے۔ سوائے اس کے کہ مذہب اہلسنت کیجانب سے اس کی ہمت افزائی یہ کہہ کر کی جائے (اقتلونی و مالکا واقتلوا مالکا معی) اور شکریہ اس طرح ادا کیا جائے

شکر است باقیبان و من کشان گذشتی   گذشت خاک باہم برباد گشتہ باشد۔

ملاحظہ ہوں علمائے اہلسنت کے تصریحات جو اس مسئلہ سے متعلق ہیں۔

(۱) شرح مواقف (مطبع نولکشور لکھنؤ) صفحہ ۷۳۲

المقصد الثالث فیما یثبت به الامامة فانّ الشخص بمجرد صلوحه للامامة وجمعه شرائطها لایصیر امامًا بل لابدّ فی ذلک من امر آخر وانها تثبت بالنص من الرسول ومن الامام السابق بالاجماع

تیسرا مقصد (بحث امامت کا) ان طریقوں کے بیان میں جن سے امامت ثابت ہوتی ہے کیونکہ امامت کی لیاقت اور شرائط امامت کے اجتماع سے کوئی امام نہیں ہو جائیگا بلکہ اسکے لئے کچھ اور بھی ضروری ہے۔ اس کا ایک طریقہ رسول اور سابق امام کی نص ہے۔ یہ طریقہ

وتثبت ایضاً ببیعۃ اھل الحل والعقد عند اھل السنۃ والجماعۃ والمعتزلۃ الصالحیۃ من الزیدیۃ خلافاً للشیعۃ ای اکثرھم قالوا لا طریق الا النص۔

اجماع درست ہے اور دوسری صورت اہل حل وعقد کا بیعت کرنا، یہ اہلسنت وجماعت اور معتزلہ اور فرقۂ زیدیہ کی جماعت صالحیہ کا مسلک ہے لیکن شیعوں کی اکثریت اس کے مخالف ہے وہ کہتے ہیں کہ سوائے نص کے کوئی طریقہ نہیں۔

(۲) صواعق محرقہ۔ ابن حجر کی مطبوعہ مصر ص۵

الامامۃ تثبت اما بنص من الامام علی استخلاف واحد من اھلھا و اما بعقدھا من اھل الحل والعقد لمن عقدت لہ من اھلھا واما بغیر ذلک کما ھو مبین فی محلہ۔

امامت ثابت ہوتی ہے یا تو امام وقت کے نص سے کسی قابل شخص کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے ساتھ اور یا اہل حل وعقد کے مقرر کرنے سے کسی لائق شخص کو اور یا دوسرے طریقوں سے جو اپنے محل پر بیان ہوئے ہیں۔

(۳) معالم اصول الدین۔ امام فخر الدین رازی جو مصر میں محصل امام رازی کے حاشیہ پر طبع ہوئی ہے اس میں ہے (الباب العاشر فی الامامۃ) کا مسئلہ ایجہ حسب ذیل ہے (ص۱۵۸)

اجمعت الامۃ علی انہ یجوز اثبات الامامۃ بالنص وھل یجوز بالاختیار ام لا؟ قال اھل السنۃ والمعتزلۃ یجوز وقالت الاثنا عشریۃ لا یجوز الا بالنص۔

تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امامت نص کے ذریعہ سے ثابت ہوتی ہے لیکن عام افراد کے انتخاب کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اہلسنت ومعتزلہ قائل ہیں کہ ہو سکتی ہے اور فرقۂ اثنا عشریہ قائل ہے کہ بغیر نص کے نہیں ہو سکتی۔

(۴) ابطال الباطل میں لکھا ہے:-

انما تثبت بالنص من الرسول ومن الامام السابق بالاجماع وتثبت ایضاً ببیعۃ اھل الحل والعقد عند اھل السنۃ والجماعۃ والمعتزلۃ والصالحیۃ من الزیدیۃ خلافاً للامامیۃ من الشیعۃ فانھم قالوا لا طریق الا النص

امامت، رسول اور گذشتہ امام کے نص سے اجماعاً ثابت ہوتی ہے، اور اہل حل وعقد کی بیعت سے بھی اہلسنت وجماعت اور معتزلہ اور زیدیہ صالحیہ کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے لیکن فرقۂ شیعہ امامیہ اس کا مخالف ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سوائے نص کے کوئی طریقہ نہیں ہے

مذکورۂ بالا عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ شیعوں کا مقررہ طریقہ (نص) سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، جو کچھ اختلاف ہے وہ دوسرے طریقوں میں ہے۔ پھر ابلتر بات کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ شیعوں کے مقررہ طریقہ کو "عقل عمومی" یا حاسۂ اجتماعیہ کے خلاف قرار دیا جائے۔ شیعوں کا مقررہ طریقہ تو اس درجہ "عقل عمومی" کے مطابق اور دل کو لگتا ہوا ہے کہ جو لوگ حضرت ابوبکر کی خلافت کے قائل ہیں وہ بھی دل سے متمنی ہیں کہ انکی خلافت اس طریقہ پر درست ثابت ہو جائے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں چاہے وہ ناکام ہو۔

تصدیق کے لئے ملاحظہ ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب "منہاج السنۃ" (مطبوعہ بولاق مصر ۱۳۲۱ھ ج ۱ ص ۱۳۴)

ذھبت طوائف من اھل السنۃ الی ان امامۃ ابی بکر ثبتت بالنص والنزاع فی ذلک معروف فی مذھب احمد وغیرہ من الائمۃ وقد ذکر القاضی ابو یعلی وغیرہ فی ذلک روایتین عن الامام احمد احدھما انھا ثبتت بالاختیار قال وبھذا قال جماعۃ من اھل الحدیث والمعتزلۃ والاشعریۃ وھذا اختیار القاضی ابی یعلی وغیرہ والثانیۃ انھا ثبتت بالنص الخفی والاشارۃ قال وبھذا قال حسن البصری وجماعۃ من اھل الحدیث و بکر ابن بنت عبد الواحد والبیھسیۃ من الخوارج وقال شیخہ ابو عبد اللہ بن حامد فاما الدلیل علی استحقاق ابی بکر الخلافۃ دون غیرہ من اھل البیت والصحابۃ فمن کتاب اللہ وسنۃ نبیہ قال وقد اختلف اصحابنا فی الخلافۃ ھل اخذت من حیث النص او الاستدلال فذھب طائفۃ من اصحابنا الی ان ذلک بالنص وانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر ذلک نصاً وقطع البیان علی عینہ حتماً ومن اصحابنا من قال ان ذلک بالاستدلال الجلی۔

اہلسنت کی بہت سی جماعتیں اسکی قائل ہیں کہ حضرت ابوبکر کی امامت بذریعہ نص ثابت ہوئی ہے اور اس مسئلہ میں امام احمد اور دوسرے علمائے کے درمیان اختلاف مشہور ہے اور قاضی ابو یعلی وغیرہ نے اس بارے میں دو روایتیں امام احمد سے نقل کی ہیں ایک یہ کہ آپ کی امامت عامۃ الناس کے انتخاب سے ثابت ہوتی ہے اور اسکی قائل ہوئی ہے ایک جماعت اہلحدیث میں سے اور معتزلہ اور اشاعرہ اور یہی مسلک ہے قاضی ابو یعلی وغیرہ کا اور دوسرے یہ کہ وہ نص خفی اور اشارہ سے ثابت ہوئی ہے اور اسکے قائل ہوئے ہیں حسن بصری اور ایک جماعت اہلحدیث میں سے اور بکر ابن بنت عبد الواحد اور فرقۂ خوارج میں بیہسیہ اسکے قائل ہیں اور شیخ ابو عبد اللہ بن حامد نے کہا ہے کہ اس امر کی دلیل خلافت کے مستحق ابوبکر تھے اور دوسرے اہل بیت اور صحابہ نہیں تھے قرآن اور سنت دونوں سے ہے انھوں نے کہا کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہے یا استدلال سے ایک جماعت ہمارے اصحاب میں سے اسکی قائل ہے کہ وہ نص سے ثابت ہے اور یہ کہ حضرت نے اسکو بطور نص بیان فرمایا اور بخصوص حضرت ابوبکر کی قطعی طور پر تعیین فرمائی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ استدلال کے ذریعہ سے ثابت ہوا ہے۔

اسکے بعد مختلف روایات اپنے طرق سے اور اس طرح کے استدلالات ذکر کئے ہیں جن سے کسی نہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت نص رسول سے تعلق رکھتی تھی جن میں سب سے زیادہ اس امر پر قابل لحاظ یہ استدلال ہے کہ خلیفہ کا اطلاق اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جبتک کہ پیش رو شخص نے خود جانشین بنایا ہو اور چونکہ تمام صحابہ نے باجماع حضرت ابوبکر کو خلیفۂ رسول کے نام سے یاد کیا اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی جانب سے انکے متعلق نص ہو چکی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ "عقل عمومی" اسی طریقہ کو صحیح بھی

ہے جو شیعون نے خلافت کے لئے مقرر کیا ہے اور جسکی بنیاد پر وہ حضرت علی کی خلافت کے مدعی ہیں۔ شیعہ فرقہ کا عقیدہ اس بنا پر کہ اس میں خاندان پرستی کی بو پائی جاتی ہے "عقل عومی" کے خلاف بتلایا جا رہا ہے حالانکہ وہ حقیقۃً نص اصول پر مبنی ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اس میں بحیثیت اصول سلسلہ قرابت کا کوئی پہلو ملحوظ نہیں ہے یعنے اگر رسول کا نص و استخلاف کسی اجنبی شخص کے متعلق مستند طریقے سے ثابت ہو جائے تو شیعہ عقیدہ کے لحاظ سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لئے موجود ہیں اور اس کا لحاظ ہرگز نہیں کرینگے کہ وہ اجنبی شخص ہے اور غیر متعلق۔ لیکن اہلسنت جو نص کے پابند نہیں ہیں اور عام افراد کو خلیفہ کے انتخاب کا حق دیتے ہیں انھوں نے جس صورت سے قوم قبیلہ کی پابندی عائد کی ہے اُسے سوائے "خاندان پرستی" کے اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اہلسنت خلافت کے لئے قبیلۂ "قریش" میں سے ہونے کی شرط قرار دیتے ہیں۔ چونکہ "م ح" صاحب نے اس کمزوری کو محسوس فرمایا ہے اسلئے انھوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہ "اہلسنت خلافت کو کسی گروہ میں محدود نہیں رکھتے" یہ دفع دخل کیا ہے کہ جن لوگوں نے اہلسنت کے نظریہ کو محدود سمجھا غلط سمجھا ہے"۔ اور فٹ نوٹ میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

"بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اہلسنت کے نزدیک خلافت کو صرف قریش کیلئے مختص سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ الائمۃ من قریش ضرور وارد ہوا ہے لیکن یہ فرمان رسول اس وقت کے حالات اور ماحول کے لحاظ سے تھا کہ اسوقت طاقت و قوت کے اعتبار سے قریش ہی کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو اور قبائل سے غیر معمولی امتیاز رکھتا تھا۔ اسی لئے امامت و خلافت کا اس کو مستحق قرار دیا ورنہ اسکے یہ معنی ہرگز نہیں کہ قریش میں امامت و خلافت منحصر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس زمانہ میں ٹرکی کی بے پناہ عسکری طاقت کو دیکھتے ہوئے کہا جائے کہ خلافت کا مستحق ٹرکی ہے، اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ ٹرکی ابدالآباد کیلئے خلافت کا مستحق ہو گیا"۔ ممکن تھا کہ م ح صاحب اس رائے کو اپنے ذاتی اجتہاد کے طور پر درج فرماتے لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے ذاتی خیال کو جمہور اہلسنت کے سر عائد کرنا چاہتے ہیں۔ جانے دیجئے اس کو کہ انکا ذاتی اجتہاد درست ہے یا نہیں اور انھوں نے جو تاویل فرمائی ہے وہ "الائمۃ من قریش" کے الفاظ کے ساتھ (جس میں "ائمہ" جمع کے صیغہ کے ساتھ وارد ہے نہ "الامام" جس کے معنی یہ کہے جا سکتے کہ سب کے بعد والا امام قریش ہی سے ہونا چاہیے) سازگار ہے یا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ انھوں نے اہلسنت کی طرف اس عقیدہ کی نسبت جو دی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اسکے لئے ملاحظہ ہوں علمائے اہل سنت کی تصریحات:-

(۱) علامہ ابن حزم نے کتاب الفصل فی الملل والنحل میں لکھا ہے:-

اختلف القائلون بان الامامۃ لا تکون الا فی صلبیۃ قریش فقالت طائفۃ ھی جائزۃ فی جمیع ولد فہر بن مالک بن النضر وھذا قول اھل السنۃ وجمہور المرجئۃ وبعض المعتزلۃ وقالت طائفۃ لاتجوز الخلافۃ الا فی ولد العباس بن عبد المطلب ھم الراوندیۃ وقالت طائفۃ لاتجوز الخلافۃ الا فی ولد علی بن ابیطالب

وہ جماعتیں جو امامت کو نسل قریش میں منحصر سمجھتی ہیں اُن میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ وہ فہر بن مالک بن نضر کی تمام اولاد میں جائز ہے۔ یہ قول ہے اہلسنت اور تمام مرجئہ اور بعض معتزلہ کا اور ایک جماعت کہتی ہے کہ خلافت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں منحصر ہے۔ یہ راوندیہ ہیں اور تیسری جماعت اس کی قائل ہے کہ خلافت اولاد علی بن ابیطالب میں منحصر ہے۔

(۲) شرح مواقف (مطبوعہ نولکشور) صفحہ ۷۳۲ میں شرائط امامت میں لکھا ہے۔

ان یکون قرشیا اشترطہ الاشاعرۃ والجبائیان ومنعہ الخوارج وبعض المعتزلۃ۔

امام کو قریشی ہونا چاہیے، اس شرط کو معتبر قرار دیا ہے اشاعرہ نے اور فرقۂ معتزلہ میں سے جبائیان نے اور خوارج اور بعض معتزلہ اسکے خلاف ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اہلسنت تمامتر اشاعرہ ہی ہیں جن کا یہ مذہب ذکر کیا گیا ہے۔

(۳) ابطال الباطل میں لکھا ہے:-

شروط الامام الذی ھو اھل للامامۃ ومستحقھا ان یکون مجتہدا فی الاصول والفروع لیقوم بامر الدین ذا رائ وبصارۃ بتدبیر الحرب وترتیب الجیوش شجاعا قوی القلب لیقوی علی الذب عن الحوزۃ عدلا لئلا یجوز فان الفاسق ربما یصرف الاموال فی اغراض نفسہ والعدل عندنا من لم یباشر الکبائر ولم یصر علی الصغائر عاقلا لیصلح للتصرفات الشرعیۃ بالغا لقصور عقل الصبی ذکرا اذ النساء ناقصات العقل والدین حرا قرشیا فمن جمع ھذہ الصفات فھو اھل للامامۃ الزعامۃ الکبری۔

شرائط امام کے جو امامت کا اہل اور مستحق ہوتا ہے یہ ہیں کہ وہ اصول اور فروع دونوں میں اجتہاد کا درجہ رکھتا ہو تاکہ دینی امور کا انصرام کر سکے جنگ کے تدابیر اور افواج کی ترتیب میں صائب الرائے اور باخبر ہو بہادر قوی دل ہو تاکہ مرکز اسلام سے مدافعت پر قادر ہو۔ عادل ہو تاکہ جور و ظلم نہ کرے اسلئے کہ فاسق اگر ہوگا تو ممکن ہے مسلمانوں کے مال کو اپنے نفسانی اغراض میں صرف کر دے اور عادل ہمارے نزدیک وہ ہے جس نے کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو۔ عاقل ہو تاکہ تصرفات شرعیہ کے قابل ہو سکے، بالغ ہو کیونکہ بچہ کی عقل ناقص ہوتی ہے مرد ہو کیونکہ عورتیں عقل اور دین دونوں میں ناقص درجہ رکھتی ہیں آزاد ہو قریشی ہو جس شخص میں یہ تمام صفتیں جمع ہوں وہ امامت اور ریاست عامہ کا مستحق ہے۔

(۴) شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنۃ (ج ۱ صفحہ ۱۴۱) میں لکھتے ہیں۔

اما کون الخلافۃ فی قریش فلما کان ھذا من شرعہ و دینہ کانت النصوص بذلک معروفۃ منقولۃ ماثورۃ۔

خلافت قریش میں منحصر ہے چونکہ رسول اللہ صلعم کی شریعت اور دین کا ایک جزو تھا اسلئے نصوص اس کے بارے میں مشہور و معروف اور سب کے زبانزد تھے۔

(۵) نجم الدین نسفی نے عقائد میں لکھا ہے۔

یکون من قریش ولا یجوز من غیرھم ولا یختص ببنی ھاشم واولاد علی کرم اللہ وجہہ۔

امام قریش میں سے ہوگا اور کسی دوسرے قبیلے سے امام کا ہونا جائز نہیں ہے اور بنی ہاشم یا اولاد علی بن ابی طالب سے مخصوص نہیں ہے۔

(۶) شرح عقائد نسفی میں ہے۔

یشترط ان یکون الامام قرشیا لقولہ الائمۃ من قریش ھذا وان کان خبر واحد لکن لما رواہ ابوبکر محتجا بہ علی الانصار ولم ینکرہ احد فصار مجمعا علیہ لم یخالف فیہ الا الخوارج وبعض المعتزلۃ۔

شرط ہے کہ امام قرشی ہو کیونکہ آنحضرت نے فرمایا ائمہ قریش ہی سے ہونگے اور یہ اگرچہ خبر واحد ہے لیکن چونکہ اسے حضرت ابوبکر نے انصار کے مقابلہ میں استدلال میں پیش کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا اس لحاظ سے اجماعی حیثیت حاصل کر لی اور کوئی اسکا مخالف نہیں ہے سوائے خوارج اور بعض معتزلہ کے۔

معلوم ہوا کہ اہلسنت اس امر پر متفق ہیں کہ امامت کے لئے قبیلہ قریش سے ہونا ضروری ہے اور اس کو رسول اللہ ہی کیجانب منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیلئے امامت کو اس قبیلہ میں جس سے آپ خود تھے منحصر قرار دیا ہے۔ اب دیکھئے کہ شیعی نقطۂ نظر میں اور اس مسلک میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ شیعہ رسول اللہ کیجانب سے مخصوص اشخاص کو منصوص سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ امامت کا معیار عصمت کے ساتھ وابستہ ہے اور عصمت امر باطنی ہے لہذا ان حضرات کے متعلق رسول تنصیص کرینگے کہ معلوم ہو گا کہ عصمت کی صفت ان ہی میں موجود تھی اور کسی میں نہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلعم نے ذاتی اولاد ہی میں سے ایسے افراد کو نامزد کیا تو ان کا یہ عمل پر ایمان لانے کی بنا پر کم از کم حسن ظن سے کام لیا جائے کہ آپ نے صرف اپنی اولاد ہونے کی بنیاد پر ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے بلکہ ان میں آپ کو وحی الہی ایسے اوصاف کا جو ہونا معلوم ہے جو ان کو خلافت کا مستحق بنانے کا سبب ہیں۔ لیکن جبکہ رسول اللہ کیجانب سے کچھ اشخاص نامزد نہ ہوں بلکہ افراد کا انتخاب ہمیشہ امت والوں کی جانب سے ہو لیکن بظاہر رسول اللہ کی جانب سے یہ پابندی عائد ہو جائے کہ امام ہمیشہ اسی قبیلے سے منتخب کرنا جس سے میں خود ہوں اسے سوائے نسلی امتیاز اور قبیلہ برادری کے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اب جناب بزمی صاحب کی "عقل عمومی" اور نیاز صاحب کے "دماغ اجتماعیت" سے انصاف و صداقت کا واسطہ دیکر سوال ہے کہ کیا یہ صورت کسی طرح روح جمہوریت کے مطابق ہے اور کیا امر ہے اسلام کے اصول مساوات پر کوئی ضرب نہیں لگتی۔ جناب بزمی صاحب کے لب و لہجہ اور انداز میں اہلسنت کے اس عقیدہ پر غور کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ ہی کے قبیلہ قریش میں سے کوئی خلیفہ منتخب کیا جائے اور اسکے بعد بھی ان ہی میں سے کسی کو یہ منصب جلیل تفویض کیا جائے اور اسی طرح یہ سلسلہ تاقیامت جاری رہے۔ اب اگر آپ اس عقیدہ کا تجزیہ کریں تو اس سے مندرجۂ ذیل ضمنی عقائد مستنبط کر سکتے ہیں۔ (۱) خلافت و امامت صرف قریش کے قبیلہ کے لئے مخصوص ہے۔ (۲) خلیفہ یا امام کی وفات کے بعد اسکی جانشینی کے لئے بھی قریش ہی کا کوئی آدمی ڈھونڈھا جائیگا (۳) اگر روئے زمین کے تمام باشندے مسلمان ہو جائیں تب بھی ان میں سے کوئی خلافت کی مسند کا مستحق قرار نہیں پا سکتا (۴) دنیا کے تمام مسلمان قبیلہ قریش کی دائمی اور ابدی خلافت میں رہنے پر مجبور ہیں۔ (۵) اگر دنیا کا کوئی مسلمان سب سے زیادہ متورع متقی با خدا، عالی دماغ اور بیدار مغز ہو تب بھی جانشینی کے وقت اس کو زیر بحث نہیں لایا جائیگا بلکہ قبیلہ قریش میں سے کسی حقدار کو مسند خلافت و امامت پر متمکن کر دیا جائیگا۔ اب دیکھئے کہ عقائد "عقل عمومی" کے بنیادی اور اصولی مسلمات کے مخالف ہیں یا نہیں اور اس سے دنیا کے کسی گروہ یا جماعت یا قوم کے کسی صحیح اور جائز مطالبہ و خواہش پر ضرب پہونچتی ہے یا نہیں اور یہ عقیدہ دنیا کے بسنے والوں کو ان کے کسی حق سے محروم کرنے کا موجب تو نہیں ہے۔ ان عقائد کا منشا یہ ہے کہ بانی اسلام کی خواہش یہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد مسلمانان عالم پر ان کا قبیلہ تاقیام قیامت سلطان مطلق کی حیثیت سے حکمرانی کرے اور انکے قبیلہ کے افراد کے ہوتے ہوئے روئے زمین کا کوئی مسلمان مسند خلافت کا امیدوار نہ ہو سکے۔ اب بزمی صاحب کے غور کرنے کی چیز ہے کہ مذکورہ بالا استحقاق کو صحیح تسلیم کر لینے کے بعد کیا اسکا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا میں ایک غیر مسئول مطلق العنانی اور ناجائز نسلی امتیاز کو دائم کرنا چاہتا ہے کیا یہ ویسا نہ ہوگا جیسے آج ہر ہٹلر یہ طے کر دے کہ مجھے خدا کیطرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ میں اور میرے بعد میرا قبیلہ ابد الآباد تک تمام جرمن قوم پر فرمانروائی کرے۔ بزمی صاحب کا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر اس طرح کا اعلان کرے تو "نگار" کا دوسرا پرچہ شائع بھی نہ ہونے پائیگا کہ اخبارات میں موٹے موٹے حروف سے لکھی ہوئی یہ خبر پڑھ لیں گے "یورپ کے ایک مخبوط الحواس ڈکٹیٹر کی لاش دریائے رائن کے سپرد کر دی گئی"۔ اب بزمی صاحب کو اقرار کرنا چاہئے کہ اہل سنت بھی خلافت کے عقیدہ کو جس نوع سے مانتے ہیں وہ نہ صرف انسانیت کے نقطۂ نظر سے ناقابل قبول ہے بلکہ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ان کے قول و عمل کی صحیح نشو و نما ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ کردار اور گفتار کی آزادی ابد الآباد تک کیلئے معدوم ہو جائے انسانوں کے مابین امتیاز و افتراق کی ابدی

خلیج حائل ہو جائیں، ذہنی استقلال اور معاشرتی تفوق و برتری کی وہ کروہ فضا پیدا ہو جائے جو انسانیت کو رفتہ رفتہ ہندوؤں جیسی ذات پات کے تصور سے قریب تر کر دے۔ انسانی عقل و فکر پر پہرے بیٹھ جائیں اور دنیا کے بسنے والے خدائے واحد کے علاوہ بہت سے ایسے بتوں کی پرستش کرنے لگیں جن کو پاش پاش کرنے کی کوشش آج دنیا کے ہر گوشہ میں کیجا رہی ہے۔

چونکہ نیازی صاحب کا بہانگ دہل یہ اعلان ہے کہ میں ایمان و ضمیر کی پوری صداقت و بیباکی کے ساتھ رب جلیل کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان نتائج تک پہنچنے میں فرقہ وارانہ عصبیت و تنگ نظری سے کنارہ کش ہو کر غور کرنے کی کوشش کی ہے حتی کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں کسی شیعہ کے گھرانے میں پیدا ہوتا تب بھی غور کرنے کے بعد میرا عقیدہ یہی ہوتا جو پیش کیا گیا۔ خیر سے موصوف کسی شیعہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ اہل تسنن کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں اہلسنت کے عقیدہ خلافت کی اس بھیانک تصویر سے جو انہی کے الفاظ کے آئینہ میں دکھلائی گئی ہے اس کا کافی موقع حاصل ہے کہ وہ مذہب اہلسنت سے کنارہ کشی اختیار کریں اور کسی ایسے مذہب کو اختیار کریں جو اس طرح کی باتوں سے پاک و صاف ہو۔

ممکن ہے آجکل کے روشن خیال اصحاب جو طبقہ علماء سے کافی بدظن ہیں یہ خیال کریں کہ یہ بعد کے علماء کی کارستانی تھی کہ انہوں نے مذہب اہلسنت میں اس طرح کی چیزیں داخل کر دیں لیکن شروع شروع جب اہلسنت کی معتقدہ خلافت کی بنیاد پڑی تو وہ بالکل جمہوریت کے اصول کے مطابق تھی اس لئے ذرا چلئے تاریخ کے اوراق الٹیے کہ وفات نبی کے بعد کا دور سامنے لائیں اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کی داغ بیل ڈالے جانے کے منظر کی سیر کریں۔ شیخ المہاجرین حضرت ابوبکر اور جناب عمر بن الخطاب کی پر زور تقریروں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ان دونوں بزرگواروں نے جو اس خلافت کا سنگ بنیاد رکھنے والے تھے اس خلافت کو کن اصولوں پر مبنی کیا تھا۔ میرے سامنے ہے تاریخ طبری (ج ۳ صفحہ ۲۰۷ — ۲۰۹)

رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قرار داد ہوتی ہے کہ سعد بن عبادہ خلافت کے لئے مقرر کئے جائیں۔ حضرت عمر کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ ابھی وفات نبی کے غم میں اتنے بے حواس اور از خود رفتہ تھے کہ مسجد میں تلوار کھینچے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ جو شخص کہیگا رسول اللہ نے انتقال کیا اس کا سر اڑا دونگا وہ اس خبر کو سنتے ہی آتے ہیں کاشانہ رسالت کی جانب جہاں رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کا سامان ہو رہا ہے حضرت ابوبکر کو بلوا بھیجتے ہیں وہ عذر کرتے ہیں کہ میں یہاں مصروف ہوں تو کہلایا جاتا ہے کہ یہاں ایک حادثہ عظیم ہو گیا ہے آپ کا آنا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر باہر آتے ہیں جناب عمر کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں خبر انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں حضرت ابوبکر اس خبر کو سنکر اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ اندر جا کر علی ابن ابیطالب کو اطلاع تو کر دیں جیسا دنیا کا قاعدہ ہے کہ کسی میت کی تجہیز و تکفین سے بغیر درست کوئی شخص علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اسکے ورثہ سے جا کر اپنا عذر بیان کرتا ہے اور رخصت چاہتا ہے ممکن تھا کہ جناب علی بن ابیطالب سے اس کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ بھی اپنی کوئی رائے اس اہم مسئلہ کے متعلق ظاہر کر دیتے۔ جب کہ ان حضرات کو آپ کی اصابت رائے پر اعتماد تھا کہ اپنی خلافت کے دور میں بڑے بڑے اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے اور آپکے ہدایات پر کاربند ہوتے تھے مگر اس وقت اسکی ضرورت نہیں سمجھی گئی یا کسی حیثیت سے مضر خیال کیا گیا۔ بہر حال حضرت ابوبکر بھی بس یہ کہ حضرت عمر کے ساتھ ہو لئے۔ راستہ میں ابو عبیدہ جراح مل گئے انہیں بھی اپنے ہمراہ لیا اور یہ تینوں بزرگوار سقیفہ بنی ساعدہ پہونچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ایک تقریر مرتب کر لی تھی اور کچھ بولنا چاہتا تھا مگر حضرت ابوبکر نے مجھے تقریر سے روک دیا اور کہا کہ مجھے تقریر کر لینے دو پھر تم بولنا۔ آپ نے جو تقریر فرمائی تو جتنے پہلو میرے ذہن میں تھے وہ سب بلکہ کچھ اضافہ کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے۔ صورت حال سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کیلئے پہلے سے نہ کوئی اصول مقرر تھا نہ خاص اسکے لئے سوچی گئی تھی بس جو کچھ تقریر سے ظاہر ہوا اور جس کی تائید پر اس جلسہ کی کارروائی کا اختتام ہوا وہی خلافت کا دستور العمل ہے اور وہی نظام

دل تو چاہتا ہے کہ اس تقریر میں کچھ اسلامی جمہوریت پسندی کا بیان ہوا ہے کچھ اصول مساوات کو روشن کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے مفاد سے متعلق ہے کسی جماعتی استبداد کا نام لو اور اتنی جلد بازی نہ کرو بلکہ اس کا انتظار کرو رسول اللہ کی تجہیز و تکفین ہو جائے پھر تمام مسلمانوں کو اطلاع دو پھر ہم تم ملکر متفقہ مشورہ سے کوئی متحدہ فیصلہ کریں گے اور کسی خاص شخص جو اس منصب کا اہل ہے معین کریں گے اور ابھی تو بنی ہاشم جو خاص رسول اللہ کے دل و جگر ہیں وہ رسول کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں کتنا ظلم ہے کہ انکو شریک مشورہ بھی نہ کیا جائے اور چند لوگ خود غرضی سے کام لیکر علیحدہ خود اس مسئلہ کا فیصلہ کر لیں۔ یقیناً اس طرح کی تقریر ایسی نہ ہوتی جو اس مجمع پر اثر انداز نہ ہو جبکہ خود ان میں کسی حد تک قبائلی اختلافات دونوں میں کارفرما تھا یعنے قبیلہ اوس کے لوگوں کو یہ ناگوار تھا کہ سعد بن عبادہ جو رئیس قبیلہ خزرج ہیں وہ خلافت کے لئے مقرر ہو جائیں یہی وجہ تھی جو بالآخر انصار کے خلاف کامیابی کا باعث ہوئی اور یہی اس وقت بھی رونما ہوتی یعنی قبیلہ اوس کے افراد اسکی تائید کرتے خصوصاً جب کہ وہ ایک بات بالکل "عقل عمومی" اور "احساس اجتماعیہ" کے موافق تھی۔

لیکن حضرت ابوبکر نے جو اس موقع پر تقریر فرمائی وہ ملاحظہ ہو آپ نے بعد حمد و صلوٰۃ کے کہا۔

ان اللہ بعث محمدا رسولا الی خلقہ و شہیدا علی امتہ لیعبدوا اللہ ویوحدوہ وہم یعبدون من دونہ آلھۃ شتی ویزعمون انہا لہم عندہ شافعۃ ولہم نافعۃ وانما ہی من حجر منحوت وخشب منجورۃ ثم قرأ (ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ وقالوا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی) فعظم علی العرب ان یترکوا دین آبائہم فخص اللہ المہاجرین الاولین من قومہ بتصدیقہ والایمان بہ والمواساۃ لہ والصبر

اللہ تعالے نے مبعوث کیا حضرت محمد مصطفےٰ کو رسول بناکر اپنی خلق کیطرف اور گواہ بناکر انکی امت پر تاکہ وہ خدا کی عبادت کریں اور اسکی توحید اختیار کریں اور یہ لوگ اسکے پہلے مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ اصنام انکی شفاعت کریں گے اور ان کو فائدہ پہونچائیں گے حالانکہ وہ تراشے ہوئے پتھروں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی (یہ لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو انہیں نہ نقصان پہونچاتی ہیں اور نہ فائدہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعت کرنیوالے ہیں اللہ کے یہاں اور کہتے ہیں کہ ہم انکی عبادت اسلئے

من على شدة اذى قومهم لهم وتكذيبهم اياهم وكل الناس لهم
مخالف زارٍ عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس
لهم واجماع قومهم عليهم فهم اول من عبد الله فی الارض وآمن
بالله وبالرسول وهم اولياؤه وعشيرته واحق الناس بهذا الامر
من بعده ولا ينازعهم ذلك الا ظالم وانتم يا معشر الانصار
من لا ينكر فضلهم فی الدين ولا سابقتهم العظيمة فی الاسلام
رضيكم الله انصارا لدينه ورسوله وجعل اليكم هجرته وفيكم جلة
ازواجه واصحابه فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم
فنحن الامراء وانتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم الامور

عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے یہاں تقرب کا باعث ہیں) رسول کی بعثت کے بعد عرب پر بہت گراں گذرا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ترک کریں تو خدا نے مخصوص کیا مہاجرین اولین کو جو رسول کی قوم سے ساتھ آپ کی تصدیق اور ایمان اور غمخواری اور صبر کے ساتھ ان تکلیفوں پر جو خود ان کی قوم والے ان کو پہونچاتے تھے اور تمام لوگ انکے مخالف تھے اور انکی ذلت کے درپے تھے لیکن یہ لوگ گھبراتے نہیں اپنی تعداد کے کم ہونے سے اور لوگوں کی مخالفت سے اور متفق ہوجانے سے یہی لوگ سب سے پہلے عبادت کرنیوالے ہیں خدا کی زمین پر اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں خدا اور رسول پر اور یہ رسول کے عزیز ہیں اور ان کے قبیلے کے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کے بعد اس منصب کے اہل ہیں جو ان سے اس بارے میں نزاع کریگا وہ ظالم ہوگا۔ اور تم لوگ اے جماعت انصار وہ ہو کہ تمہاری دینی فضیلت اور اسلام میں تمہارے بہترین خدمات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تم کو خدا نے منتخب کیا اپنے دین اور رسول کی نصرت کیلئے اور تمہاری ہی طرف انکی ہجرت قرار دی اور تم میں سے اکثر انکے ازواج اور اصحاب ہیں لہذا مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک کوئی تمہارے مرتبہ کا نہیں ہے لہذا ہم حاکم ہوں اور تم لوگ وزیر بغیر تمہارے مشورے کے کوئی کام نہ ہوگا اور ہم معاملات کو بغیر تمہارے طے نہیں کریں گے۔

تقریر ختم ہوئی۔ حضرت ابوبکر بیٹھ گئے۔ جناب بن منذر انصاری نے کھڑے ہو کر کہا۔

يا معشر الانصار املكوا عليكم امركم فان الناس فی فيئكم وظلكم
ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس الا عن رأيكم
انتم اهل العز والثروة واولو العدد والمنعة والتجربة ذوو البأس
والنجدة وانما ينظر الناس الى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد عليكم
رأيكم وينتقض عليكم امركم ابى هؤلاء الا ما سمعتم فمنا امير ومنهم امير

اے گروہ انصار۔ تم اپنی حکومت کو اپنے قبضہ میں لاؤ کیونکہ یہ لوگ تو تمہارے زیر سایہ ہیں تمہاری مخالفت کی کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی اور بغیر تمہاری رائے کے کوئی بات طے نہیں پا سکتی۔ تم لوگ اہل عزت و ثروت ہو تم کثرت تعداد اور شان و شوکت کے مالک اور آزمودہ کار ہو۔ تم شجاعت و جرأت کا جوہر رکھتے ہو۔ لوگ تمہارے طرز عمل کے نگراں ہونگے۔ بیشک تم میں آپس میں اختلاف نہ پیدا ہونے پائے ورنہ تمہارا کام بگڑ جائیگا اور بات خراب ہو جائے گی یہ لوگ اس بات پر مصر ہیں جسے تم نے سن لیا لہذا ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے

حضرت عمر نے اس تقریر کو سن کر فرمایا۔

هيهات لا يجتمع اثنان فی قرن والله لا ترضى العرب ان يؤمروكم
ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع ان تولی امرها من
كانت النبوة فيهم وولی امورهم منهم ولنا بذلك على من ابى
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا
سلطان محمد وامارته ونحن اولياؤه وعشيرته الا مدل بباطل
او متجانف لاثم او متورط فی هلكة۔

اوہ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں دو خلیفہ ہوں۔ خدا کی قسم عرب اس بات پر راضی نہ ہونگے کہ وہ تمہیں اپنا حاکم تسلیم کریں جبکہ پیغمبر انکا دوسری قوم و قبیلہ سے ہو لیکن عرب اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس قوم و قبیلہ کی امارت تسلیم کریں جس میں کہ نبوت تھی کون شخص ہم سے محمد کی سلطنت اور انکی امارت میں نزاع کر سکتا ہے۔ درانحالیکہ ہم انکے عزیز ہیں اور انکے قوم و قبیلہ کے ہیں مگر یہ کہ کوئی ناحق کوش ہو یا گناہ کا مرتکب یا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا۔

جناب بن المنذر کو غصہ آگیا اور سخت لہجہ میں تقریر شروع کی۔

يا معشر الانصار املكوا على ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان ابوا عليكم ما سألتموه
فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الامور فانتم والله
احق بهذا الامر منهم فانه باسيافكم دان لهذا الدين من لم يكن يدين
انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب اما والله لئن شئتم لنعيدنها
جذعة

اے گروہ انصار اپنی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لاؤ اور اس شخص اور اسکے ساتھیوں کی بات سنو جس سے تمہارے حقوق اس منصب میں تلف ہوں اگر یہ لوگ نہ مانیں تو انہیں اس ملک سے باہر نکالدو اور خود اطمینان سے حکومت کرو۔ کیونکہ تم بخدا اس امر کے ان سے زیادہ مستحق ہو کیونکہ تمہاری تلوار سے لوگوں نے اس دین کو اختیار کیا۔ میں ہی اس کا مرد میدان اور تم کہو تو ابھی ابھی "ہمیں گو و ہمیں میدان"

لیجئے مسئلہ کیا گیا کہ موجودہ زمانہ کے جلسوں کا منظر سامنے آگیا۔ حضرت عمر نے کہا اس صورت میں خدا تجھے غارت کریگا۔ حباب نے بڑھکر کہا "مجھے کیوں تجھے غارت کریگا"۔ ابو عبیدہؓ نے بیچ بچاؤ کی اور کہا اے انصار تم نے سب سے پہلے نصرت کی انھیں سب سے پہلے رسول کی تعلیم سے منحرف نہ ہو۔ بشیر بن سعد جو قبیلۂ اوس سے تھے اور سعد بن عبادہ کی خلافت کے منصوبے میں مخالف و مضطرب ہوگئے اور کہنے لگے

یا معشر الانصار انا واللہ لئن کنا اولی فضیلۃ فی جہاد المشرکین وسابقۃ فی ہذا الدین ما اردنا بہ الا رضی ربنا وطاعۃ نبینا والکدح لانفسنا فما ینبغی لنا ان نستطیل علی الناس بذلک ولا نبتغی بہ من الدنیا عرضا فان اللہ ولی المنۃ علینا بذلک الا ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قریش وقومہ احق بہ واولی وایم اللہ لا یرانی اللہ انازعہم ہذا الامر ابدا فاتقوا اللہ ولا تخالفوہم ولا تنازعوہم۔

اے گروہ انصار خدا کی قسم اگرچہ ہمیں فضیلت حاصل ہے مشرکین سے جہاد اور دینی خدمات کی لیکن ہمارا مقصود اس سے صرف خدا کی خوشنودی اور رسول کی اطاعت اور اپنے نفوس کی اصلاح تھی اب ہمارے لئے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اسکے سبب سے لوگوں پر تفوق کی کوشش کریں اور اپنے خدمات کا دنیاوی فائدہ حاصل کریں آگاہ ہو کہ حضرت محمد مصطفےٰ قریش سے تھے اور انھی کی قوم و قبیلہ کے افراد آپکی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں خدا کی قسم میں تو اس امر میں ان سے نزاع ہرگز نہیں کرونگا تم لوگ خدا کا خوف کرو اور انکی مخالفت و منازعت سے باز آؤ۔

لیجئے معاملہ درست ہوگیا۔ حضرت ابوبکر نے عمر اور ابو عبیدہ کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی ایک کی بیعت کیجائے ان دونوں بزرگوں نے حضرت ابوبکر کی سفارش کی۔ بشیر بن سعد نے بڑھکر آپکی بیعت کی اور عمر و ابو عبیدہ نے بھی فوراً بیعت کرلی جلسہ میں برہمی پیدا ہوگئی (رحماء بینہم کا معکوس منظر سامنے آگیا) بعض انصار بشیر بن سعد کو گالیاں دینے لگے ادھر کے لوگ غصہ میں اور بڑھے سعد بن عبادہ لتاڑ دونوں میں آگئے کسی نے کہا سعد کا خیال کرو دبا نہ لینا۔ حضرت عمر نے کہا اسے قتل کرو خدا اسے قتل کرے اور سرہانے کھڑے ہو کر کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ تجھ کو اپنے پیروں سے اسطرح کچلوں کہ تیری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ سعد حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں حضرت ابوبکر بڑھ کر چھڑا دیتے ہیں اور حضرت عمر کو سمجھا کر الگ لیجاتے ہیں۔ رسول اللہ کی خلافت پایۂ تکمیل پر پہونچتی ہے اور پوری اسکیم اسی ہنگامی صورت سے مرتب ہوجاتی ہے جو آجتک شیعہ سنی اختلاف کی اصلی بنیاد ہے۔ ابھی حضرت عمر کو پورے طور سے اطمینان حاصل نہیں تھا کہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ہم آخر تک کامیاب بھی رہیں گے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ عام طور پر بڑا دھسان ہوتی ہے قبیلہ اسلم کے اعراب جو اطراف مدینہ میں مقیم تھے یہ خبر پہونچتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہوگئی اور ہزاروں آدمیوں کی تعداد میں مدینہ آجاتے ہیں اس طرح کہ انسے گلی راستے مدینہ کے پر ہوجاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ خلیفۂ رسول کون ہے اور کوئی کہدیتا ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوگئے اور وہ ایکدم سے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا شروع کردیتے ہیں۔ حضرت عمر کی مسرت کی انتہا نہیں رہتی خود ان کا ارشاد ہے ما ہو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر۔ "جب قبیلہ اسلم کو میں نے دیکھا اس وقت میں سمجھا کہ فتح و ظفر ہمیں حاصل ہوگئی"۔ آپکا یہ سمجھنا بالکل بجا تھا کہ ان ہزاروں آدمیوں کی بیعت کرنے کے بعد اب کتنی ہی معقول دلائل کیساتھ کوئی مخالفت کرتا لیکن اسے باغی کہکر اس سے مقابلہ کیا جاسکتا تھا اور اسکے ساتھ وہی سلوک کیجاتا جو عرب کے ان قبائل کا جنھوں نے حکومت موجودہ کی اطاعت سے انکار کیا "ارتداد" کے نام سے انکے ساتھ ایک اسلامی فریضہ بنا کر ضروری سمجھا گیا۔

بہرحال گذشتہ تقریروں اور انکے نتیجے سے صاف ظاہر ہے کہ خلافت کو کس اصول پر مبنی قرار دیکر کامیابی حاصل کرلی گئی۔ انصار کے مقابلہ میں یہ کہکر رسول جس قبیلہ سے تھے اسی قبیلہ میں خلافت بھی ہونی چاہیے اور اسکے اوپر اصرار کے سلسلہ میں کلام کو جو باقی تھا باقی سب کو صرف دہی سمجھا جاتا ہے اور اس زور اور زوری اور درشتی و عناد عملی سے جو خلافت حاصل ہوئی اسکے ماننے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نسلی امتیاز کو معیار خلافت قرار دینا "عقل عمومی" اور "حاسۂ اجتماعیہ" کے خلاف ہے اور وہ اسلام کی روح جمہوریت و مساوات کے منافی ہے۔ انصار کے مقابلہ میں جو دلائل پیش کئے گئے انکی کامیابی کیلئے ضرورت اسی بات کی تھی کہ بنی ہاشم کا کوئی نمائندہ اور خصوصاً حضرت علی ابن ابیطالب اس مجمع میں نہوں۔ ورنہ جتنے دلائل استحقاق امامت میں پیش کئے تھے سب کا نتیجہ معکوس ہوجاتا۔ پہلی دلیل ہے سبقت الی الاسلام والعبادہ (فہم اول من عبد اللہ فی الارض وامن باللہ وبالرسول) حالانکہ اب کہا جاتا ہے دیکھئے نیاز صاحب کا مجلہ اور جلیل الرحمن صاحب اعظمی کا مضمون اور اسکا تبصرہ کہ سبقت الی الاسلام کو خلافت کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب اگر علی ابن ابیطالب موجود ہوتے تو وہ اسی شخصی حیثیت سے اپنے اوپر طعن کرتے جیسا کہ بعد میں بطور نقض کہا امنت قبل ان یومن ابوبکر واسلمت قبل ان یسلم (ابوبکر)" یعنے میں ایمان لایا قبل اس کے کہ ابوبکر ایمان لائیں اور اسلام لایا قبل اسکے کہ وہ مسلمان ہوں۔ دوسری دلیل قرابت اور قومی۔ اسکے لئے ظاہر ہے کہ جس طرح قریش کو انصار کے مقابلہ میں ترجیح حاصل تھی اسیطرح بنی ہاشم کو تمام قبائل قریش کے مقابلہ میں اور ذریت رسول کو تمام بنی ہاشم سے۔ اسی لئے جب حضرت علی کو سقیفہ کے حالات معلوم ہوئے اور یہ سنا کہ قریش نے یہ استدلال پیش کیا کہ ہم شجرۃ الرسول ہیں اسلئے خلافت کا حق ہمکو حاصل ہے تو آپ نے فرمایا "احتجوا بالشجرۃ واضاعوا الثمرۃ" درخت کا تو خیال کیا اور میوہ کو ضائع کردیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی روح جمہوریت و مساوات کا خیال مد نظر تھا تو خلافت کیلئے انصار کے ساتھ کوئی مزاحمت نہ کیجاتی بلکہ سب سے پہلے یہ مثال قائم ہوتی کہ رسول سے بالکل اجنبیت رکھنے والے غیر قوم و قبیلہ کے شخص کو خلافت کیلئے منتخب کیا جاتا اور خود مہاجرین اپنی پوری طاقت اسکی تائید و حمایت اتباع و اطاعت میں مبذول کرکے اقوام عالم کو دکھلا دیتے کہ اسلامی خلافت کس جمہوریت و مساوات کے اصول پر مبنی ہے مگر افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ خلافت اگر کسی نص پر مبنی نہیں ہے اور شیعوں کا نقطۂ نظر خلافت کے بارے میں صرف قرابت کے اصول پر مبنی ہے تو اس کا سنگ بنیاد حقیقۃً سقیفہ میں پڑا ہے اور حضرت ابوبکر و عمر اس نظریہ کے سب سے پہلے قائم کرنے والے ہیں جسے آج تمام مسلمانوں کے حقوق پر ضرب کاری کہا جارہا ہے۔ اسلامی خلافت جمہوری اصول پر مبنی ہونا چاہیے مگر ذرا دیکھئے کہ رسول اللہ کی زندگی میں اسلامی حلقہ کتنا وسیع ہوچکا تھا لیکن اس تمام حلقہ کی کسی طرح کی نمائندگی کا خیال نہیں کیا گیا۔ خاص مدینہ میں اور وہ بھی چند آدمیوں کی جانب سے اس مسئلہ کو طے کیا گیا جسکی بنا پر یہ اصول مقرر ہوگیا کہ اگر دو چار آدمی اہل حل و عقد میں سے جمع ہوکر کسی کو خلافت کیلئے نامزد کردیں تو وہ خلیفۂ رسول مقرر ہوجائیگا جسکے بعد کسی کو اختلاف کا حق نہوگا اور کوئی اختلاف کرے تو "قابل گردن زدنی" ہوگا۔

ملاحظہ شرح مواقف (مطبوعہ نولکشور ص ۷۳۳)

واذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فلتعلم ان ذلك الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع اهل الحل والعقد اذ لم يقم عليه اي على هذا الافتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب الاتباع على اهل الاسلام وذلك لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدة محافظتهم على امور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الامامة بذلك من الواحد والاثنين كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهم ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من اهل الحل والعقد فضلا عن اجماع الامة من علماء امصار الاسلام ومجتهدي جميع اقطارها هذا كما مضى ولم ينكر عليه احد وعليه اي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة انطوت الاعصار بعدهم الى وقتنا هذا۔

جب ثابت ہو چکا کہ امامت عامۂ ناس کے انتخاب اور بیعت ہی سے ثابت ہوتی ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ اسکے لئے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام ارباب بست و کشاد جمع ہوں کیونکہ اس پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے بلکہ ایک یا دو اہل حل و عقد کا بیعت کرنا کافی ہے اس امر کیلئے کہ امامت ثابت ہو جائے اور اس امام کا اتباع تمام اہل اسلام پر واجب ہو جائے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ باوجود مذہبی امور میں سخت ہونے کے اور شرعی احکام کے پورے طور پر پابند ہونے کے امامت کے معاملہ میں ایک یا دو کی قرارداد کو کافی سمجھتے تھے حضرت عمر کا رائے دینا حضرت ابوبکر کیلئے اور عبدالرحمن بن عوف کا منتخب کرنا حضرت عثمان کو اور اسکے لئے یہ شرط ضروری نہیں سمجھی گئی کہ خاص مدینہ کے تمام اہل حل و عقد جمع ہوں چہ جائیکہ تمام ممالک اسلامیہ کے مسلمانوں کا اور تمام اطراف دنیا کے مجتہدین کا اجماع و اتفاق۔ جیسا کہ سابق میں گذرا اور اسی طریقہ پر کہ ایک یا دو کا مقرر کرنا امامت کے لئے کافی سمجھا جائے زمانے گذرتے رہے ان کے بعد سے برابر آج کے دن تک۔

یہی وہ جمہوری اصول خلافت ہے جس کو تمام افراد اسلام کے حقوق کی رعایت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور اسے "عقل عمومی" اور "جماعت اجتماعیہ" کے مطابقت کی سند عطا کی جا رہی ہے۔ یہ تھا حضرت ابوبکر خلیفہ ہو گئے اور مانے گئے اجماع امت سے ہو جانے لیکن اسکے بعد حضرت عمر کی خلافت استخلاف کے ذریعہ سے ثابت ہوتی ہے یعنی حضرت ابوبکر اپنے بعد کیلئے انکو خلیفہ بنا جاتے ہیں اور ایک عجیب انوکھے طریقہ سے لوگوں سے اسکا اقرار لیا جاتا ہے جسکی مثال شائد دنیا کی تاریخ میں اسکے سوا نہ مل سکے ملاحظہ ہو شرح عقائد نسفی۔

ان ابا بكر لما ايس من حيوته دعا عثمان رضي الله عنه واملى عليه كتاب عهده لعمر رضي الله عنه فلما كتب ختم الصحيفة واخرجها الى الناس وامرهم ان يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلي رض فقال بايعنا لمن كان فيها وان كان فيها عمر۔

حضرت ابوبکر جب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت عثمان کو بلوایا اور انکو لکھوائی حضرت عمر کی خلافت کی دستاویز جب لکھی جا چکی تو اس کاغذ کو مہر کیا اور سربند کاغذ کو لوگوں کے سامنے باہر نکالا اور حکم دیا کہ وہ بیعت کریں اس شخص کی جس کا نام کاغذ کے اندر تحریر ہو۔ چنانچہ اسی طرح بیعت کی جب حضرت علی کے پاس یہ کاغذ آیا تو آپ نے کہا ہم نے بیعت کی اس شخص کی جس کا نام اس میں ہے اگرچہ وہ عمر ہوں۔

خلیفہ کے انتخاب کی آخری شکل جسے بہ اصرار خلافت کی جانب سے لوگوں نے بیعت سمجھی۔ تاریخ طبری کو صاف ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ حضرت عمر کی ولیعہدی پر راضی نہیں تھے (ملاحظہ ہو تاریخ طبری جلد ۴) عبدالرحمن بن عوف بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر کے پاس آئے حضرت ابوبکر نے انسے مخاطب ہو کر کہا۔ انی ولیت امرکم خیرکم فی نفسی فکلکم ورم من ذلک انفه یرید ان یکون الامر له دونه میں نے اس شخص کو مقرر کیا جو میرے نزدیک تم سب میں بہتر تھا تم میں سے ہر ایک کی ناک پھول گئی اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خلافت کا منصب اسکے لئے ہوتا اور عمر کو نہ ملتا۔

اب دیکھئے کہ رسول اللہ کا کسی کو مقرر کرنا تو اصول جمہوریت کے خلاف قرار دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے حقوق پر ضرب کاری کہا جائے لیکن حضرت ابوبکر کی یہ مستبدانہ کاروائی بالکل درست اصول جمہوریت کے مطابق اور "عقل عمومی" و "جماعت اجتماعیہ" کے موافق ہو۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا مسئلہ کس طرح طے ہوا یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے ایک چھ آدمیوں کی کمیٹی بنا دی [illegible] اسکے معنی یہ ہوئے کہ تمام مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ان چھ آدمیوں کے ہاتھ میں آ گیا اور کسی دوسرے شخص کو کوئی رائے زنی کا حق باقی نہیں رہا [illegible] جمہور قوم کے حق کے سپرد نہیں ہوا بلکہ خود خلیفہ نے چھ شخص منتخب کر دئیے اسلئے حقیقۃً تمام ذمہ داری انھیں چھ کے ہاتھوں میں [illegible] عبدالرحمن بن عوف کو اس کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا اور ترجیح کی کارروائی میں [illegible]۔ اس سب کو جانے دیجئے کمیٹی نے انتہائی جانبداری کے ساتھ جو فیصلہ کیا [illegible] جمہور قوم کی کہاں تک رائے دہندگی کا حق حاصل ہوا کیا انکے حقوق پر ضرب کاری نہیں ہوئی اور کیا اس سے انکی آزادی حریت ضمیر کو صدمہ نہیں پہنچا اور کیا اس کو استبداد کے علاوہ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس پوری خلافت کی شکل جس کو جمہوری حیثیت سے اختلاف رکھنے کی بنیاد پر شیعہ اسلام اور انسانیت کے دائرے سے خارج کئے جاتے ہیں اور جس کو "عقل عمومی" اور "جماعت اجتماعیہ" کا مخالف بتلایا جا رہا ہے [illegible] حقیقت کی [illegible] انسانیت کی [illegible] روحانیت کی حرمت کی [illegible] انسان کی حیثیت سے [illegible] خلافت کوئی چیز [illegible] رسول [illegible] خلیفہ کو مقرر کر دیا [illegible] خلافت اس صورت [illegible] خوارج کا مسئلہ [illegible] وہ ایک حاکم مقرر کریں اور اسکے آگے نہ خلافت کوئی چیز ہے نہ خلیفہ کو کوئی مذہبی حیثیت حاصل ہے۔

شیعی مذہب کی بھی غلط تصویر پیش کی گئی ہے ان الفاظ میں کہ: [illegible] رسول [illegible] تمام انسانوں پر ابدالآباد تک حکمران [illegible] اور آل علی کا ہر بچہ [illegible] یہ استحقاق [illegible] تمام مسلمانوں کی گردنیں [illegible] عقیدت [illegible] آل علی [illegible] انتخاب و اختیار [illegible] آل علی میں سے [illegible] صرف آل علی [illegible] استحقاق نہیں [illegible] بادشاہ [illegible] خلفاء بنی امیہ و بنی عباس کو اور [illegible] مذہبی حیثیت کے [illegible] قائل نہیں ہیں۔

استدلال ہے [illegible] "خلافت الٰہیہ" کے عقیدہ کے غلط ثابت کرنے کیلئے [illegible] اور اسکے اتباع کی مثال پیش کیا اور اس پر یہ دعویٰ کیا کہ اگر تمام مسلمان "الوہی خلافت" کے مسئلہ [illegible] توحید کا [illegible] "خلافت الٰہیہ" کا عقیدہ [illegible] جماعت کا [illegible] ہندوستان میں موجود ہیں وہ فرقہ امامیہ اثنا عشریہ [illegible] "خلافت الٰہیہ" کے عقیدہ کو اختیار کرنے کے لوازم میں [illegible] اخبار [illegible] جماعت [illegible] دعوی کے ثبوت میں [illegible] مثال [illegible] انصاف کا تقاضا [illegible] "الوہی خلافت" [illegible] نتائج [illegible] آغا خان [illegible] خلافت [illegible] "عقل عمومی" اور "جماعت اجتماعیہ" [illegible] سلطنت [illegible] عقیدہ [illegible] خلافت [illegible]

نگار

اڈیٹر:- نیاز فتحپوری

معاون:- جلیل اعظمی

جلد ۳۳	فہرست مضامین فروری سنہ ۱۹۳۸ء	شمار ۲

ملاحظات		۲ — ۸
قدرت کے عجائب و غرائب		۹ — ۱۴
اُردو غزل میں اخلاقیات	فراق گورکھپوری	۱۵ — ۲۲
فلسفہ کیا ہے؟	مرزا محبوب بیگ	۲۳ — ۳۰
حب وطن	تقی علی یاسی	۳۱ — ۳۴
حالی کا مرتبہ اُردو ادب میں	مجنوں گورکھپوری	۳۵ — ۴۲
مکتوبات نیاز		۴۳ — ۴۷
سیاسیات یوروپ		۴۸ — ۵۹
باب الاستفسار		۶۰ — ۶۲
منظومات	کیفی چریاکوٹی — ہوش بلگرامی	۶۳ — ۶۴
اسلامی ہند		۱۲۷ — ۱۳۸
نغمۂ کارواں		۹ — ۱۲

اصلی برقی قوام (تمباکوئے خوردنی قیمتی فی تولہ عہ) صرف شیخ خورشید علی پرفیومر نظیر آباد لکھنؤ کے پتہ سے ملسکتا ہے

نگار

اڈیٹر:- نیاز فتحپوری

معاون:- جلیل اعظمی

شمارہ ۲	فروری سنہ ۴۸ء	جلد ۲۳

ملاحظات

شوقِ وصل و شکوۂ ہجراں

پچھلے مہینے کے نگار میں، اشارتاً میں نے ظاہر کیا تھا کہ کانگرس باوصف اُن تمام عقاید و مقاصد کے جن پر انسانیت ناز کر سکتی ہے، اپنے دائرۂ عمل میں ایسے افراد بھی رکھتی ہے، جو عملاً کانگرس کے نصب العین کی توہین کرنے والے ہیں اور جو ہندو مسلم اتحاد کو پسند نہیں کرتے ـــ یہ میں کہتا ہوں ورنہ اکثر کا خیال تو یہی ہے کہ خود کانگرس اس اتفاق پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اس کا مقصود یہی ہے کہ وہ یہاں ہندو راج قایم کر کے مسلمانوں کو بدستور مغلوب و پست حالت میں رہنے پر مجبور کرے

آج میں ذرا تفصیل کے ساتھ غور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا یہ اندیشہ غلط ہے اور کیا کانگرس اس الزام کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے ـــ اس سے قبل متعدد بار مختلف اوقات میں اس مسئلہ کو واضح کر چکا ہوں کہ ہندو مسلم اختلاف کی حقیقی بنیاد

کیا ہے اور ان دونوں جماعتوں میں اگر کبھی اتفاق کی کوئی صورت پیدا ہوئی تو اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے — اگر آج ہندو مسلمانوں کے درمیان مذہب کا قدم درمیان نہ ہو، تو یہ گتھی نہایت آسانی سے سلجھ سکتی ہے، کیونکہ اُس وقت نہ ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے اور ملکش ہے، نہ مسلمان یہ کہے گا کہ ہندو سنکھ بجاتا ہے اور کافر ہے لیکن چونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں اسلئے غور طلب امر یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ مذہب کے پابند رہتے ہوئے کیونکر ایک دوسرے سے متحد ہو سکتے ہیں اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے کانگرس نے سمجھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور مسلم لیگ نہ سمجھتی ہے نہ عمل کرنا چاہتی ہے

یہ صحیح ہے کہ ہندویت نام مذہب کا نہیں ہے بلکہ صرف ایک مخصوص نظامِ معاشرت اور دیرینہ سماجی روایات کی بنا پر قایم ہونے والی ایک خاص ذہنیت کا نام ہے، یہاں تک کہ ایک ہندو گائے کا گوشت کھانے اور تمام دیوتاؤں کا انکار کرنے کے بعد بھی ہندویت سے خارج نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا کیا علاج کہ ان کی معاشرت کا یہی نظام اور ان کا یہی کلچر بجائے خود اتنی زبردست چیز ہے کہ بغیر احساسِ مذہب ولا مذہبیت وہ ایک مستقل مذہب بنکر رہ گیا ہے اور اس کو ایک ہندو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا — پھر چونکہ ہندوؤں کی تہذیب یکسر مقامی اثرات کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اور اس کے تار و پود کا ایک تاگا بھی باہر کا نہیں ہے اس لئے ان کی بیداری کا مفہوم سوائے اس کے کچھ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ وطنیت پرستی کی طرف مایل ہو جائیں اور جس سرزمین پر ایک وقت غیر معلوم سے ان کی ذہنیتیں متاثر ہو ہو کر ایک مخصوص ذوق پر آکر ٹھہر گئی ہیں، اس کی عزت و محبت کو اپنا شعار مذہب قرار دیں جسے جدید سیاسی اصطلاح میں قومیت و وطنیت کہتے ہیں

اب اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کی افتادِ مزاج کیا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں غالب حصہ ان کا ہے جن کے آبا و اجداد ہندو تھے لیکن عیسویت کی طرح اسلام کی یہ خصوصیت کہ جہاں وہ گیا اپنی تہذیب و معاشرت ساتھ لے گیا، اسنے یہاں بھی نو مسلموں کی ذہنیت، اور معاشرت و تہذیب کو متاثر کیا اور جو اس دائرہ سے جسقدر قریب تھا اس پر اتنا ہی گہرا رنگ چڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ تو اس وجہ سے کہ وہ بہ لحاظ مذہبیت اپنے کو بہت فایق سمجھتے تھے اور کچھ اس سبب سے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو فاتح قوم کا فرد خیال کرتا تھا، یہاں کی آبادی کی طرف سے جذبۂ احتراز پیدا ہونے لگا اور سرزمین ہند کے ساتھ تعلق وطنیت عرصہ تک ان میں پیدا نہ ہو سکا، اور اب بھی بہت کم مسلم افراد ایسے ہیں جن کے دلوں میں وطنی محبت کی وہی آگ روشن ہو جو ہندوؤں کے سینہ میں پائی جاتی ہے

اس میں کلام نہیں کہ مسلمانوں کا یہ طرزِ عمل سخت غیر پسندیدہ تھا اور ملک کو اس سے کافی نقصان پہونچا لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت ختم ہو جانے کے بعد جب ہندو و مسلم دونوں یکساں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے تو خود ہندوؤں نے مسلمانوں کو اپنی طرف مایل کرنے کی کیا کوشش کی اور اب کہ کانگرس برسرِ اقتدار ہے اہلِ کانگرس نے کیا کیا

جسوقت ہم ہندوؤں میں مہا سبھائی جماعت کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ہندو مسلم اتحاد کو نہ صرف یہ کہ غیر ضروری سمجھا بلکہ اس کی مخالفت کر کے بہ الفاظ دیگر گویا صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ یہاں خالص ہندو حکومت

چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے، چنانچہ اس جماعت کا نصب العین اب صرف یہ ہے کہ ہر ممکن عصبیت سے کام لیکر مسلمانوں کو پامال کیا جائے، ان کی تہذیب و معاشرت کو مٹا دیا جائے، ان کو ابھرنے کا کوئی موقعہ نہ دیا جائے، اور ہندوستان کی مقدس سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے

بیشک کانگرس مہاسبھائی جماعت نہیں ہے اور اصولاً وہاں وہی سب کچھ نظر آتا ہے جو ایک آزاد خیال ڈیماکریٹک حکومت کے پروگرام میں پایا جانا چاہئے، لیکن جسوقت عملاً ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہاسبھائی ذہنیت درپردہ وہاں بھی کام کر رہی ہے اور کانگرس کے تمام وہ لیڈر جو قدر اول کی حیثیت رکھتے ہیں اول تو پوری طرح اس سے واقف نہیں ہیں اور اگر کبھی ان کے کانوں تک یہ بات پہونچ جاتی ہے تو اسے غیر اہم سمجھ کر ٹال جاتے ہیں

اس وقت کانگرس میں دو جماعتیں شامل ہیں ایک سوشلسٹ جس کے قاید و رہنما پنڈت جواہر لال نہرو ہیں اور دوسری وہ نرم جماعت جو آجکل برسر اقتدار ہے۔ ان دونوں کے نصب العین اور طریقِ کار میں بہت فرق ہے لیکن فی الحال ان دونوں نے مہاتما گاندھی کو نقطۂ اشتراک بنا کر آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک گاندھی جی زندہ ہیں سوشلسٹ جماعت جس سے بہت زیادہ آزاد خیالی کی توقع ہے، اپنے نصب العین کو بروئے کار نہیں لا سکتی

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی تقریروں میں بارہا ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے اختلافی مسایل سے بھی بحث کی ہے اور وہ یقیناً ان دونوں جماعتوں کا اشتراک عمل بھی چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہو کہ انھوں نے بعض نہایت اہم معاملات کو غیر اہم قرار دیکر ان سے سرسری گزر جانا چاہا اور اس طرح جو پھانس مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی بدستور قایم رہی

میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے زبان کے مسئلہ کو لیتا ہوں۔ پنڈت جی نے اپنے خطبات میں اختلافِ زبان و رسمِ خط کا ذکر کر کے باہمی صلح و مفاہمت کی صورتیں پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن عملاً انھوں نے اسوقت تک کچھ نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جماعتوں کا اختلاف برابر بڑھتا جا رہا ہے اور رفتہ رفتہ صورتِ حال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ خود کانگرس بھی کوئی تاویل ایسی نہیں کر سکتی جس سے مسلمانوں کو اطمینان پیدا ہو سکے

اس صوبہ میں کوئی تعلیم یافتہ ہندو ایسا نہیں جو، نہایت صاف و شگفتہ اردو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو لیکن جسوقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانگرس کے تمام ذمہ دار افراد یہاں تک کہ وزارت کے بھی جملہ ہندو ارکان اردو زبان اور اردو رسم خط کو ترک کرتے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ سمجھنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ ہندو ان سے ملنا پسند ہی نہیں کرتے اور اس کا یقین بھی دلانا چاہتے ہیں

کسقدر حیرتناک امر ہے کہ یو پی کے ارکانِ وزارت و اسمبلی جب اظہارِ خیال کرتے ہیں تو اس کی زبان باوجود ہندی و سنسکرت کی آمیزش کے صاف اردو ہی ہوتی ہے، لیکن جسوقت دفتر ان سے پوچھتا ہے کہ اس کو کس رسمِ خط میں شایع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ "دیوناگری میں"

یہاں لکھنؤ کی سودیشی نمایش کے دفتر کا سائن بورڈ طیار ہوتا ہے، تو صرف انگریزی، ہندی میں، اور جسوقت پوچھا جاتا ہے کہ اُردو کیوں نہیں ہے تو صاف جواب ملتا ہے کہ "اس کی کیا ضرورت ہے"۔ انگریزی ان کے لئے ضروری تھی، درانحالیکہ کوئی یوروپین انکی نمایش میں شرکت کے لئے آمادہ نہ تھا اور اُردو غیر ضروری تھی حالانکہ لکھنؤ کی تقریبًا ایک لاکھ مسلم آبادی سے شرکت کی توقع کی جاتی تھی

پنجاب کا ایک ہندو اشتہار طلب کرنے دفتر میں آتا ہے تو پہلے اس کا نام پوچھا جاتا ہے اور پھر اس کو ہندی کا اشتہار دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ "میں پنجاب کا باشندہ ہوں اور ہندی رسم خط سے واقف نہیں"۔ یہ سنکر انتہائی برہمی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ "تم ہندو ہو، تم کو ہندی سیکھنا پڑے گی اور ہندی اشتہار ہی تمھیں دیا جائے گا"

یہ حال ہے یو۔پی کے ہندوؤں کی ذہنیت کا جو اپنے گھروں میں ہر وقت صاف و شگفتہ اُردو بولتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے لئے طیار ہیں

حال ہی میں پنڈت جواہر لال نہرو کی سفارش پر کانگرس نے Muslim Mass Contact یعنی عام مسلمانوں کو شرکت کانگرس کی طرف مایل کرنے کی تجویز پاس کی اور صوبہ کی تمام کانگرسی کمیٹیوں کو اسکی اطلاع دی گئی، لیکن غالبًا بہت کم اس پر عمل کیا گیا۔ خود یہیں لکھنؤ میں کانگرس کمیٹی کے ارکان کو بعض کانگرسی مسلمانوں نے بار بار توجہ دلائی، لیکن انھوں نے کوئی عملی قدم اس طرف نہیں اُٹھایا اور ہمیشہ یہی عذر لنگ پیش کیا کہ ممکن ہے انکے اقدام سے فساد پیدا ہو جائے

خود یو۔پی کی وزارت نے مسلمانوں کے حقوق کا کس حد تک لحاظ کیا، اسکے متعلق صحیح اعداد و شمار تو اسوقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ دیہات سدھار کے کام میں نسبت آبادی سے بہت کم جگہیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں اور اسی طرح تکمیل تعلیم کے لئے جو وظایف دئے گئے ہیں ان میں بھی مسلمانوں کا حصہ بہت کم ہے

ان تمام باتوں کے مطالعہ سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ تقریبًا تمام ٹاؤن کانگرس کمیٹیوں پر مہاسبھائی ذہنیت کے لوگ چھائے ہوئے ہیں اور کانگرس کے حقیقی مقصود کو ان سے سخت نقصان پہونچ رہا ہے

پنڈت جواہر لال نہرو کے نزدیک زبان اور رسم خط کا مسئلہ زیادہ اہم نہیں ہے اور انھوں نے ہمیشہ اس مسئلہ کو معمولی کہکر ٹالنا چاہا ہے، اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ عام طور پر کانگرس کمیٹیاں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت نہ کر کے کس طرح ان سے دور ہوتی جا رہی ہیں، لیکن انھوں نے کبھی کسی کمیٹی سے باز پرس نہیں کی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ پنڈت جی کو اپنے عزائم اور اشتراکی آزادہ روی کے مقابلہ میں یہ باتیں بہت معمولی نظر آئیں، لیکن انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ عمارت کا ذرا سا شگاف ہی کبھی پوری تعمیر کے ڈھا جانے کا باعث ہو جاتا ہے اور کشتی کا چھوٹا سا سوراخ ہی اکثر اسے ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ بیشک ہندو مسلم اتحاد کا خیال نہایت مبارک خیال ہے اور کانگرس کا یہ اعلان کہ وہ اقلیتوں کے مطالبات و جذبات کی رواداری کے لئے ہمیشہ آمادہ ہے نہایت دلخوش کن اعلان ہے۔ لیکن جسوقت ہم خیال و قیاس کی دنیا سے ہٹ کر کردار و عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم نہایت مایوسی کے ساتھ

اس نتیجہ پر پہونچتے ہیں کہ نہ باہمی اتحاد کے لئے کانگرس کی طرف سے کوئی کوشش کی جارہی ہے اور نہ مسلمانوں کے جذبات کی انھیں حقیقتاً پرواہ ہے

دنیا میں اتحاد و اتفاق کا فلسفہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ کہ فریقین ایک دوسرے کے ذوق کا خیال کرکے ایثار سے کام لیں اور اگر کوئی فریق غالب ہے تو وہ اس کا اور زیادہ لحاظ رکھے۔ پھر اگر کانگرس واقعی ہندو مسلمان دونوں کو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہئے کہ ہندوؤں کو بے لگام نہ ہونے دے اور اس کے نظام میں جہاں کوئی شخص مہاسبھائی ذہنیت کا نظر آئے اُسے فوراً علٰحدہ کردے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس ادائے فرض کی طرف سے بالکل غافل ہے اور اسلئے اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کو شرکت کانگرس کی دعوت دے اور جب ان کی طرف سے کوئی عذر پیش کیا جائے تو اسے غداری، وطن فروشی اور رجعت پسندی وغیرہ سے تعبیر کیا جائے

زبان اور رسم خط کے باب میں ہندوؤں کی طرف سے ہمیشہ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر انھوں نے اُردو زبان یا اُردو رسم خط کو چھوڑ کر دیوناگری کو اختیار کرلیا ہے تو مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان ہے اور انھیں کیوں ناگوار ہوتا ہے لیکن انکی یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے۔ کچھ زمانہ قبل کی بات ہے کہ ہندو (خصوصیت کے ساتھ شمالی ہند کے ہندو) اُردو زبان ہی بولتے اور لکھتے تھے، اس لئے اُصولاً یہ سوال انھیں سے کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے کیوں اس کو ترک کرکے دوسرا رسم خط اختیار کیا اور کیا ان کا یہ طرز عمل اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیا مسلمانوں سے بالکل علٰحدہ ہوکر بسانا چاہتے ہیں اور کیا اس صورت میں انھیں مسلمانوں سے اس شکایت کا کوئی حق باقی رہتا ہے کہ وہ کیوں ان سے الگ تھلگ رہتے ہیں

اسوقت مسلمان کا کوئی متعین کلچر ہو یا نہ ہو، اس کی اجتماعی حیثیت مرکزیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اس میں قومیت کا صحیح مفہوم پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ وہ اپنے اندر بعض ایسی خصوصیات ضرور رکھتا ہے جسکی بنا پر اسے ہندو نہیں کہہ سکتے اور اگر اس کا تعلق صرف ذوق و وجدان سے ہو تو بھی کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس سے اس کے محو کردینے کا تقاضہ کرے

اگر کوئی ہم سے اعتماد کا مطالبہ کرے تو قدرتاً ہم یہ غور کرنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ ہمارے لئے کیا ایثار کرتا یا کرسکتا ہے۔ بنا بریں اگر ہم کانگرس کی کارروائیوں اور اہل کانگرس کے طرز عمل پر بھی اسی نقطۂ نظر سے غور کریں تو یہ ہمارا غیر فطری حق نہ ہوگا اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایثار و رواداری کی مثال ہم کو نظر نہ آئے تو ہمارا پس و پیش کسی طرح مورد الزام قرار نہ پائے گا

پھر جو مثالیں میں نے پیش کی ہیں کیا وہ جذبۂ اعتماد کو ضعیف کردینے والی نہیں ہیں اور کیا اس صورت میں مسلمان کبھی اپنی قسمت کا فیصلہ ہندوؤں کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟

میں نے ہمیشہ کانگرس ہی کو تنہا ذمہ دار سیاسی جماعت سمجھا ہے اور میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا کہ جب تک ملک آزاد نہ ہو اس کی سیاسیات ایک سے زائد جماعتوں میں منقسم رہے، لیکن اس کے معنے یہ نہیں ہیں کہ اگر کانگرس کی ترکیب

یا اس کے نظامِ عمل میں مجھے کوئی نقص نظر آئے تو میں صرف اس لئے خاموش رہوں کہ اس سے بہتر تنظیم کی کوئی صورت میرے پیش نظر نہیں ہے

پس اگر کانگرس واقعی مسلمانوں کی شرکت کو ضروری سمجھتی ہے (یہاں یہ سوال نہ اُٹھانا چاہئے کہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں) تو اس کا فرض ہونا چاہئے کہ مہا سبھائی ذہنیت رکھنے والے افراد اپنے اندر سے علحدہ کر دے اور جب کبھی ہندوؤں کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اس کا انسداد کرے۔ حیرت ہے کہ بلیا میں کھلم کھلا وہ کچھ ہوتا ہے جو نہ ہونا چاہئے، اور کارکنانِ کانگرس کی موجودگی میں ہوتا ہے، لیکن نہ پنڈت جواہر لال نہرو کوئی صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور نہ کانگرس۔ میں نے مسلمانوں کو ہمیشہ کانگرس میں شرکت کا مشورہ دیا ہے نہ اس لئے کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے جو دو محاذ قایم ہیں ان میں سے ایک ٹوٹ جائے گا بلکہ اس لئے کہ ان کی شرکت سے کانگرس کے اندر جو مہا سبھائی ذہنیت پائی جاتی ہے وہ ضعیف ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ بعض ٹاؤن کانگرس کمیٹیوں پر ان کا قبضہ ہو جائے

مُسلم لیگ اس میں شک نہیں کہ کانگرس میں مہا سبھائی ذہنیت پیدا ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا امکان بہت کم ہے کہ مسلمان کثرت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور آزادی کی جنگ میں کوئی متحدہ محاذ قایم ہو سکے گا۔ لیکن کانگرس کی خرابی "مسلم لیگ" کی خوبی کو مستلزم نہیں ہے

جس حد تک مقاصد کا تعلق ہے، مسلم لیگ کا وجود مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سنوارنے کے لئے یقیناً بہت مفید معلوم ہوتا ہے، لیکن مقاصد کی تعیین کوئی چیز نہیں جب تک عملاً ان کی تکمیل کے لئے قدم نہ اُٹھایا جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی توقع اربابِ مسلم لیگ سے رکھنا عبث ہے

مسلمانوں کی آج تک جتنی انجمنیں قایم ہوئیں، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی حیثیت میں مذہب سے رہا ہے اور وہ بھی ہندوستان سے باہر عرب و حجاز، مصر و ترکی کی حمایت میں۔ پھر یہ تو ہوا کہ انھوں نے لاکھوں روپیہ خلافت اور خدمت کعبہ کے نام سے جمع کر کے کچھ وہاں بھیجدیا اور کچھ یہاں خرچ کر ڈالا، لیکن خود اپنی اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی تنظیم کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ حال ہی میں مسٹر جناح نے جو خطبۂ صدارت لکھنؤ میں پڑھا وہ جس حد تک الفاظ کا تعلق تھا یقیناً بہت کامیاب رہا، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی ایک رشتہ سے وابستہ ہو کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے قدم بڑھانا چاہئے، لیکن کسی چیز کی تمنا کرنا اس کا حاصل ہو جانا نہیں ہے۔ پھر آپ اسوقت تک مسلم لیگ کے تمام لٹریچر کا مطالعہ کیجئے تو سوائے بلند بانگ دعووں کے کام کی ایک بات بھی اس میں نظر نہ آئے گی۔ اس میں اللہ اکبر کے نعرے بھی ہیں اور گزشتہ عظمتِ اسلام کی داستانیں بھی، یتیموں کے سایہ میں پل کر اپنے جوان ہونے کا بھی اس میں ذکر ہے اور خالد جانباز کے کارناموں کا بھی اظہار، لیکن یہ کسی جگہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان ان کے

زندہ رہنے کی کیا صورت ہے

اس وقت مسلم لیگ کا طرۂ امتیاز یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے آزادیِ کامل کا رزولیوشن پاس کرکے ایسا بلند نصب العین پیش کیا ہے کہ کانگرس کو بھی اس کے سامنے سرنگوں ہوجانا چاہئے۔ پھر کیا اس قسم کی تجویزیں پیش کرنا کوئی نئی بات ہے اور کیا اس سے قبل مسلمانوں نے متعدد بار اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ غیر مشروط آزادی سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوسکتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، وہی غیر مشروط غلامی!

ہم نے مانا کہ اسوقت مسلم لیگ کی شاخیں ہندوستان کے ہر ہر گوشے میں قایم ہو رہی ہیں اور مسلمان جوق درجوق اس میں شامل ہوتے جارہے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی عملی کام شروع نہ کیا جائے (جسکی کوئی توقع نہیں) یہ سب تضیع اوقات سے زیادہ نہیں اگر مسلم لیگ تمام مذہبی، سیاسی و معاشرتی مقاصد کو چھوڑ کر صرف اقتصادی نظام کو سامنے رکھے اور صدقہ و زکوٰۃ کا ایک مرکزی فنڈ قایم کرکے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی خیرات و زکوٰۃ کا نظم و اہتمام اپنے ہاتھ میں لیلے تو پھر اسے کسی اور اصلاح کی ضرورت باقی نہیں رہتی

مسلمانوں کی آٹھ نو کرور آبادی میں صاحب استطاعت حضرات اتنے ضرور ہیں کہ اگر وہ واجب صدقہ و زکوٰۃ ادا کریں تو فی کس آٹھ آنے سالانہ کا اوسط یقیناً پڑ سکتا ہے، جس کے معنے یہ ہیں کہ چار کرور روپیہ ہر سال بہ آسانی جمع ہوسکتا ہے اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر اصول و قاعدہ کے ساتھ اس کو صرف کیا جائے تو ایک ربع صدی کے اندر قوم کی قوم تعلیمی و اقتصادی حیثیت سے خدا جانے کہاں سے کہاں پہونچ سکتی ہے۔ لیکن کام کرنا تو ارباب مسلم لیگ کا مقصود ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کانگرس کے مقابلہ میں تفوق ظاہر کرکے اپنی قیادت و سیادت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، خواہ اس جذبۂ خودپرستی پر قوم کی قوم کیوں نہ قربان کرنی پڑے

مسلم لیگ کانگرس میں شریک ہونے سے اس لئے احتراز کرتی ہے کہ اسے ہندوؤں کی اکثریت سے اندیشہ ہے، لیکن یہ اندیشہ اسوقت ہونا چاہئے جب مسلمان اپنی ہستی کانگرس میں جذب کردینے کے لئے شریک ہوں، لیکن اگر ان کا مقصود اپنے مطالبات پورے کرانا، کانگرس کی مہاسبھائی ذہنیت کو دور کرنا اور ان کی بے راہ روی کی روک ٹوک کرنا ہو، تو پھر اندیشہ کی کیا بات ہے

اگر کانگرس یہ کہتی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے تو اس کے معنے یہ نہیں ہیں کہ اگر کل اسکی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو تو ہم اس سے علحدہ نہیں ہوسکتے۔ اگر مسلمانوں نے اپنی جماعت علحدہ کرکے سیاسی جدوجہد شروع کی تو ان کو دو فریق سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ انگریز اور ہندو، برخلاف اس کے کانگرس میں شریک ہونے کے بعد صرف ایک فریق مقابل رہجائیگا اور اس کو شکست دینے کے بعد ہم زیادہ آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کرسکیں گے کہ آیا ہم کانگرس ہی میں شریک رہکر اپنے آپ کو قایم رکھ سکتے ہیں یا اُس سے جدا ہوکر۔

قدرت کے عجائب و غرائب

(زمین اور دُمدار ستاروں کا تصادم)

انیسویں صدی میں صرف ۳۲۵ دُمدار ستاروں کا انکشاف ہوا تھا لیکن گزشتہ نصف صدی کے دوران میں اوسطاً ہر آٹھ برس کے بعد ایک نیا دمدار ستارہ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ سنہ ۱۸۸۲ء میں ایک دُمدار ستارہ اتنا روشن نکلا تھا کہ دن میں بآسانی نظر آتا تھا اور اُس کی دُم دس کروڑ میل لمبی تھی، اس سے زیادہ چمکیلا دمدار ستارہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ سنہ ۱۸۱۰ء اور سنہ ۱۸۸۳ء کے مابین چھ روشن دمدار ستارے نظر آئے، ان میں سب سے بڑا ستارہ سنہ ۱۸۴۳ء میں دکھائی پڑا تھا جس کی دُم دو ارب میل تک آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس ستارہ کی آمد کا پہلے کسی کو خیال بھی نہ تھا اور یہ یکایک نظروں کے سامنے آگیا مگر واقعہ یہ ہے کہ اکثر دمدار ستارے اسی طرح یکایک نظروں کے سامنے آجاتے ہیں

سنہ ۱۶۱۰ء میں گلیلو کی دوربین کی ایجاد سے قبل ۴۰۰ دمدار ستاروں کے بارہ میں دنیا کو واقفیت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُسوقت تک وہی ستارے دریافت ہوئے جو اپنی روشنی کی وجہ سے انسان کو خود بخود اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے ستارے ایک صدی میں ۲۰ کے حساب سے دکھائی پڑتے تھے

دوربین کی ایجاد کے بعد سے ۷۰۰ دمدار ستارے دریافت ہوئے ہیں، تقریباً ۷۰، اٹھارویں صدی میں اور ۳۲۵ اُنیسویں صدی میں۔ گزشتہ ۵۰ برس میں تقریباً ۲۵۰ دمدار ستارے دریافت ہو چکے ہیں۔ سنہ ۱۸۸۸ء اور سنہ ۱۹۰۹ء کے مابین (ہر سال اوسطاً پانچ کے حساب سے) ۱۰۵ دمدار ستاروں کا انکشاف ہوا ہے۔ لیکن جنگ عظیم کے بعد سے دمدار ستارے بہت کم دریافت ہوئے ہیں اور اس کی وجہ ڈاکٹر رسل آف نیوجرسی نے یہ بتائی ہے کہ جنگ عظیم کے بعد سے لوگوں نے ان ستاروں کی تحقیق میں کمی کر دی ہے۔ دمدار ستارے جوں جوں سورج کے قریب آتے جاتے ہیں ان کی تیزی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ انکی رفتار رائفل کی گولی سے ۵۰ گنی زیادہ ہو جاتی ہے

ان ستاروں کی چمک کے متعلق کوئی شخص یقینی طور سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تیز ہوگی یا نہیں کیونکہ یہ چمک صرف اس کی روشنی ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ چند دوسری چیزوں سے بھی وابستہ ہے مثلاً خاص طور سے وہ کیمیائی عناصر جن سے

ستارہ کا سر، جسم اور دُم بنتی ہے۔ علاوہ بریں ستارہ اور دیکھنے والے کے مقام کے تناسب سے بھی روشنی میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور وجہ سطح شمسی سے ستارہ کی قربت بھی ہے۔ ۱۸۴۳ء کا ستارہ ایک مرتبہ سورج سے صرف ۵۰ ہزار میل کے قریب چکر لگاتا رہا۔ آفتاب کے قریب اتنی نزدیکی سے ابھی تک کوئی اور چیز نہیں آئی ہے اور اس ستارہ کی آفتاب کے اندر نہ گرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اُس میں بے انتہا تیزی تھی یعنی تقریباً دس لاکھ میل فی گھنٹہ

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا میں اتنی طاقتور دوربینیں موجود ہیں، اکثر روشن دمدار ستارے کیوں اچانک نظر آجاتے ہیں اور ان کی آمد کے متعلق پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی

اس کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ اگر شمالی کرۂ ارض میں کوئی ستارہ، آفتاب کے مقام سے کچھ فاصلہ کی طرف سے کسی خاص موسم میں آرہا ہو تو ہیئت داں اُسے آنکھوں سے دیکھنے کے قبل دوربینوں کی مدد سے کئی ماہ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ دمدار ستارے سورج کے قریب ہر طرف سے آتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ سورج کی پشت پر ہوجاتے ہیں اسوجہ سے نہیں دکھائی پڑتے اور یا آفتاب کی تیز کرنوں کی وجہ سے دوربین بھی انھیں دیکھنے سے عاجز رہتی ہے

دنیا میں نہ معلوم کتنے دمدار ستارے ایسے ہیں جو ادھر اُدھر آتے جاتے ہیں مگر ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک مشہور ہیئت داں کا خیال ہے کہ ہر صدی میں تقریباً ایک ہزار دمدار ستارے نظروں کے سامنے آتے ہیں مگر ہم ۵۰۰ سے زیادہ نہیں دیکھ پاتے۔ غالباً ہر وہ ستارہ جس کی دم اور سر کا قطر ۱۵ ہزار میل سے کم ہوتا ہے نہیں دکھائی پڑتا۔ ۱۹۱۹ء میں غیر معمولی طور سے متعدد نئے ستارے دریافت ہوئے اور کئی "مستقل نظر آنے والے بھی دکھائی پڑے تھے۔ یہ "مستقل نظر آنے والے" دمدار ستارے تعداد میں تقریباً ۱۰۰ یا اس سے کچھ زیادہ ہیں اور آفتاب کے گرد ایک مقررہ راستہ پر چکر لگایا کرتے ہیں

زمین اور دُمدار ستارہ کا تصادم کوئی ماہر ریاضی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ دمدار ستارہ اور زمین میں تصادم ممکن ہے، کیونکہ دُمدار ستاروں کی گردش کا راستہ زمین کے خط گردش پر صفر سے ۹۰ ڈگری تک زاویہ بناتا ہے اور بعض ستاروں کا راستہ زمین کے راستہ کو کاٹتا بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ستارہ اور زمین باہم گر متصادم ہوجائیں تو گمان غالب یہ ہے کہ زمین کے باشندوں کو سخت نقصان پہونچے گا مگر ایک مشہور فرانسیسی ریاضی داں بیبنٹ Babinet (۱۷۹۴ء۔ ۱۸۷۲ء) کا خیال ہے کہ اس قسم کا تصادم ۱۵۰ لاکھ برس میں ایک دفعہ سے زیادہ ممکن نہیں ہوسکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تصادم کب ہوا ہے اگر ۱۵۰ لاکھ برس یا ۲ کروڑ برس قبل کوئی تصادم ہوچکا ہے تو اب دوسرے تصادم کا وقت قریب آگیا ہے۔ مگر پھر سوال ہوتا ہے کہ آیا کوئی تصادم اس وقت تک ہوا بھی ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض دمدار ستارے زمین سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا قطر بھی زمین

سے بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور اسوجہ سے جب زمین ان ستاروں کے جھنڈ سے ہوکر نکلتی ہے تو اُس پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ ان ستاروں کی کاربن گیس ایسی نہیں کہ وہ زمین کی وزنی فضا میں گھس سکے۔ اس لئے تصادم سے کوئی اندیشہ نہیں ہوسکتا

لیکن پروفیسر ڈیوڈ ٹاڈ کا خیال ہے کہ اگر کوئی بڑا دُم دار ستارہ زمین سے ٹکر کھا جائے تو اہل زمین کے لئے وہ وقت قیامت کا ہوگا۔ پروفیسر موصوف کے خیال میں تصادم کی وجہ سے ہوا اور پانی دونوں معدوم ہوجائیں گے اور زمین کی سطح راکھ ہوکر رہ جائے گی"

پروفیسر چارلس نینگ کی رائے ہیں "اگر زمین کا وجود عرصہ تک قایم رہے تو دمدار ستارہ سے اُس کا تصادم یقینی ہے کیونکہ دمدار ستاروں اور زمین کے راستے اکثر ایک دوسرے کے بالکل قریب آجاتے ہیں اور اس طرح سے ستاروں کی گیس اور زمین کی گیس جب ملیں گی تو صورت حال خطرناک ہوجائے گی" ——— (اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ حیوانات میں بعض اوقات کروڑوں جانوروں کے مرجانے کے واقعات جو ہم کو بتائے جاتے ہیں ممکن ہے کہ ان کا باعث یہی ہو)

ڈاکٹر رابرٹ ایٹکن کہتے ہیں کہ نظریہ کے اعتبار سے زمین اور دمدار ستارے کے تصادم کا امکان بالکل اسی طرح ہے جس طرح تاش کے کھیل میں ایک آدمی کے پاس پورے تیرہ پتے ایک ہی رنگ کے آجائیں مگر کوئی آدمی اگر لاکھوں برس زندہ رہے اور ہر وقت تاش کھیلتا رہے تو شاید ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایسے پتے آجائیں۔ ڈاکٹر موصوف کہتے ہیں کہ اگر ایسا تصادم ہو بھی جائے تو زمین کو تو صرف اُسی جگہ نقصان پہونچیگا جہاں ٹکر لگی ہے مگر ستارہ البتہ نیست و نابود ہوجائے گا۔ لیکن اس قسم کے تصادم کا اثر منحصر ہے ستاروں کے قطر کے تناسب پر بھی کیونکہ اکثر ستاروں کا قطر کئی ہزار میل ہوتا ہے اور بعض کا بہت کم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ زمین اور ستارے کے گیس ملنے سے نقصان کا ضرور اندیشہ ہے۔ مگر چونکہ خود انسان اس کرۂ ارض پر لاکھوں برس سے بغیر کسی تصادم کے آباد ہے اس لئے کسی نئے تصادم کے اندیشہ سے نہ ڈرنا چاہئے۔ مشرقی آرزونا میں ایک کوہ آتش فشاں ہے جس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین اور کسی دمدار ستارے کے تصادم کا ثبوت ہوسکتا ہے۔ اس کا قطر تقریباً پون میل ہے۔ اس رقبہ میں لوہے کے بہت سے ذرات پھیلے ہوئے ہیں مگر یہاں آتش فشاں کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا اس لئے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یا تو کوئی تصادم کسی معمولی دمدار ستارے سے ہوا ہے یا چھوٹے تاروں کے کسی جھنڈ سے۔ اس دمدار ستارے یا تاروں کے جھنڈ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر پہلی کوشش تو ناکام ہوئی اب پھر سعی جاری ہے کہ اس آتش فشاں کے اندر سے کسی ستارہ کا پتہ لگے۔

۲۵ جون ۲۱ء کو ایک دمدار ستارہ زمین کے راستہ کے بالکل قریب آگیا تھا۔ اُسوقت زمین جو ۱۵۹۸۰۰۰ میل فی یوم کی رفتار سے اپنے راستہ پر چل رہی تھی اُس ستارہ کے راستہ سے کئی لاکھ میل دور تھی اور اُسوقت اُس ستارہ کی رفتار ۱۴ میل فی سکنڈ تھی۔ اگر یہ ستارہ اور زمین ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر پہونچ جاتے اور تصادم ہوجاتا

تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس میں بہت زہر آلود قسم کی گیسین پائی جاتی تھیں اور وہ یقیناً زمین کی فضا میں سرایت کر جاتیں۔ ڈاکٹر گراملن کی رائے ہے کہ گو زمین اور کسی دمدار ستارہ کے تصادم کا امکان نہایت ضعیف ہے مگر ۱۸۱۲ء میں بہت قوی ہو گیا تھا۔

ایک اور دمدار ستارہ جو ایک مرتبہ زمین سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا بیلا ستارہ (Beilas Comet) کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۸۲۶ء میں اس ستارہ کا راستہ زمین کے راستہ سے صرف ۲۰ ہزار میل کے فاصلہ پر رہ گیا تھا اس کے بعد اُس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک مرتبہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان روشنی کی ایک محراب دکھائی پڑنے لگی مگر اس ستارہ کے قطر کا ایک زمانہ میں ۴۰ ہزار میل سے زیادہ تھا کچھ عرصہ کے بعد اس کے پھر دو ٹکڑے ہو گئے جن کے مابین لاکھوں میل کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ دونوں ٹکڑے پھر نہیں دکھائی پڑے گو وہ ایسے مقام پر آئے ضرور ہوں گے جہاں سے اُن کو دیکھا جا سکتا تھا مگر کسی نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ۱۸۸۵ء میں میکسیکو میں ایک چھوٹا شہاب ثاقب (Meteorite) گرا تھا اور اس کے متعلق ہیئت دانوں میں یہ بحث آن پڑی تھی کہ وہ اس دمدار ستارہ کا ٹکڑا تھا یا نہیں۔

دُمدار ستاروں کی دُم اور زمین

گو یہ سوال بحث میں آ سکتا ہے کہ زمین اور دمدار ستارے کا کبھی تصادم ہوا ہے یا نہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ہماری زمین پر اکثر دمدار ستاروں کی دُم اور ان کی روشنی چھا چکی ہے مگر دن میں آفتاب کی تیز روشنی کی وجہ سے ستارہ کی روشنی اچھی طرح نہیں معلوم ہو سکی البتہ شام کے بعد اُس روشنی کا اثر فضا پر ضرور رہا۔ ۲۹ر جون ۱۸۶۱ء کو زمین پر ایک دمدار ستارہ کی روشنی کا عکس پڑا۔ دوسرے روز یہ روشنی اور زیادہ تیز معلوم ہوئی تھی۔ اس روشنی کے بارہ میں ہیئت دانوں نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی اُس وقت کم ہو گئی تھی — ۸ر اگست ۱۹۲۱ء کو بھی اسی طرح ایک مرتبہ پورے آسمان پر روشنی چھا گئی اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی دمدار ستارے کی دُم ہے۔ اس ستارے کو کئی آدمیوں نے دیکھا بھی تھا مگر اس کے متعلق اور زیادہ نہیں معلوم ہو سکا۔

دمدار ستاروں کی دم اپنے طول کے لحاظ سے ایک عجیب وغریب چیز ہے۔ اُس کا طول ۵۰ لاکھ میل سے لیکر ۲۰ کروڑ تک ہوتا ہے اور قطر ۱۰ لاکھ میل سے ۱½ کروڑ میل تک۔ مگر اکثر "دمدار ستارے" ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دم ہی نہیں ہوتی اور اس قسم کے بے دم "دمدار ستاروں" کی تعداد دم رکھنے والے ستاروں سے زیادہ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بغیر دُم والے "دمدار ستارے" دوربین کی امداد کے بغیر بہت کم دکھائی پڑتے ہیں اور جب یہ دمدار ستارے آفتاب سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو ان کے دم نہیں رہتی۔ مثلاً جب ڈی وگو کا ستارہ پھر نظر آئے گا تو پہلے وہ دوربین سے ایک دھندلی سی چیز معلوم ہو گا اس کے بعد اُس میں ستارہ کی چمک پیدا ہوتی جائے گی۔ جب وہ ہمارے کرہ کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گا تو اس کی وہ گیسیں جو کمی حرارت کی وجہ سے منجمد ہو گئی تھیں سورج کی کرنوں کی حدت کی وجہ سے پھیلنا شروع ہوں گی۔ سورج کی گرمی سے وہ ہائڈروکاربن یا دوسرے مادے جن میں ستارہ کا سر محصور ہے

بھاپ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ستارہ کی خاک کے چھوٹے چھوٹے ذرات کشش کی وجہ سے پہلے آفتاب کی طرف کھنچیں گے اور پھر سورج کی ہلکی لہروں کے دباؤ سے پیچھے ہٹیں گے۔ چنانچہ یہی وہ مادہ ہے جو بیک وقت سورج سے روشنی بھی پاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیچھے بھی ہٹتا ہے اور جس کی وجہ سے دمدار ستاروں کی "دم" تیار ہوتی ہے۔

روشنی کے دباؤ کے اثرات

یہ حقیقت کہ دمدار ستاروں کی دم کا اصل محرک سورج ہوتا ہے سب سے پہلے چینیوں نے نویں صدی عیسوی میں دریافت کی تھی۔ ۱۶۱۹ء میں کیپلر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دمدار ستاروں کی دموں کی رجعت کا باعث آفتاب کا بیرونی دباؤ ہے۔ نیوٹن نے بھی اس نظریہ کی تصدیق کی ہے۔ مگر قدرت کی یہ شعبدہ کاری زمانۂ موجودہ تک ایک راز ہی رہی البتہ اب تازہ ترین نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ آفتاب کے گرد بجلی کا ایک بڑا حلقہ موجود ہے جس میں نہایت زبردست "قوتِ دافعہ" موجود ہے اور اسی لئے دمدار ستاروں کی دم سورج کے خلاف سمت میں ہوتی ہے

مشہور روسی ہیئت داں پروفیسر بریڈشن نے دمدار ستاروں کی دموں کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ جو طویل اور سیدھی شعاعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں جو مادہ ہوتا ہے اس پر سورج کی قوت اتنا اثر کرتی ہے کہ اس مادے کے ذرات ستارے کو ۴ یا ۵ میل فی سکنڈ کی رفتار سے چھوڑنے لگتے ہیں۔ چونکہ ہائڈروجن سب سے ہلکی گیس شمار کیجاتی ہے اس لئے پروفیسر موصوف کے خیال میں اس قسم کے ستاروں میں یہی گیس پائی جاتی ہے

دوسری قسم خمدار دموں کی ہے جن میں پروفیسر موصوف کے نزدیک ہائڈرو کاربن بخارات پائے جاتے ہیں

تیسری قسم چھوٹی اور گھنی دموں کی ہے۔ ان میں پروفیسر مذکور کے خیال میں لوہا۔ کلورین اور سوڈیم کا مرکب پایا جاتا ہے۔

جب کوئی دمدار ستارہ سورج سے دور ہوتا ہے اور صرف اس کا بیضاوی سر نظر آتا ہے تو اس پر کسی "ثابت" یا سیارہ کے ہونے کا دھوکا ہو سکتا ہے۔ سورج کے قریب پہونچنے پر سر سے روشن مادہ کے تار نکلنا شروع ہوتے ہیں جو بہت سرعت سے آفتاب کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ مادے گیسیں یا بخارات ہوتے ہیں اسی لئے آفتاب ان کو پھر پلٹا دیتا ہے

ستارے اکثر نصف کرۂ ارض کے ایک نصف حصہ سے دوسرے نصف حصہ کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں بعض وقت وہ سورج سے بہت قریب آجاتے ہیں اور بعض وقت بہت دور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سورج کی شعاعوں میں سے گزرتے ہیں تو ان میں زیادہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی دُمیں ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، چنانچہ ۱۷۴۴ء کے دمدار ستارے کی چھ دُمیں تھیں جو پنکھے کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ ستارہ جوں جوں آفتاب سے دور ہوتا گیا دمیں غائب ہوتی گئیں

دُمدار ستارے کیا ہیں؟ اب یہ عام طور پر تسلیم کرلیا گیا ہے کہ دمدار ستاروں کے سر مشتمل ہوتے ہیں ٹھوس ذرات پر جو مختلف گیسوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان ذرات کی روشنی کا باعث ایک حد تک تو آفتاب کی روشنی ہے اور دوسرے خود ان ذرات میں برقی اثرات موجود ہیں جو روشنی دیتے ہیں۔ ان ستاروں کی دموں میں جو بخاری مادہ ہوتا ہے وہ چند سیر سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ اُس میں کسی قسم کے ٹھوس ذرات نہیں ہوتے مگر سر میں گیس کے ذرات، چھوٹے چھوٹے تاروں کے جھنڈ، خاک کے ذرات اور چھوٹے بڑے، ہلکے اور وزنی ریگ کے گولے کثیر تعداد میں شامل رہتے ہیں۔ گو دمدار ستارہ کے سر کا قطر آفتاب کے قطر سے ۴۰ گنا زیادہ ہوسکتا ہے (مثلاً سنہ ۱۸۱۱ء کے ستارہ کا) مگر عموماً اس کا قطر ۲۵ ہزار میل سے ایک لاکھ میل تک ہوتا ہے۔ ایسے بھی دُمدار ستارے پائے جاتے ہیں، جس کا قطر ۱۵۰ لاکھ میل ہے گو ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اپریل سنہ ۱۹۱۰ء میں ہیلے کے دمدار ستارہ کا قطر ۱ لاکھ ۹۶ ہزار میل تھا۔ سنہ ۱۸۳۵ء میں اسی مشہور ترین ستارہ کا قطر ۳ لاکھ، ۵۰ ہزار تھا۔

اب تک جتنے دمدار ستاروں کا علم ہوچکا ہے ان میں سے کسی ستارے کا وزن کرہ ارض کے ۱/۱۰۰ حصہ تک بھی نہیں پہونچا ہے اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ دُمدار ستارہ کا سر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس کی مزید تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ دمدار ستاروں کا حجم اُس لوہے کے گولے کے برابر بھی نہیں ہے جس کا قطر ۱۵۰ میل ہو۔

آپ کے فایدہ کی بات

اگر حسب ذیل کتابیں آپ علحدہ علحدہ خرید فرمائیں گے تو حسب ذیل قیمت ادا کرنا پڑیگی اور محصول علاوہ بریں:-

نگارستان	جمالستان	ترغیبات جنسی	شہاب کی سرگزشت	استفسار و جواب ہر دو جلد
دو روپیہ	چار روپیہ	تین روپیہ	ایک روپیہ	چھ روپیہ
معرکۂ سخن	مکتوبات نیاز	اُردو شاعری	ہندی شاعری	میزان کل
ڈھائی روپیہ	ڈھائی روپیہ	دو روپیہ	ڈیڑھ روپیہ	چوبیس روپیہ آٹھ آنے

لیکن

اگر یہ تمام کتابیں ایک ساتھ طلب فرمائیں تو صرف اٹھارہ روپیہ میں مل جائیں گی اور محصول بھی ہمیں ادا کریں گے۔

مینیجر نگار لکھنؤ

اُردو غزل میں اخلاقیات

(پروفیسر فراقؔ کی وہ تقریر جو دہلی ریڈیو اسٹیشن سے ۱۴ر جنوری ۱۹۳۸ء کو نشر ہوئی)

آپ اس عنوان میں اخلاقیات کا لفظ سنکر ڈریں نہیں۔ میں آپ کو ایسے شعر نہ سناؤں گا جو آپ کو بدمزہ کریں۔ مثلاً

"ہے امتحاں سر پر کھڑا محنت کرو محنت کرو" یا

"سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا" یا

"بڑے موذی کو مارا نفسِ امّارہ کو گر مارا"

حالانکہ یہ مصرعے بھی اتنے برُے نہیں جتنا میں نے بتایا ہے۔ آج تو ہم گناہگاروں کی سی باتیں کریں گے کیونکہ نہ ہم واعظ ہیں نہ فرشتے۔

اُردو شاعری جتنی عجیب و غریب چیز رہی ہے اس سے تقریباً اتنی ہی عجیب و غریب وہ رائیں اور تنقیدیں بھی ہیں جو شاعروں سے لیکر مسجدوں اور خانقاہوں تک اکثر سننے میں آتی ہیں۔ ایک دن ایک مشاعرے کے قبل مجھ سے ایک بزرگ ملے جو بڑے شاعر تھے۔ کہنے لگے کہ آج کل "مذاق سلیم" والے عجب مصیبت کئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غزل میں وصل کا ذکر نہ ہو، دل، جگر کا ذکر نہ ہو۔ بھلا بتایئے کہ ہم غزل میں وصل، دل اور جگر کا ذکر نہ کریں تو کریں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ وصل تو جھگڑے کی چیز ہے، دل و جگر کو بھی لوگوں نے بہت چھیڑا ہے۔ لیکن آپ گردوں اور پھیپھڑوں کا ذکر ضرور کیجئے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میری رائے ناقص کا ان پر کیا اثر ہوا کیونکہ شاید وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ میری بات پر ہنس پڑیں یا بگڑ جائیں۔ اُردو کیا، عربی اور فارسی شاعری کو بھی ڈاکٹر نذیر احمد زہر بتا چکے ہیں۔ غزل تو خیر غزل ہی ہے۔ انیسؔ اور دبیرؔ کے وہ مرثیے جو ثواب دارین حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں دورِ حاضر میں انھیں بھی مضرتِ رساں اور خطرناک بتانے والوں کی کمی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ "اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے" مولانا حالیؔ نے شاعر ہوتے ہوئے ہماری شاعری کے لئے یہ کہہ دیا کہ "عفونت میں سنڈاس سے بھی ہے بڑھکر"۔ ڈاکٹر اقبالؔ نے حجازیت اور عجمیت کی وہ زبردست مسئلہ اُٹھایا کہ معاذ اللہ! اکبر الہ آبادی کا بھی یہ شعر سنئے :-

ہم میں باقی نہیں اب خالدِ جانباز کا رنگ دل پہ غالب ہے فقط حافظِ شیراز کا رنگ

جوشؔ ملیح آبادی اور ان کے ہم نواؤں نے بھی اُردو غزل پر وہ شرر باریاں کیں کہ اگر اُردو غزل گوئی اتنی تر دامن ہوتی تو یقیناً آگ لگ جاتی

رہے ہم اور آپ تو جن حضرات کا ذکر اوپر آچکا ہے ان سے اُلجھ پڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک بات کہہ رہا ہے۔ دیکھئے انگریزی شاعری پر کیا کیا گلفشانیاں ہوئی ہیں شیکسپیر کے ناٹکوں کو ٹالسٹائے نے مخرب اخلاق بتایا۔ ملٹن کی "فردوس گم شدہ" میں سب سے زیادہ دلفریب کردار شیطان کا بتایا جاتا ہے۔ سر والٹر اسکاٹ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے جرایم پیشہ کردار سب انعامات لے اُڑتے ہیں (the rascals run away with all the prizes.) پوپ کے یہاں میتھو آرنلڈ نے تنقید حیات اور بلند سنجیدگی (High seriousness) کی کمی پائی۔ ورڈس ورتھ کو شیلی نے اخلاقی خواجہ سرا (moral eunuch) بتایا۔ بایرن کے لئے ساودے نے شیطانی اسکول آف پوئیٹری کے الفاظ استعمال کئے۔ ٹینی سن کی (In Memorium) کے پاکیزہ ترین اشعار کیلئے یہ کہا گیا کہ یہ امرد پرستانہ جذبات ہیں اور سون برن کو تو لارڈ مارلے نے سوائن باران (Swine born) ہی لکھ دیا تھا۔

آپ نے دیکھا کہ یہ مصیبت صرف اُردو شاعری پر نہیں آئی۔ دنیا بھر میں شاعری کو کبھی سراہا گیا ہے کبھی کوسا گیا ہے۔ دنیا کی مذہبی کتابوں نے تمدن انسانی کی شیرازہ بندی نغموں سے کی، انجیل مقدس کا ایک حصہ غزل الغزلات ہی، شام وید سراسر نغمہ ہے۔ اور قرآن پاک میں کوٹ کوٹ کر فصاحت و بلاغت بھری ہوئی ہے۔ دیوان حافظؔ سے لوگ فال نکالتے ہیں مفکروں میں دیکھئے کہ افلاطون زبردست شاعر ہوتے ہوئے بھی اپنی ریپبلک سے شاعروں کا اخراج چاہتا ہے اور ارسطو عالم و مدبر ہوتے ہوئے شاعری کی تعریف میں قلم توڑ دیتا ہے۔ جنرل وولف گور غریباں پر انگریزی شاعر گرے کی نظم کا ایک بند پڑھتے ہوئے کہ اُٹھا کہ بجائے کوبیک فتح کرنے کے کاش میں ان اشعار کا مصنف ہوتا۔ ابھی حال میں نپولین بوناپارٹ کے کچھ اشعار ملے ہیں۔ اب شعر و نغمہ کو ہم کیا سمجھیں؟ ان کی بوالعجبی کو کیا کہا جائے؟

وقت گزر جاتا ہے اور بات رہ جاتی ہے۔ رائے دینے والے رائے دے گئے۔ لیکن شاعری اور اخلاقیات کی بات رہ گئی۔ مشہور لاطینی خطیب سیسرو جب کوئی تقریر کرتا تھا تو اہل روم کہتے تھے واہ کتنی فصیح و بلیغ اور شاندار تقریر ہے اور جب مشہور یونانی خطیب دیماستھنیز تقریر کرتا تھا تو اہل ایتھنس کہ اُٹھتے تھے کہ آؤ سپارٹا والوں پر ٹوٹ پڑیں، زبان و بیان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اب آپ محاسن شاعری ان دونوں میں کس کے یہاں بتائیں گے۔ اگر آپ سیسرو کے طرفداروں میں ہیں تو شاعری اور اخلاقیات کی بحث پر ممکن ہے آپ کہ اُٹھیں کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ یعنے ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا، یعنی کہاں شاعری کہاں اخلاقیات؟ بات کیا ہے؟ یہ کہ کائنات کو کبھی ہم سراسر عقل سے

تعبیر کرتے ہیں، کبھی سراسر شعر و نغمہ سے اور کبھی وجود محض سے اور کبھی --- بیک وقت تینوں سے جب حقیقت، نیکی اور حسن ایک معلوم ہونے لگتے ہیں۔

کیا آپ کے تجربہ یا تصور میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یوں تو نیت و عمل، دین و دنیا ہر لحاظ سے بے عیب ہے۔ کوئی جرم یا گناہ نہیں کرتا، سخت کلامی نہیں کرتا، نشہ نہیں کھاتا، زنا نہیں کرتا، فرض اور وقت کا پابند ہے دیانت دار ہے اتنا ہی نہیں بلکہ خیرات بھی کرتا ہے اس میں ایثار بھی ہے بے نفسی بھی۔ یہ سب کچھ ہے لیکن آپ تو کیا اس کے بی بی بچے بھی اس سے چونکتے ہیں اس سے بچتے ہیں، وہ فرشتہ صفات ہوتے ہوئے بھی شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیوں، اس لئے کہ بقول غالب

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا　　　آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا،

ایسا شخص محض ادائگیِ فرض اور عمل کی مشین بن گیا ہے۔ اس میں انسانیت نہیں، اس کی شخصیت خشک ہے، اس شخص میں دلفریب کمزوریاں نہیں، وہ کھل کر ہنستا بھی نہیں اُسے کھل کر غصہ بھی نہیں آتا، طبیعت میں گداز نہیں، محبت نہیں، اس کے خدمات اور احسانات ہماری خود داری کی توہین کرتے ہیں۔ ہندوستان کا مشہور شاعر تلسی داس کہہ گیا ہے:-

آوت ہی ہرکھے نہیں نینن نہیں سنیہہ　　　تلسی وہاں نہ جائیے کنچن برسے مینہہ

یہ شخص ہمہ تن عمل ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اس نے خیر کو شر بنا دیا ہے۔ جی۔ کے۔ چیسٹرٹن نے لکھا ہے کہ اگر انگلستان کے محتاج خانوں کے غریب آزاد ہو جائیں تو سب سے پہلے وہ خدام قوم یعنی نیکی کرنے والوں (Philanthropists) کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ نے کبھی کسی ٹمپرنس پریچر (Temperance Preacher) کو دیکھا ہے؟ پھر مجھ سے زیادہ کیوں کہلواتے ہیں؟ - ایک شخص ہوس پرست ہے نفس پرست ہے۔ خیر وہ تو برا ٹھہرا۔ لیکن اخلاق، مذہب شرع، دھرم شاستر اور انصاف کے نام پر اُسے اتنے کوڑے لگوانا کہ وہ مر جائے، اسے آپ کیا کہیں گے۔ اخلاق کے نام پر جو بداخلاقیاں ہوئی ہیں وہ بھولنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اخلاقیات محض عمل کا نام نہیں۔ فعل اور اخلاق (Conduct اور Character) میں فرق ہے۔ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہوا برا آدمی ہو سکتا ہے اور ایک آدمی عملی کمزوریوں کے باوجود اچھا آدمی ہو سکتا ہے۔ جذباتیت یعنی شعریت اور وجدانیات و جمالیات سے، اخلاقیات کا گہرا تعلق ہے۔ آدمیت اور اسے ٹیک لگی ہے۔ ہیولاک ایلس اپنی کتاب رقص حیات (The Dance of Life) میں لکھتا ہے کہ آرٹ میں اخلاق سے زیادہ خُلق ہے (Art is more moral than morality) گوئٹے (Goethe) اُنیسویں صدی کا سب سے زبردست دماغ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت نے ہم میں کوئی ایسا عیب نہیں پیدا کیا جو حُسن نہ بن سکے اور کوئی ایسی نیکی نہ دی جو عیب نہ بن سکے اور حقیقتاً یہ نیکیاں عیوب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ انسانیت ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس بحث کو یہیں چھوڑئے۔

اخلاقیات کا سوال کتنا نازک، اہم اور پیچیدہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اب دیکھئے کہ اُردو غزل اس مسئلہ پر کیا روشنی ڈالتی ہے۔ مولانا حالیؔ نے مقدمہ شعر و شاعری میں بتایا ہے کہ جب مذہب و اخلاق کے علمبردار، فطرت انسانی پر ظلم ڈھانے لگے جب انھوں نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو زنجیروں میں جکڑنا چاہا جب انھوں نے اخلاقیات کو کانسنٹریشن کیمپ بنا دیا تو ایران میں حساس اور روشن خیال ہستیوں نے علم بغاوت بلند کیا اور فارسی شاعری میں دن دہاڑے رندی مستی اور گناہ کی تعریفیں ہونے لگیں۔ شیخ، واعظ، زاہد اور پارسا، مسجد اور حرم یہاں تک کہ قرآن اور خدا پر بھی چوٹیں ہونے لگیں۔ خمریات کا فارسی شاعری میں آغاز ہوا عقل و جنون، ہوش اور مستی، شریعت اور حقیقت، کفر و ایمان کی بحث چھڑ گئی۔ لامذہبی کی کھلم کھلا مدح سرائی ہونے لگی۔ جب اُردو غزل کا آغاز ہوا تو یہاں کے شعرا نے بھی فارسی شعراء کی آواز سے اپنی آواز ملا دی۔ میرؔ کہتے ہیں:۔

واعظ ناکس کی باتوں پر کوئی جاتا ہے میرؔ   آؤ میخانے چلو تم کس کے کہنے پر گئے،

یہ اشعار بھی سن لیجئے:۔

دیر کی راہ نہ ملتی ہو تو کعبہ ہی سہی   کفر اگر کفر نہ بنتا ہو تو ایماں کردے
اے محو ذوقِ جرم بدلنا جو کروٹیں   دنیا کی بھی نجات کا پہلو لئے ہوئے
حشر ہے واعظ یہاں ہر بات کا ہو فیصلہ   لا کوئی حسن عمل میری خطا کے سامنے

شاعری کے یہ نعرے کسی نعرۂ انقلاب سے کم فتنہ انگیز نہ تھے۔ کوئی چاہے تو ان اشعار کو بدکاری کی ترغیب سمجھے لیکن فارسی اور اُردو غزلوں کے یہ وجد آور نغمے کیا خباثت، رذالت اور ذلت کے جذبات سے پیدا ہو سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ گا نہیں سکتا۔ یہ انقلابی نعرے اس جنگ کے اعلان تھے جسے میتھیو آرنلڈ نے عبرانیت اور یونانیت (Hebraism & Hellenism) کی جنگ بتائی ہے اور واعظ، شیخ، زاہد، پارسا قاضی، مفتی اور علما، دین کے رویہ اور نظریہ کو فلسطینیت (Philistinism) کہا ہے۔

فارسی شعرا نے اور ان سے علم سینہ کے طور پر اُردو شعرا نے اس راز کو سمجھ لیا کہ اخلاقیات کی بنیاد حلال و حرام کے احکام پر شرع اور مذہب پر، ضابطۂ فوجداری، پولیس اور خفیہ پولیس، عدالت اور جیل خانوں اور رائے عامہ یا پبلک تعصب پر نہیں رکھی جا سکتی خواہ یہ بندشیں نظام تمدن کے لئے کتنی ہی ضروری ہوں۔ نہ اخلاق انسانی کی بنیاد دنیاوی یا مادی کامیابی اور نیک نامی پر رکھی جا سکتی ہے۔ زندگی بڑی مردہ چیز ہے۔ اس کی بے حسی اور اس کا جمود موت سے بدتر ہے۔ زندگی کو حساس بنانے کی ضرورت ہے، اس میں سوز و ساز کیف و اثر وجدانیات اور جمالیات کے تاثرات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حیات کے ارضی اور سماوی اجزا میں امتزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اُسے آزاد اور رواں دواں بنانے کی ضرورت ہے، اس میں لوچ اور رنگینی اور اُبھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہشات اور نفس انسانی کے

مطالبات کا احترام ضروری ہے۔

اس میں شک نہیں کہ رندی بدمستی گناہ اور کفر کے موضوع اکثر محض رسمی اور برائے بیت ہوکر رہ گئے۔ فن کے لحاظ سے مکمل اور اُستادانہ شعر تو ان عنوانات پر بہت مل جائیں گے لیکن روح شاعری اور حقیقت کی ترجمانی ذرا مشکل کام ہے لیکن اس طرح کے اشعار جہاں کامیاب ہوگئے وہ کفر کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی انسان کو انسان بناتے ہیں اور درس حیات دیتے ہیں۔ کائنات اور حیات پر اُردو کا شاعر خمریات اور کفریات کے پردے میں جو حکم لگاتا ہے وہ فکر انسانی کے آخری منازل کی خبر دیتے ہیں۔ سماج کا کوئی فلسفہ اتنا ہمہ گیر نہیں ہوسکتا جتنے ہمہ گیر بزم ساقی کے آئین ہیں۔

ہاں تو انسان کے لئے سب سے ضروری چیز زندہ انسان ہونا ہے۔ اسٹیونسن نے لکھا ہے کہ مردہ ہونے سے مجرم (Criminal) ہونا اچھا ہے۔ براؤننگ لکھتا ہے کہ ہر ناکامیاب ہستی پر میرا یہی الزام ہے کہ اس نے اپنی شمع روشن نہ کی اور اپنی کمر نہ کسی خواہ اس کا مقصد جرم ہی کرنا رہا ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ کفر اور رندی و مستی کے کامیاب اشعار بھی مخرب اخلاق ہیں یعنی ایسا شعر بھی کہ:-

زمانہ آئے گا مے پرستی کا عام دیدار یار ہوگا　　بنے گا سارا جہان میخانہ ہر کوئی بادہ خوار ہوگا

تو اس شخص پر ترس کھانے کے علاوہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کرسکتے۔ جن کے اخلاق اشعار سے بگڑ جائیں ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ رہی ہوسناکی اور ہوس پرستی تو یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ دنیا کی رنگارنگ بزم آرائیاں دیکھ کر نفس کی چنگاریاں اپنے اندر رکھتے ہوئے بدن میں جھُرجھُری تک نہ آئے۔ اسٹیونسن ہی کا قول ہے کہ شیطان سے جن لوگوں کی ملاقات کے کامیاب ہونیکا احتمال ہے انھیں شاید نہ بچانا ہی اچھا۔ اکثر اخلاقیات کے پردے میں دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بے اختیار ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک لڑکے کے چچا نے اُسے نصیحت کرنی شروع کی۔ کہنے لگے کھیل کود سے کیا فائدہ تھیٹر اور سینما سے کیا فایدہ دیہہ دیکھنے سے اور سیر سپاٹے سے کیا فایدہ؟ لڑکا تھا کھلاڑی مگر ذہین۔ اس نے کہا چچا یہ تو سب صحیح ہے لیکن فایدہ سے کیا فایدہ؟ اسکے برعکس ایک واقعہ سنئے۔ ایک صاحب تھے جن کی شخصیت بالکل پھُسپھُسی تھی۔ نیستی ان کے وجود پر رشک کرتی تھی ان کے خاندان کے ایک بزرگ بیزار ہوکر کہہ اُٹھے کہ تم تو کچھ نہ ہوئے تمھیں بُرا ہونا بھی نہ آیا۔ بہر حال یہ درخشاں خصوصیت صرف فارسی اور اُردو شاعری میں ہے کہ یہاں گناہ کے نام سے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور کچھ ہے بھی ایسا ہی کیونکہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ اناتول فرانس کا قول ہے کہ ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور گنہگار کا ایک مستقبل۔ (The saint has a past, the sinner has a future) زندگی زندگی ہے، کام نہیں ہے۔ عمل مقدم سہی لیکن بے عملی کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ یاد رہے کہ عمل زندگی کو مردہ اور بے حس اور بیکار بنانے میں کاہلی یا بے کاری سے کم نہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جو میرے دوست ہیں اور جن کی میں عزت کرتا ہوں۔ ایک بار یونیورسٹی میں ایک نہایت خوبصورت آرام کرسی کو وہ بہت للچائی ہوئی اور پرحسرت نگاہوں سے دیکھ

رہے تھے - میں نے کہا کیا بات ہے ؟ کہنے لگے میں بھی ایسی کرسی خریدتا اور گھر پر رکھتا لیکن کام سے کہاں فرصت کہ اس پر آرام سے بیٹھ کر ذرا کمر سیدھی کروں - میں نے کہا یوں کہئے کہ کام سے اتنی فرصت کہاں کہ آدمی بن سکیں، بلیک نے کہا ہے لعنت ہو تمام بندشوں پر رحمت ہو تمام گرہ کشائیوں پر (Curse all braces bless all relaxes) - بے عملی گلزار تمدن کا حسین ترین پھول ہے - آدمی کو کھیلنے کھانے ہنسنے بولنے دیجئے وہ اچھا آدمی بھی بن لیگا - ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ اپنا وقت خدا ضایع کرتا ہے - زندہ اور جاندار بے عملی بہت تربیت یافتہ شخصیت چاہتی ہے - اور یوں تو عمل کو کون برا کہتا ہے ؟

اُردو شاعری نے اخلاق انسانی کو سنوارنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری اسے سمجھا کہ انسان میں مذاق زندگی پیدا کیا جائے - کفر و گناہ کا اور کوئی مفہوم نہیں - اس نے انسان میں ایک ایسا مزاج پیدا کرنا چاہا جو جمالیات اور وجدانیات کے تاثرات سے محروم نہ رہے اور یوں تو روحانیت پاکیزگی، خودداری، سپردگی، خستگی، بے نفسی، اولوالعزمی ترک و غنا، فقر و فنا، بلند نظری اور بلند حوصلگی، درس عمل، درس عبرت، نور و ظلمات، یگانگی، بے گانگی، وحشت اور مانوسیت، بے نیازی اور لگاوٹ، شکر و شکایت، خلوص اور پرکاری، سادگی اور رنگینی، عصیاں اور شرم عصیاں، بیم و رجا، تسلیم و رضا، یاس و امید، تڑپ اور سکون غرضکہ وہ تمام صفات جن سے انسانیت کو سنوارا جا سکتا ہے، ان سب پر ایسے اشعار اُردو غزل میں ملتے ہیں جنھیں آپ شاعری کے انمول موتی کہہ سکتے ہیں - لیکن ہر طرح کی ریاضت اور (Discipline) کی تعلیم دیتے ہوئے اُردو شاعری کا مرکزی رجحان رموز نفس کی طرف رہا ہے جو اس حسن کی توہین فطری جذبات اور فطری خواہشات کی توہین جسمانی حسن اور اس سے برانگیختہ ہونے والے جذبات کی توہین اُردو شاعری کی روایات میں نہیں رہی - وہ ہم کو دنیا، رنگ و بو کی سیر کراتی ہوئی اس دنیا سے آگے لے جاتی ہیں - کہا جاتا ہے کہ کامل فقیر جنھیں فقر اور روحانیت کے رموز سے واقف کرانا چاہتے ہیں انھیں پہلے کیمیا سکھا دیتے ہیں - اچھا اب کچھ اشعار سنئیے :-

خلوص اب ہم یہ لائیں گے کہاں سے	نکل کر حلقۂ پیر مغاں سے	حسرتؔ موہانی
بڑی احتیاط طلب ہے یہ جو شراب ساغر دل میں ہے	جو چھلک گئی تو چھلک گئی جو بھری رہی تو بھری رہی	بے نظیر شاہ
لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام	آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا	میرؔ
شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میرؔ	مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا	”
باغ عالم میں بڑی چیز ہے یہ اے بلبل	گل تو گل خار سے بھی رابطہ پیدا کرنا	رواںؔ
امیدوار رہائی قفس بدوش چلے	جہاں اشارۂ توفیق غائبانہ ملا	یاسؔ یگانہ
ٹھٹک رہے حرم و دیر کے دوراہے پر	خلاف جادۂ شاہ راہ فطرت کے	”

تو آپ اپنی ہے شمشیر آپ اپنی سپر
یگانہ باگ اٹھا اپنے بل پہ کستا جا — یاس یگانہ

میری ہستی شوق پیہم میری فطرت اضطراب
کوئی منزل ہو مگر گزرا چلا جاتا ہوں میں — جگر

چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے
اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے — اصغر

یہ بزم مے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے ناکامی
جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے — شاد

تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں
کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں — ״

بعد اک عمر بھی جینے کا نہ انداز آیا
زندگی چھوڑ دے پیچھا مرا میں باز آیا — ״

سخت مشکل ہے شیوۂ تسلیم
ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے — حالی

عین پستی ہے کہ پستی کو بلندی سمجھا
اب بھی احساس ہو اس کا تو ابھرنا ہے یہی — مولانا محمد علی جوہر

تمام رات ستاروں نے مجھ کو سمجھایا
کہ فکر کر کوئی دنیا نئی بسانے کی — اعجاز

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر
نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لئے — غالب

بندگی میں بھی وہ آزادہ و خودبیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا — ״

دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے
پندار کا صنم کدہ ویراں کئے ہوئے — ״

جب جب اسے سوچا ہے دل تھام لیا میں نے
انساں کے ہاتھوں سے انساں پہ جو گزری ہے — فراق

ملے جلے ہیں عذاب و ثواب کے مفہوم
رموز عشق ہیں اے شیخ دینیات نہیں — ״

حیات ہو کہ اجل سب سے کام لے غافل
کہ مختصر بھی ہے کار جہاں دراز بھی ہے — ״

بن تارک دنیا بھی دنیا کی طلب بھی کر
ملتے ہوئے دنیا سے بچتے ہوئے دنیا سے — ״

سبک روح دنیا سے چھوٹیں گے ہنستے
گراں ہوں گے وہ جن کو کستی ہو دنیا — عبرت گورکھپوری

زمانے میں جو چیز ہے دیکھنے کی
نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں — ״

زندگانی کی حقیقت سے نہیں ہم واقف
موت کا نام جو سنتے ہیں تو مر جاتے ہیں — ״

سلامتی کی جنھیں خبر تھی کنارے دریا کے رک گئے وہ
مگر جنھیں خواہش گہر تھی وہ جا گرے بحر پر خطر میں — ״

بچنا کانٹوں سے اگر ہو تو لگاؤ نہ ببول
پھل کی رکھتے ہو تمنا تو نہ توڑو کوئی پھول — ״

احسان ناخدا کے اٹھائے مری بلا
کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں — ذوق

ظفر آدمی اسکو نہ جانئے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا — ظفر

شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ
قناعت بھی بہار بے خزاں ہے — آتش

فقر کے کوچے میں قدر دولت دنیا نہیں
ٹھوکریں کھاتے ہیں یاں پارس کے پتھر سیکڑوں — ״

کفر و اسلام کی کچھ قید نہیں ہے آتش   شیخ ہو یا کہ برہمن ہو پر انساں ہوئے   آتش

اخیر کے تینوں شعر آتش کے ہیں۔ صرف آتش کے ایک دیوان میں اخلاقی شاعری کی درخشاں مثالیں ملیں گی آتش اس رنگ کا بادشاہ ہے۔ دورِ جدید میں شاد عظیم آبادی نے اتنے بلند اشعار اخلاقیات پر کہے ہیں کہ تہذیب خود ان اشعار پر نازاں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اُردو غزل گوئی کا بہترین حصہ کتنی رچی ہوئی چیز ہے۔ اُردو غزل گو میں براہ راست اخلاقی عنوانوں پر کثرت سے اشعار ملیں گے۔ بادہ و ساغر کہے بغیر بھی اُردو غزلگو شعرا اخلاقیات کے باب میں بند نہیں ہیں۔ ولی کے وقت سے آج تک اخلاقیات پر کھری کھری سنانے والوں کی اُردو شعرا میں کمی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہئے کہ چند نیک خصایل اور نیک اعمال کا جن اشعار میں براہ راست ذکر آیا ہے وہی اخلاقی شاعری کے نمونے ہیں۔ یہ پھر کہونگا کہ اخلاقی شاعری دیکھنی ہو تو اُردو غزل میں عاشقانہ شاعری کے بہترین نمونے دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ اُردو کا غزلگو شاعر سامنے کی بات بھی کہہ دیتا ہے اور کبھی کبھی بڑی دور کی کوڑی بھی لاتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کی اُنگلیاں ستاروں کو چھوتی اور چاند سے امرت برساتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اخلاق اخلاق کرنے سے اخلاق نہیں سدھرتا۔ نہ شور مچانے سے درس عمل ممکن ہے۔ اس کے لئے اس ہوش اور اس گم شدگی کی ضرورت ہے جو پرخلوص شاعرانہ تخئیل کی جان ہے۔ حُسن اور شعر سے متاثر ہونا خود ایک اخلاقی حالت کی خبر دیتا ہے۔ ارسطو نے متضاد اور متصادم حالتوں کے توازن پر اخلاقیات کی بنیاد رکھی اور افلاطون کا قول ہے کہ اخلاق کے لئے ضروری ہے کہ حُسن کے مناظر اور تصورات و اثرات روح میں ڈوب جائیں۔ ہے وہ لوگ جو حُسن و عشق کفر و مستی اور گناہ کے اشعار کو محض تفنن طبع اور ظرافت کی چیز سمجھے بیٹھے ہیں وہ نہ جانے شاعری کو کیا سمجھتے ہیں۔ رندانہ اشعار تو ایسے ملیں گے کہ جنھیں سنکر کمینہ فطرت آدمی تلملا اُٹھے، بہرحال اُردو غزل گوئی نے زندگی پر کبھی پھول برسائے اور کبھی چنگاریاں کبھی اس نے زندگی کو فردوس بداماں کر دیا اور کبھی دوزخ بگریباں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ڈاکٹر نذیر احمد کی رائے اور مولانا حالی، کی رائے مانیں یا ان بزرگ کی جو بغیر وصل کا ذکر کئے غزل نہیں کہہ سکتے تھے

اب زمانہ بدل چکا ہے اور بدل رہا ہے ہم اس سے زیادہ اس اجمالی بحث میں نہیں کہہ سکتے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صرف اچھی شاعری کافی نہیں بلکہ ہماری انفرادی اور سماجی زندگی میں ایسی مادی فضا اور ماحول کی بھی ضرورت ہے جو شاعری کے سماوی نغموں کو قبول کر سکے۔ شاعری تو محض مضراب ہے تار تو ہمیں ہونا ہے۔ اگر دنیا کی تہذیب نے ہمیں شاعری سے صحیح مانوں میں اثر قبول کرنے کا موقع دیا تو ہماری شاعری وہ چیز ہو جائے گی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گا کہ:-

نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی

فلسفہ کیا ہے؟

فلسفہ کا لفظ ہماری زبان میں نہایت سُست طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اُس کے اس سُست استعمال کی ذمہ داری بڑی حد تک انگریزی زبان پر عاید ہوتی ہے جو ہماری زبان کی سوتیلی ماں ہے۔ معاشی کا فلسفہ، عروج و زوال کا فلسفہ، استحقاق کا فلسفہ، محبت کا فلسفہ، مسرت کا فلسفہ، رمضان کا فلسفہ وغیرہ ایسے جملے ہیں، جن سے ہمارے کان اچھی طرح آشنا ہو چکے ہیں۔ لیکن ان شاندار سرخیوں کے تحت جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے فلسفہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا فلسفہ انسانی علم کی ایک مخصوص قسم ہے اور میں اس مضمون میں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے؟

فلسفہ کا لفظ ہم کو عربی سے ملا ہے۔ فارسی میں بھی یہ عربی ہی کے توسط سے آیا عربی کو یہ لفظ یونانی زبان سے ملا۔ اور یوروپ کی جملہ علمی زبانوں میں فلسفہ کا لفظ جزئی اختلاف کے ساتھ یونانی زبان سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے فلسفہ کا یونانی لفظ فیلا سوفیا ایک مرکب لفظ ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی دو ہیں (۱) فیلا اور (۲) سوفیا فیلا کے معنی محبت کے ہیں اور سوفیا کے معنی دانائی کے۔ یوں پورے لفظ کے معنی ہوئے دانائی کی محبت۔ اس نام سے ایک خاص قسم کی انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمائے یونان کے ایک طبقہ نے فلسفہ کی تعلیم کو وجہ معاش بنا لیا تھا۔ یہ لوگ پھر پھر کر فلسفہ سکھاتے تھے اُنھوں نے اپنا نام سوفسطا یا سوفسطائی رکھا تھا۔ اور تاریخ فلسفہ میں وہ اسی نام سے مشہور بھی ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہیں دانشور یا صاحب دانش۔ سقراط نے ان کے مقابلہ میں اپنے لئے فلسفی یا فیلسوف کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی مُحبِّ دانش کے ہیں۔

فلسفہ کا لفظ یونانی زبان میں پہلی مرتبہ ہیرو ڈوٹس نے استعمال کیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا یونانی میں وجود نہ تھا۔ ہر چند ہرقلیطوس پانٹی کوس یہ کہتا ہے کہ فیثاغورث وہ پہلا شخص ہے۔ جس نے فلسفہ کا لفظ علم کے معنوں میں استعمال کیا۔ مگر یہ قول چنداں معتبر یا مستند نہیں، لیڈیا کا قارون صفت بادشاہ، کری سوس، ایتھنیائی مدبر سولن سے پوچھتا ہے "میں نے سنا ہے کہ تم نے مختلف ممالک کا سفر فلسفیانہ نظر سے کیا ہے" پیریکلیز کی وفات پر تھیوسی ڈائڈیس کہتا ہے "ہم فلسفی ہیں۔ فلسفہ کی مشق کرتے ہیں۔ ہم میں نسائیت نہیں ہے۔ ہم مردِ میدان ہیں"

یہاں تک تو لفظی بحث تھی۔ لیکن فلسفہ اس وقت کے پہلے سے موجود تھا جب کہ اس کے لئے فلسفہ کی

اصطلاح ابھی گھڑی نہیں گئی تھی - طالیس ملسطی جس کا زمانہ ۶۴۰ سے ۵۴۶ ق-م بتلایا جاتا ہے یونان کا پہلا اور مشہور فلسفی ہے - ظاہر ہے کہ فلسفہ کا وجود ہیروڈوٹس کی حیات یعنی ۴۸۴ - ۴۲۵ ق-م کے پہلے سے تھا

فلسفہ کے معنی سچ پوچھئے تو سوچنے کے ہیں - اس لحاظ سے فلسفہ اتنا ہی پُرانا ہے جتنا کہ خود انسانی ذہن ارتقار کا نظریہ آج نہ صرف حیاتیات دانوں ہی کے طبقہ میں تسلیم کیا جاتا ہے - بلکہ دنیا کے جُملہ علمی طبقے بھی اسکو مانتے ہیں - بہرحال ارتقار واقع ہوا اب وہ کسی طرح کیوں نہ ہو - ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نہ موجودہ عہد اور نہ کوئی عہد یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ کامل بالذات اور منفصل ہے - ایسا کوئی دعوے اگر کبھی کیا بھی جائے تو بے حد مضحکہ خیز ہوگا - لہذا یہ ماننا ناگزیر ہے کہ فلسفہ کی عمر ڈھائی ہزار سال کی نہیں - انسانی نسل کو عالم وجود میں آئے ڈھائی لاکھ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس میں شک نہیں کہ اس مدت کا بڑا حصہ کشمکشِ زیست میں بسر ہوا - فطرت کی ہلاک کرنے والی طاقتوں کے مقابلہ میں صرف ہوا - لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تنازع للبقار میں انسان نے دماغ سے کام نہیں لیا - فکر خود تنازع للبقار کا ایک وسیلہ تھا لہذا اُس کے لئے بھی سوچنے کی ضرورت تھی - زندگی جب ہمواری کے ساتھ بسر نہیں ہوتی تو سوچنے کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے -

انسانیات کے نقطۂ نظر سے فلسفہ علوم کی فہرست میں سب سے آخر میں نمودار ہوا ہے کیونکہ انسان اپنی فوری ضروریات کو پہلے رفع کرنا چاہتا ہے - ضروریات بعیدہ پر اسکی نظر آخر میں پڑتی ہے - فلسفہ چونکہ انسانی نسل کی ضروریات بعیدہ سے متعلق ہے لہذا اس کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے - مگر فلسفہ نام صرف استدلالوں کے اُصول قایم کرنے اور تحلیل و ترکیب سے کام لینے کا نہیں وہ نام ہے سوچنے اور بات چیت کے ذریعہ نتائج کے اظہار کا بھی - وہ زبان جس میں اسموں، ضمیروں، صفتوں، اور فعلوں کے درمیان تفریق کی گئی استدلال کا ایک قوی ذریعہ تھی - بہرحال فلسفہ قدیم ہے لیکن وہ کتنا قدیم ہے یہ تیقن نہیں کہا جاسکتا - البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس کی ابتدا یونان سے نہیں ہوئی - کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ فلسطین، بابل، اشوریہ اور وادئ نیل اس کے نامور گہوارے ہیں - ان ممالک میں فلسفہ ہم احساسی سحر کی صورت میں رائج تھا یعنی عملی ضروریات اور خواہشات اس سے وابستہ تھیں - یونانی انہی ممالک کے شاگرد تھے سمپلیکس نے مصر میں داخلہ کی اجازت دیکر انھیں فلسفہ سے روشناس کرایا - قدیم یونانی فلاسفہ عموماً مصر و شام اور ایران و عراق کے سیاح ہوا کرتے تھے - انھوں نے اپنے اُستادوں کی تعلیمات میں ایک جدت کی - وہ یہ کہ فلسفہ کو حتی الوسع غیر انسانی بنایا یعنی فکر جو اب تک ایک وسیلہ تھا اب مقصد بن بیٹھا - مشرقی فلسفہ میں یہ چیز عنقا تھی - نہ چین کے فلسفہ میں اسکا شائبہ ہے نہ ہند کے نہ ولایات بین النہرین کے نہ وادی نیل کے اور نہ ارض فلسطین کے - اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کی ابتدا یونان میں ہوئی - اور یہ کہ فلسفہ یکسر مغرب کی چیز ہے - ہندی، چینی، مصری اور ایرانی فلسفوں کی موجودگی میں ممکن ہے یہ دعویٰ بعض اصحاب کی نظروں میں مضحکہ خیز معلوم دے - لیکن

ایک مستقل اور بے غرضانہ علمی تفتیش کی حیثیت، جوکہ یونانیوں نے فلسفہ کو دی سوائے مغرب کے اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ مشرق میں فلسفہ عموماً مذہب کا غلام رہا ہے۔ مذہب سے علٰحدہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ مسلمانوں کا یوں تو صحیح معنوں میں اپنا کوئی فلسفہ نہیں۔ مگر بقول دوبوئر وہ ایسے لوگ بھی نہ تھے جو بغیر سوچے رہ سکتے۔ تاہم جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اثینیہ اور اسکندریہ کی بندرگاہوں سے برآمد کیا ہوا مال ہے۔ لہٰذا اصولاً عربی فلسفہ کو اگر جگہ دی جا سکتی ہے تو فلسفۂ مغرب کے تحت۔

مشرق و مغرب پر نظر ڈالنے سے یہ بات نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ مشرق کی آب و ہوا مذاہب اور انبیاء کے لئے غیر معمولی طور پر موزوں واقع ہوئی ہے۔ اور مغرب کی فلسفہ و حکمیات کے لئے۔ مشرق سے انجیل اور عیسیٰ، قرآن اور محمد کی جنس مغرب کو روانہ کی گئی اور مغرب نے اس کے معاوضہ میں مشرق کو نظریات اور نظامات، توپیں اور ہوائی جہاز دئے۔ اس فرق پر محترمہ خالدہ ادیب خانم نے جامعہ ملیہ کے توسیعی خطبات میں سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ جو "ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش" کے عنوان سے شایع ہو چکے ہیں۔

میں نے اوپر یہ کہا ہے کہ یونانیوں نے اپنے اُستادوں کی میراث میں اضافہ یہ کیا کہ فلسفہ کو زیادہ سے زیادہ غیر انسانی بنایا یا بنانے کی کوشش کی۔ یہ تصور حکمیاتی تصور کہلاتا ہے۔ اور حکمیات سے بالکل علٰحدہ چیز ہے۔ حکمیات اور مطالعۂ فطرت کی ابتدا یونانیوں سے نہیں ہوئی۔ ان کا سراغ تو ہم کو قدیم سے قدیم زمانہ میں بھی ملتا ہے۔ کیونکہ تنازع للبقا کے لئے ان چیزوں کی ضرورت شدید تھی۔ اور ان کے بغیر تنازع للبقا کی تکمیل ناممکنات سے تھی۔ قدیم عہد حجری کے انسان کو مادہ کے بہت سے خواص، نباتات کی بیشتر صفات، اور حیوانات کی اکثر عادات کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پانی بھگوتا ہے، آگ جلاتی ہے ہوا اُڑاتی ہے، ہلکی چیزیں پانی میں تیرتی ہیں، بھاری چیزیں ڈوب جاتی ہیں، نباتات میں کون غذا ہیں اور کون زہر؟ شکار کے جانوروں کی عادات کیا ہیں اور درندوں کے اطوار کیا؟ کس جڑی بوٹی سے انسان اچھا ہو سکتا ہے اور کس سے مر سکتا ہے؟ غرض کہ اسے ہم جڑی بوٹیوں کے خواص سے واقف ہونے کے اعتبار سے طبیب، زخموں پر پتّوں کے کوٹ کر باندھنے کے لحاظ سے سرجن، آگ کے جلانے کے طریقہ کا ماہر ہونے کی وجہ سے طبیعیات داں، کھانا پکانا جاننے کے باعث ماہر کیمیا، دریاؤں اور پہاڑوں کا علم رکھنے کے سبب عالم جغرافیہ، اور اُنگلیوں پر گنتی گننے کی بدولت ماہر ریاضیات قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فطری مظاہر کے متعلق عام قوانین منضبط اور مرتب کرنے کا کام بھی یونانیوں نے انجام نہیں دیا۔ کیونکہ مصریوں کو بعض ریاضیاتی قوانین پر ان سے بہت پہلے زبردست عبور حاصل تھا۔ طالیس ملطی نے ہندسہ کی بنا مصریوں کی مساحت زمین سے واقف ہونے کے بعد ڈالی۔ ۲۸ - سے ۵۸۵ ق-م کو اس نے ایشیائے کوچک میں واقع ہونے والے گہن کی جو پیشین گوئی کی وہ بابلی اور کلدانی ماخذوں پر مشتمل تھی۔ ۸۰۰ ق-م میں وادیٔ فرات کے بڑے بڑے شہروں میں زبردست رصد گاہیں قایم تھیں جہاں راصدین مطالعۂ افلاک میں محو رہتے تھے۔ یونانی طب بھی علیٰ ہٰذا القیاس مصری مخطوطوں اور تصنیفوں کا شرمندۂ احسان ہے۔

یہ حکمیاتی تصور ہے کیا چیز اس کا یہاں پر بتلا دینا ضروری ہے۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے یونانی موجد فلسفہ قرار پائے۔ یونانیوں نے اپنے پیشرووں کے مشاہدات اور معلومات پر کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دنیا قابل علم ہے یعنی اس کی تحقیق و تفتیش ممکن ہے کیونکہ اس کے کام بعض قوانین کے تحت انجام پاتے ہیں اور یہ قوانین ایسے ہیں جنھیں ایک سعی مسلسل کے ذریعہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس تصور کی اہمیت سے خود یونانی پورے طور پر واقف نہ تھے طالیس پانی کو دنیا کی اصل قرار دیکر اگرچہ بظاہر ایک قیاس کو منظر عام پر لایا ہے جو چنداں اہم نہیں تاہم وہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا حقیقتاً کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔

یوں حقیقی فلسفہ کی ابتدا یونان میں ہوئی اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ طالیس آدم فلسفہ ہے۔ یہاں تک کی بحث و تحیص کا ماحصل یہ ہے کہ فلسفہ انسانی علم کی وہ شق ہے جس میں تخصی و نوعی مختصات کو فوری و وقتی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ حذف کیا جاتا ہے یا حذف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے۔

فلاطون نے اپنے ایک مکالمہ میں فلسفی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ وہ "اپنے عالم تصور میں پوری دنیا پر غور کرتا ہے" دنیا پر مجموعی حیثیت سے نظر کرنا فلسفہ کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ لیکن ایسی نظر سے بالطبع یہ لازم آتا ہے کہ ایسے علم میں جملہ دنیوی تفصیلات بہ تمام و کمال موجود نہیں ہو سکتیں۔ برخلاف اس کے علوم مخصوصہ یعنی طبیعیات، کیمیا، فلکیات، ریاضیات، حیاتیات وغیرہ وغیرہ میں چونکہ دنیا کے صرف ایک پہلو سے بحث کی جاتی ہے لہذا تفصیلات اور جزئیات کی دولت سے ان کا دامن مالا مال ہے۔ یوں انسانی علم کی قسمیں دو ہیں (۱) فلسفہ اور (۲) سائنس۔ سائنس میں دنیا کے کسی ایک پہلو کے متعلق تفصیلی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سائنس داں ایک صدا بند کمرہ میں عزلت گزیں ہو کر یہ پتہ لگاتا ہے کہ دنیا کے اس حصہ کے بارے میں جو اس کا منتہائے نظر ہے زیادہ تفصیل اور صحت اور تعین کے ساتھ کون کونسی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ اس کے نتائج کیا ہیں، ان سے کون کون سے نقصانات یا فوائد پہونچ سکتے ہیں۔ پھر اسے یہ بھی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے نتائج اور صدا بند کمروں میں بیٹھ کر داد تحقیق دینے والے سائنس دانوں کے نتائج سے میل بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ اسے ان امور پر غور کرنا چاہئے اور نہ وہ غور کرتا ہے۔ لہذا ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو مختلف سائنسوں کے نتائج میں ربط اور یکسانیت پیدا کرے۔ یہ کام فلسفہ کا ہے۔ لیکن اس فریضہ کی انجام دہی میں سائنسوں کی تفصیلات سے اعتناء نہیں کیا جاتا بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن نتائج کو پہونچی ہیں لیکن فلسفہ علوم کا صرف تکملہ ہی نہیں بلکہ مقدمہ بھی ہو سائنسداں جن معطیات سے ابتداء کرتا ہے ان کے متعلق بلا دلیل یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اس کے ذہن سے بے نیاز موجود ہیں گویا علوم صحیحہ کے بازار میں غیر منقح مفروضات کے سکے چلا کرتے ہیں۔ اب یہ فریضہ فلسفہ کا ہے کہ وہ جعلی اور کھرے سکوں میں تمیز کرے۔ یوں فلسفہ علوم کا دیباچہ بھی ہے اور خاتمۂ کلام بھی۔

اس میں شک نہیں کہ سائنس بھی انہی مسائل سے بحث کر سکتی ہے جن مسائل سے کہ فلسفہ بحث کرتا ہے۔ کیونکہ علم کا بقول رسل کوئی دروازہ ایسا نہیں جو فلسفہ کے لئے کھلا اور سائنس کے لئے بند ہو، لیکن سائنس داں کا ایسی صورت میں سائنس داں سے بڑھ کر کچھ اور ہونا لازم ہو جاتا ہے اور یہ کچھ اور ہونا فلسفی ہونا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ فلسفہ کائنات کے متعلق ایک جامع و مانع نظریہ ترتیب دیتا ہے ایسے نظریہ کے لئے جہاں علوم صحیحہ کے حاصل شدہ نتائج کی ضرورت ہے وہیں بعض ایسی چیزیں بھی درکار ہیں جو علوم صحیحہ کے دائرہ سے باہر ہیں مثلاً تاریخ، سوانح عمریاں، فنون لطیفہ، اور عام اخلاقی و مذہبی عواطف وغیرہ۔

یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ جامع العلوم عقلاء ہوا کرتے تھے اور ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کانٹ کے بعد کے زمانہ میں فلسفہ کی یہ خصوصیت کچھ معرضِ خطر میں پڑ گئی تھی لیکن بیسویں صدی میں وہ پھر سے بحال ہو گئی ہے۔

میں نے اوپر یہ بتلایا ہے کہ فلسفہ کے معنی سوچنے کے ہیں اس سلسلہ میں ایک بات یہ بتانی ضروری ہے کہ ہر سوچنے والا انسان فلسفی نہیں ہوتا۔ یہاں اگر میں اے۔ یس۔ راپو پورٹ کی ایک مثال نقل کر دوں تو میرا مافی الضمیر پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ "ایک متوسط درجہ کا ذی فکر انسان جو حسی مسرتوں کا شکار یا مادی لذتوں میں مبتلا نہ ہو ایک حد تک فلسفیانہ نظر سے کام لیتا ہے اور کم و بیش ایک فلسفی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھی اپنی بگڑی ہوئی گھڑی کو درست کر لیا کرے تو ہم اس کو گھڑی ساز نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ایک ایسے شخص پر بھی فلسفی کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو کبھی کبھی سوچتا، تحقیق و تدقیق کرتا، اور اشیاء کے متعلق نہ صرف چند ذاتی خیالات رکھتا ہو بلکہ انھیں یقینی بھی جانتا ہو" تو پھر فلسفی کون ہو سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب فیثاغورث کے لفظوں میں یہ ہے کہ فلسفی وہ ہے جس نے "مطالعۂ قدرت اور انکشاف رازِ ہستی کو اپنا مقصودِ حیات قرار دے لیا ہے" گویا ہم فلسفی اسکو کہیں گے جس نے اپنی عمر اشیاء اور تصورات کی ماہیت خیر، جمال اور حق کی تحقیق کے لئے وقف کر دی ہے ایسا شخص لازماً اس شخص کے مقابلہ میں زیادہ وسیع معلومات رکھے گا جو کبھی کبھی غور کرتا ہے۔

فلسفہ کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں:-

(۱) تجربہ (۲) عقل (۳) وجدان اور (۴) ضمیر۔ سائنس بھی چونکہ عقل اور تجربہ کی رہنمائی میں کام کرتی ہے لہذا اس کو اور فلسفہ دونوں کو مجموعاً عقلیات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ قیاس نہیں کرنا چاہئے کہ وہ دونوں ایک ہیں سائنس زیادہ تر ٹھوس فایدے بہم پہونچاتی ہے وہ ہوائی جہاز اور ریڈیو کے ذریعہ انسانی آسائشوں میں اضافہ کرتی ہے لیکن فلسفہ سے ایسا کوئی ٹھوس فایدہ متصور نہیں۔ اس کے علاوہ ادب اور فنون لطیفہ سے ہماری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ برعکس اس کے فلسفہ اپنی پشت پر ایک بے پناہ خشکی کو لئے ہوئے ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ جواری کی امیدوں کی طرح لاحاصل اور ساہوکار کے دماغ کی طرح خشک ہے۔ بہ الفاظ دیگر یہ کہ بے سود

اور بے ضرر کاوشوں کے مجموعہ کا نام فلسفہ ہے۔ یہ الزام غیر فلسفیانہ طبقوں میں کتنا ہی وزنی اور مقبول کیوں نہ ہو حقیقت میں ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ فلسفہ ہماری اغراض قریبہ سے نہیں بعیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پیٹ میں جب تک دو لقمے نہ ہوں تب تک عشق اور فلسفہ کی بہت کم سوجھتی ہے۔ جب معاش کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے تو انسان کی نظر غذائے روحانی پر پڑتی ہے کیونکہ بقول رسل "افلاس اور امراض کا تا بہ حد امکان ازالہ ہو چکا ہو تا تب بھی ایک قابل لحاظ مدنیت کے پیدا ہونے میں بہت سے اور مراحل باقی ہوتے" اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مراحل روحانی نہیں یا یہ کہ ان کو قطع کرنے کے لئے فلسفہ کا رہبر درکار نہیں۔

فلسفہ اور سائنس کے تعلقات ہمارے زمانہ میں بہت خوشگوار ہیں۔ رسل، ڈریلنخ، وہائٹ ہیڈ، الیگزینڈر، ایڈنگٹن، اسمٹس، برگساں، جنیس، لائڈ مارگن، ربڈ، نارتھراپ وغیرہ جیسے لوگوں کی مساعی سے یہ تعلقات اور خوشگوار تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ سائنس سے الگ ہو کر فلسفہ شاعری یعنی بے قید تخیل سے زیادہ نہیں رہتا علی ہذا فلسفہ سے بے نیاز ہو کر سائنس ایک ایسا مجموعہ بن جاتی ہے جس میں ترتیب، ربط، اور نظم نام کو نہیں۔ فلسفہ کا ہر قدم سائنس کے لئے اور سائنس کا ہر قدم فلسفہ کے لئے ایک تقویت بخش دوا کا حکم رکھتا ہے۔

فلسفہ اور سائنس چونکہ انسان کی عقل سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کو مذہب والے عموماً اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ فلسفہ کے متعلق ایک کہاوت ہے کہ فلسفی شیطان کا چرخہ ہے اور فلسفہ اس کا سوت۔ لیکن یہ نرا تعصب ہی سائنس حکمیاتی قوانین کے ذریعہ واقعات کی گٹھریاں بناتی ہے۔ اور فلسفہ ان قوانین کو ملاتا اور ان پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے۔ گویا دونوں عقل کی مشعل سے اپنا راستہ ٹٹولتے ہیں۔ مذہب کا تعلق عقل سے نہیں جذبات سے ہے۔ وہ سراسر ایک جماعتی چیز ہے۔ اب اس میں ایک عنصر منطقی جو پایا جاتا ہے اس کی حیثیت عقلی توجیہ کی ہے یعنی ہم اپنے عقائد کی تائید میں دلایل وضع کرتے ہیں نہ کہ دلایل کی وجہ سے عقاید کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں بر بنائے عقل مانتے ہیں اسی لئے جب فلسفہ ایسے نظریات ترتیب دیتا ہے جو مذہب کے نقطۂ نظر سے ناپسندیدہ یا ناگوار ہوتے ہیں تو فوراً محراب و منبر سے صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ الحاد کی طرف منجر ہے۔ حالانکہ فلسفہ نہ مذہب کا دوست ہے اور نہ دشمن۔ نہ وہ مذہبی حقایق کو بہ دلایل غلط ثابت کر سکتا ہے اور نہ یہ کہ انھیں صحیح منوا سکتا ہے۔ مذہب اور فلسفہ دونوں کی راہیں مختلف ہیں اور مختلف بھی اتنی کہ کسی جگہ متقاطع ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ اکبر الہ آبادی کے بیشتر اعتراضات اسی غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ کلام یعنی الٰہیات کو فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں وہ مذہب کی تائید عقلی دلایل سے کرتی ہے اس لئے وہ بھی اسی سوء فہمی کی پیداوار ہے۔[1]

---

[1] پروفیسر باری ندوی نے مذہب و عقلیات میں اور پروفیسر وہاج شمیم نے نفسیات مذہب میں اس نقطۂ نظر کی قابلیت سے حمایت کی ہے۔

فلسفہ کے خلاف صرف یہی ایک اعتراض نہیں اور بھی کئی اعتراضات ہیں۔ بعض تو باقاعدہ دشمن ہیں۔ اور بعض بے قاعدہ۔ بے قاعدہ دشمن فلسفہ کا مضحکہ اُڑاتے ہیں فلسفہ چونکہ معمولی معمولی چیزوں پر شک کرتا ہے اور معمولی چیزوں پر یا تو فلسفی شک کرتا ہے یا بے وقوف۔ اس لئے فلسفہ کے بے قاعدہ دشمن فلسفی اور بے وقوف میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ وہ فلسفی یا بیوقوف کے الفاظ کو مترادف سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ارسٹوفین اور مولیئر اسی قسم کے بے قاعدہ دشمنوں سے ہیں۔ اول الذکر نے "بادل" نامی تمثیل میں اور موخر الذکر نے "نکاح بالجبر" نامی ڈرامہ میں فلسفیوں کو دل کھول کر برا بھلا کہا ہے[1]۔ لیکن یہ بے قاعدہ دشمن اتنے خطرناک نہیں جتنے کہ باقاعدہ دشمن خطرناک ہیں۔

ان باقاعدہ دشمنوں میں کئی قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بعض جو کنارِ آب رکناباد و گلگشت مصلّیٰ کے شیدائی ہیں وہ معمۂ کائنات کی بلندی اور انسانی ذہن کی پستی کو دیکھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ:۔

حدیث از مطرب و مے گو و رازِ دہر کمتر جو
کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ایں معمّا را

اور بعض جو یہ جانتے ہیں کہ انسان "شجرِ ممنوعہ" کا بے حد شایق واقع ہوا ہے، وہ فلسفہ کے اُلجھے ہوئے استدلال کو ہدفِ ملامت بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ

فلسفی سرِ حقیقت نتوانست کشود
گشت رازے دگر آں راز کہ افشا می کرد

مگر رہروِ راہ فلسفہ جانتا ہے کہ ہر وادی وادیٔ ایمن نہیں ہوتی اس لئے سفرِ عشق میں نازک مزاجی حرام ہے مشکلیں جتنی بڑھتی ہیں اتنی ہی عزم میں اُستواری پیدا ہوتی ہے یہ انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ اس قسم کے اعتراضات پر کبھی سنجیدگی سے کسی نے غور نہیں کیا۔ البتہ جب کہا گیا کہ "ہم کو ضرورت صرف مظاہر کے مشاہدہ کی ہے ان کی تعبیر درکار نہیں" (ایجابیت) تو لوگ بے شک چونکنے ہوئے۔ اب چور دروازہ کی راہ ایک شک خود طالبانِ فلسفہ کے دماغ میں گھسا انھوں نے سوچا کہ واقعی فلسفہ نے ڈھائی ہزار سال کے عرصہ میں کچھ حاصل نہیں کیا نہ اس کا مقصد متعین ہوا نہ منہاج اس پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا "فلسفہ مُردہ باد!"۔

ان کے بعد بعض اصحاب اور ایسے نمودار ہوئے جنھوں نے کہا کہ فلاسفہ کا کوئی مذہب ہو یا نہ ہو وہ ایک مکمل نظام ضرور

---

[1] فلسفہ کی طرف سے بدظنی آج دنیا میں بے حد عام ہے فلسفی کو اس بڈھے گدھے سے تشبیہ دیجاتی ہے جو ایک سرسبز جنگل اور شاداب موسم میں ایک ٹنڈ منڈ درخت پر آنکھیں بند کئے بیٹھا ہے۔ قاضی عبدالغفار بھی کبھی کبھار گرمیٔ گفتار کے اظہار کے لئے فلسفہ پر فقرے کس جاتے ہیں مگر وہ یہ بھول رہے ہیں کہ شوخ نگاری لیلیٰ کے خطوط اور سرراہے کے کالموں ہی میں بھلی لگتی ہے یعنی اس دائرہ کے باہر اسکی حیثیت "گینڈے کی کلیل" سے زیادہ نہیں۔

ترتیب دیتے ہیں۔ اور اس نظام کو دنیا پر منطبق کرتے ہیں لیکن نظام تو فلسفی کے ذہن سے باہر کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس کا اطلاق کسی پر نہیں ہوتا۔ اگر مظاہر کا مشاہدہ کیا جائے اگر ان میں ترتیب اور ربط پیدا کیا جائے اگر ان سے ضوابط اخذ کئے جائیں تو یہ ضوابط نہ صرف مظاہر پر منطبق ہوں گے بلکہ ان مظاہر کی طرح اور مظاہر کی پیش بینی کو بھی ممکن بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے صوفہ میں اطمینان سے دراز ہوں۔ لطیف اور خوشبودار سگریٹ سے شغل کر رہے ہوں اور سائنسوں کے نتائج کی موجودگی میں کائنات کی ماہیت پر غور فرما رہے ہوں تو آپ کے نتائج صرف ایک ماہر نفسیات کے لئے دلچسپ ہو سکتے ہیں وہ حقیقت کے متعلق تو کچھ نہیں کہتے البتہ آپ کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں۔ یہ اعتراض آلڈوس ہکسلے وغیرہ کا ہے۔

ان کے بعد ایک ٹکڑی اور آئی۔ اس نے کہا کہ فلسفہ کے تھیلے میں حقیقی فلسفیوں کی بام مچھلیاں اور زبردستی کے فلسفیوں کے سانپ اتنے ملے جلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کے لئے ان میں تمیز کرنا سخت دشوار ہے۔

ان کے بعد ایک طبقہ سے یہ بھی ندا اُٹھی کہ قوم کے بچوں کو تعلیم صرف ان علوم کی دیجانی چاہیئے جو کسب معاش اور تنازع للبقا میں مفید ہوں نظری ریاضیات، تاریخ، فلسفہ، السنۂ قدیمہ وغیرہ کی تعلیم ہمارے تنور شکم کے لئے روٹی کا ایندھن مہیا نہیں کر سکتی۔ تعلیم کا مقصد پہلے پیٹ پالنا ہے اور بس۔

یہ اعتراضات میرے خیال میں اہم ترین اعتراضات ہیں۔ اور فلسفہ میں جو شخص بھی قلم اُٹھائے وہ ان سے اعراض یا اغماض نہیں برت سکتا۔ پس مجھے بھی اپنی سکت بھر کوشش کرنی چاہیئے۔

(باقی) **مرزا محبوب بیگ**

"نگار" کے پُرانے پرچے

نگار کے مندرجۂ ذیل پرچے دفتر میں موجود ہیں جن کی دو دو تین تین کاپیاں دفتر میں رہ گئی ہیں جن اصحاب کو ضرورت ہو طلب کر لیں قیمتیں وہی ہیں جو سامنے درج ہیں:۔

(سنہ ۲۲ء) ستمبر ۴ر۔ (سنہ ۲۶ء) جنوری۔ جون۔ نومبر ۵ر فی پرچہ۔ (سنہ ۲۷ء) اپریل۔ مئی و جون ۴ر فی پرچہ۔ (سنہ ۲۹ء) دسمبر ۵ر۔ (سنہ ۳۰ء) مئی ۴ر۔ نومبر ۵ر۔ (سنہ ۳۱ء) جولائی تا دسمبر ۴ر فی پرچہ (سنہ ۳۲ء) فروری تا دسمبر (علاوہ اپریل) ۴ر فی پرچہ۔ (سنہ ۳۳ء) فروری۔ جولائی و اکتوبر ۴ر فی پرچہ۔ (سنہ ۳۴ء) مارچ ۴ر، (سنہ ۳۵ء) نومبر ۵ر۔ (سنہ ۳۶ء) فروری۔ مارچ۔ اپریل۔ جون۔ جولائی۔ اکتوبر۔ نومبر۔ دسمبر ۵ر فی پرچہ (سنہ ۳۷ء) مارچ۔ اپریل۔ مئی۔ جون۔ جولائی۔ اگست۔ اکتوبر۔ نومبر و دسمبر ۸ر فی پرچہ۔

منیجر نگار

حب وطن

جنوری کا مہینہ تھا آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کہیں کہیں برف باری ہو جانے کی وجہ پارہ بہت نیچے درجے تک پہونچ گیا تھا، گاؤں کی کچی اور ناہموار سڑک پر کئی آدمی ایک جنازہ لئے جا رہے تھے جس پر ایک سفید چادر پڑی تھی

جنازے کے ہمراہ ایک نوجوان تھا اُس کی عمر کوئی پچیس سال کی ہوگی وہ ایک رکشا کھینچ رہا تھا اُس میں دو کمسن بچے بیٹھے تھے اُن کا چہرہ اُترا ہوا تھا اور بدن ایک موٹے کمبل سے لپٹا ہوا تھا

یہ جنازہ اُن کی ماں کا تھا اور جو رکشا کھینچ رہا تھا وہ اُن کا باپ تھا، رات کو جب اُن کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اُن کا مختصر مکان لوگوں سے بھرا ہے ماں کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے اور باپ اُس کا ہاتھ پکڑے بستر پر بیٹھا رو رہا ہے

بعد ازاں باپ نے بغیر کچھ کہے بچوں کے رخسار چومے اور اُن کو رکشے میں بیٹھا لیا اُنھوں نے سوچا کہ وہ حسب سابق سیر کے لئے جا رہے ہیں لیکن اور دنوں کی طرح باپ کے چہرے پر تازگی نہ تھی وہ خاموشی سے نیچی نظریں کئے رکشا کھینچ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر اُن کا دل بھر آیا

چلتے چلتے وہ لوگ گاؤں کے باہر پہونچ گئے اب اندھیرا ہو چلا تھا اور اُن کو نیند آرہی تھی

اُنھوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ ایک مندر میں چٹائی پر لیٹے ہیں، پھر رکشا میں بیٹھ کر وہ گھر لوٹ آئے ——

آیا گھر —— ! لیکن ماں کہاں ہے چھوٹا بچہ ماں کو نہ پاکر رونے لگا سورج کی کرنیں کمرے میں چمک رہی تھیں کھڑکی کے پاس باپ کھڑا تھا اور اُس کی آنکھوں میں آنسو تھے

(۲)

فروری کا اختتام تھا آسمان صاف اور ہوا بڑی خوشگوار چل رہی تھی برآمدے کے سامنے والے مختصر باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے اور اُن کی مہک اطراف میں پھیل رہی تھی

رکشا اسٹینڈ پر چمکتی ہوئی گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی تھیں، رکشا کھینچنے والے پاس بیٹھے تمباکو پی رہے تھے اور

کچھ گپ بازی میں مشغول تھے کہ ناگہاں دور سے گھنٹے کی آواز آئی اور ایک شخص "خبر!" "خبر!" چلاتا دوڑا ہوا آیا سب دیوانہ وار "خبر" خریدنے کے لئے ٹوٹ پڑے۔ دو دو پیسے میں سب نے ایک کاغذ خرید لیا سڑک پر اچھی خاصی بھیڑ ہوگئی

اعلان کیا گیا کہ سب کو لڑائی پر جانا ہوگا صرف بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا، مریض اور عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہوسکتیں اُن کے سوا ہر ایک کو جنگ میں حصہ لینا ہوگا، اُس کے زیر غور اب یہ سوال تھا کہ اُس کے معصوم بچوں کی نگہداشت کون کریگا اگر وہ ان معصوموں کو کسی کے سپرد کردے تو کیا وہ بفکری سے جنگ میں شریک ہوسکتا ہے

وہ تمام دن کوچہ بہ کوچہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کسی نے بچوں کی کفالت منظور نہ کی دوسرے دن چھوٹے بچے کو پیٹھ پر باندھ کر اور بڑے دو بچوں کو رکشا میں بیٹھا کر وہ سڑک پر اس نیت سے گھومنے لگا کہ آج وہ اپنے بچے ہمیشہ کے لئے کسی کو دیدیگا، لیکن کون لے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی کسی نے اُس کی امداد نہ کی

(۳)

اُسے فوج میں اپنا نام لکھوانا ہوگا ورنہ قید سخت کی سزا بھگتنی پڑے گی یا مجمع عام میں کُتے بلی کی طرح بندوق سے مار دیا جائے گا کتنی شرم اور ذلت کی بات ہے یہ سوچکر وہ لرز گیا

پھر وہ آہستہ بستر سے اُٹھا تینوں بچے سو رہے تھے لمپ کی روشنی اتنی مدہم تھی کہ اُسے اپنے بچوں کے چہرے صاف نظر نہ آتے تھے تاہم اُسے اچھی طرح یاد تھا کہ بڑا چھرا کہاں ہے۔

ہاں وہ چھرا ــــ اُس کا بچپن کا ساتھی جس سے اُس نے کتنے ہی جنگل صاف کئے تھے کتنے ہی چوروں کی جانیں لی تھیں، ٹاکیچی نے اُس کی دھار دیکھی ہنوز دھار خراب نہ ہوئی تھی لیکن کسی کسی جگہ زنگ لگ گیا تھا تھوڑا اور تیز کرلیں ٹھیک ہوگا، چنانچہ اُس نے ہتھیار تیز کرنے کا پتھر اُٹھایا

پتھر پر چھرا گھسا جانے لگا اُس نے لمپ کی مدہم روشنی میں ایک بار بچوں کے چہرے کی طرف دیکھا کتنی گہری نیند تھی ــــ صرف سانس لینے کی آواز آرہی تھی

دور مندر کے گھنٹے نے بارہ بجائے کتنی خوفناک آواز تھی ایک بچے نے کروٹ لی اُس کا ہاتھ کمبل سے باہر ہوگیا باپ بچوں کے سرہانے بیٹھا تھا کہ یکایک لمپ گل ہوگیا

تاریکی ــــ خوفناک تاریکی ایسی تاریکی جہاں بینائی کچھ کام نہ کرسکے، پہلے چھوٹے بچے کو ــــ! بالفرض وہ جاگ جائے اور چلا اُٹھے تو اُس کی آواز سے دونوں بچے بیدار ہوسکتے ہیں پھر یہ ظالم محبت مرے ارادے میں مجھے کامیاب نہ ہونے دے گی

آہ کتنی چھوٹی گردن ہے ــــ کتنی نازک! لیکن مجھے علم ہے کہ کس جگہ ضرب لگانے سے مرے معصوم

کو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

پھر سنبھلے کو ـــــــ بعجلت ـــــــ! ابھی ہاتھوں میں قوت ہے بڑا جاگ اٹھا کیا؟ نہیں تو وہ چین سے سو رہا ہے اور یہی مری مرنے والی کی آخری یادگار ہے ابھی کی بات ہے وہ نام رکھائی کے دن بچے کو اُس کی ماں کی گود میں دیکر مندر میں گیا تھا وہاں اُس کے بازو پر ایک تعویذ باندھا گیا تھا تاکہ وہ نیکنام اور خوش بخت ہو لیکن ـــــــ آج ـــــــ؟ آہ ـــــــ!

اُس کا ہاتھ کانپ گیا پیشانی سے پسینے کی بوند ٹپک کر چھرے کے قبضہ پر گری چھرا ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، کیا یہ ہاتھ اپنا کام انجام نہیں دے سکے گا اتنا کمزور ہے، ہرگز نہیں!

قربانی ختم ہوئی اُس نے لاشوں کو کمبل میں لپیٹ کر رکشا میں رکھا پھر رکشا کھینچکر سڑک پر آیا

کچھ دن پہلے وہ اسی راہ سے گزرا تھا اُس روز اُس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آج اُس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے اُس روز اپنا کہنے کے لایق سب کچھ تھا ـــــــ لیکن آج کچھ بھی نہیں صرف اپنا وطن ہے ـــــــ اور اُس کی محبت

اُس وقت رات کا پچھلا پہر تھا پہاڑوں میں ڈوبتے ہوئے چاند کی مدہم روشنی میں اُس نے تینوں بچوں کو اُنکی ماں کی پائنتی مٹی میں سلا دیا اور پھر اُن کی قبروں پر تاڑ کے چھوٹے پودے لگا دئے

بچے کتنے آرام سے سو رہے ہوں گے کاش اُسے بھی اُن کے قریب جگہ مل سکتی لیکن اُس کے لئے تو جنگ کے خوفناک دیو نے منہ پھیلا رکھا ہے وہاں اُسے آرام ملے گا یہاں اُس کے لئے جگہ نہیں چلو تاکیچی ـــــــ چلو یہاں نہیں

اُس نے گھٹنے ٹیک کر ایک بار پرماتما کی یاد کی

(۴)

اُسوقت پو پھٹ رہی تھی جب وہ مندر میں داخل ہوا زینے کے نیچے پتھر کے ایک حوض میں پانی بھرا تھا دیوتا کے درشن کرکے گنہگار اُس پانی سے اپنے گناہ دھو ڈالتے ہیں چنانچہ اُس نے بھی اس پانی سے اپنے ہاتھ دھو ڈالے

ہاتھ دھو کر پوجاری کے پاس آ کھڑا ہوا پھر کامل واقعات مفصل بیان کر دئے اور کہا کہ "اس دنیا میں میرے سر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب میں اطمینان سے وطن کے لئے جان دوں گا مندر کے دوار پر میرا ایک رکشا رکھا ہے اُسے بھی آپ لے لیجئے اب میں فقیر ہوں"

یہ کہہ کر وہ مندر سے سر جھکائے نکل گیا

(۵)

مارچ کا مہینہ تھا سارا گاؤں جنگ پر جانے کو تیار تھا دس ہزار جھنڈوں پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں،

سڑک پر بھی کثیر ہجوم تھا لیکن قلعے کے پھاٹک کے سامنے اور زیادہ ہجوم تھا

بگل بجا سپاہیوں کے نام پکارے جانے لگے

"تاکیچی حاضر ہے ؟"

" حاضر ہے ——"

مسرت اور غرور کے نشے میں سرشار فوج نعرے لگاتی نکل گئی لیکن سب سے زیادہ خوشی تاکیچی کو تھی

خونی —— ؟ ہاں دوسروں کی نظروں میں وہ خونی ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے ہم وطنوں کی نظروں میں اپنے وطن کے لئے سب کچھ قربان کر دینے والا سپاہی ہے حتیٰ کہ اپنا کہنے کے لایق اُس نے کچھ رکھا نہیں -

دور پہاڑ کے دامن میں تاڑ کے درخت کے نیچے جہاں چند مٹے ہوئے قبروں کے نشان میں ایک پوجاری رہتا ہے وہ تعویذ دیتا ہے جن کو بازو پر باندھنے سے وطن کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے

وہ تعویذ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے جو ایک دو پہلے دھاگے میں لپٹے ہوئے چند خون لگے کمبل کے ٹکڑے ہوتے ہیں —— !

(چینی افسانہ) **تقی علی یاسمی**

نگار کے خاص نمبر

نگار اپنی علمی - ادبی و تنقیدی خصوصیات و ندرت کے لحاظ سے تمام رسائل میں جو ممتاز حیثیت رکھتا ہے اُس سے قطع نظر اُسکے خاص نمبر جو صرف ایک موضوع پر شایع ہوتے ہیں اسقدر جامع اور مکمل ہوتے ہیں کہ اپنے بعد اُس موضوع پر دوسری کتاب کے مطالعہ سے بے نیاز کر دیتے ہیں - دفتر میں مندرجہ ذیل خاص نمبر بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں - اگر اب تک آپ نے انکا مطالعہ نہیں کیا تو اب طلب فرمایئے -

جنوری ۳۲ء (غالب نمبر) یعنی غالب کا اُردو و فارسی نظم و نثر کا وہ کلام اور لطائف جو کسی نہ کسی ہیج سے اُسکی شوخ نگاری و بذلہ سنجی کے آئینہ دار ہیں جو لوگ مرزا غالب کو صرف یاس پسند شاعر کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ غالب شوخ نگاری میں بھی اپنے زمانہ میں سب پر غالب رہا - اس میں مرزا غالب کی سہ رنگی تصویر بھی شامل ہے - اصل قیمت عہ ر رعایتی ۱۲ ار

جنوری ۳۵ء (اُردو شاعری) اُردو شاعری کی تاریخ اور اُسکی عہد بہ عہد ترقی پر زبردست تبصرہ - ہر زمانہ کے مشاہیر شعراء کا انتخاب کلام - اس رسالہ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اُردو شاعری پر کسی کتاب اور تذکرہ دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہیگی - قیمت عا ر علاوہ محصول -

جنوری ۳۶ء (ہندی شاعری) ہندی شاعری کی تاریخ اُسکے تمام ادوار پر تبصرہ اور ہندی کے مشہور شعراء کا انتخاب کلام معہ ترجمہ درج ہے قیمت علاوہ محصول بہر - جنوری ۳۳ء (امامت و خلافت - ڈرامہ اصحاب کہف نمبر) مسئلہ امامت و خلافت ایک آزاد خیال شیعی کے قلم سے اور ڈرامہ مولانا نیاز کے قلم سے - قیمت علاوہ محصول عہ

منیجر نگار

حالی کا مرتبہ اُردو ادب میں

مجنوں گورکھپوری کی تقریر جو یکم جنوری ۳۸ء کو دہلی سے نشر کی گئی

تاریخ ادب میں حالی کی تین حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ شاعر تھے اور غزل کے شاعر۔ میں یہ کچھ صرف اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کلیات کا ایک خاصا جزو غزلیات پر مشتمل ہے۔ بلکہ اس لئے کہ ایک مخصوص قسم کا تغزل انکی فطرت کا ایک اہم عنصر تھا۔ اور یہ عنصر جیسا کہ میں ابھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا غیر شعوری طور پر اسوقت بھی اپنا کام کرتا رہا جبکہ حالی کا دل پرانی شاعری سے سیر ہو چکا تھا۔ اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے ان کو شرم آنے لگی تھی

حالی کے کلام کا مطالعہ کرنے والے کو سب سے پہلے جس بات کا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی شعر حال سے خالی نہیں ہوتا۔ حالی کے یہاں نہ کہیں زبردستی کی پرواز تخیل ہے نہ خواہ مخواہ کے تشبیہات و استعارات۔ جو بات ہے "دو اور دو چار" کی طرح سیدھی مگر عالمگیر حقیقت، یہی وجہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات کو ہر شخص اپنے دل کی بات کی طرح مانوس پاتا ہے۔ چند اشعار سنئے:۔

دنیا کے خرخشوں سے چیخ اُٹھے تھے ہم اول — آخر کو رفتہ رفتہ سب ہو گئے گوارا

گو جوانی میں تھی کج رائی بہت — پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت
گھٹ گئیں کچھ تلخیاں ایام کی — بڑھ گئی ہے یا شکیبائی بہت
آرہی ہے چاہِ یوسف سے صدا — دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت

گھر ہے وحشت خیز اور بستی اُجاڑ — ہو گئی اک اک گھڑی تجھ بن پہاڑ

اک عمر چاہئے کہ گوارا ہو نیشِ عشق — رکھی ہے آج لذتِ زخمِ جگر کہاں؟

ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور
عالم میں تم سے لاکھ سہی تم مگر کہاں؟

کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بُلبُل
کل نہ پہچان سکے گی گلِ تر کی صورت

عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید
خود بخود دل میں ہے اک شخص سمایا جاتا
بارہا دیکھ چکے تیرے فریب اے دُنیا
ہم سے اب جان کے دھوکا نہیں کھایا جاتا

بے قراری تھی سب امیدِ ملاقات کے ساتھ
اب وہ اگلی سی درازی شبِ ہجراں میں نہیں

رنجش و التفات و ناز و نیاز
ہم نے دیکھے بہت نشیب و فراز

کر دیا خوگرِ جفا تو نے
خوب ڈالی تھی ابتدا تو نے

اب وہ اگلا سا التفات نہیں
جس پہ بھولے تھے ہم وہ بات نہیں
کوئی دلسوز ہو تو کیجے بیاں
سرسری دل کی واردات نہیں

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں
مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں
نیا ہے لیجئے جب نام اُس کا
بہت وسعت ہے میری داستاں میں
بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر
ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے
ہنر کی عیب کی صورت بدلتی جاتی ہے

دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام
کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے
کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا
کچھ کر لو نوجوانو اُٹھتی جوانیاں ہیں

ان اشعار سے ہم پر یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ حالی اپنے کو ہمیشہ لئے دئے رہنے والے آدمی تھے۔ ان کی شاعری غیر معمولی

ضبط و خودداری کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے نالے رُکتے ہوئے اور ان کی فریادیں تھمتی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کو جو چیز دوسرے اُردو شاعروں سے ہمیشہ ممتاز رکھے گی وہ عقل و جذبات کے درمیان ایک توازن ہے۔ اگر حالی "مسدس" لکھنے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے اور صرف غزلیات چھوڑ جاتے تو آج یہی توازن ان کا سب سے بڑا اکتساب اور اُردو شاعری میں سب سے زیادہ قابل قدر اضافہ ہوتا۔ اسی توازن کا نتیجہ ہے کہ وہ غزلیں ہوں یا "مسدس" یا کچھ اور حالی کے کلام میں جوش نہیں ہوتا تاثیر ہوتی ہے۔

حالی نے ایک جگہ اعتراف کیا ہے کہ وہ شاگرد تو مرزا غالب کے تھے لیکن تقلید میر کی کرتے رہے اور مستفیض شیفتہ سے ہوتے رہے اور اس میں شک نہیں کہ ان کی شاعری میں یہ تینوں اثرات نہایت خوبصورت اور مکمل آہنگ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں خستگی اور گھلاوٹ میر کی ہے۔ ظرف اور تمکنت کے تیور غالب کے ہیں۔ شائستہ عمومیت اور مہذب سادگی شیفتہ کی ہے۔ غالب کے شاگرد کو غالب کی پیچیدہ خیالی اور مشکل گوئی سے جس چیز نے بچایا وہ یقیناً شیفتہ کی صحبت کا فیض تھا۔

حالی کئی لحاظ سے ہم کو انگریزی کے دو مشہور شاعر گرے (Gray) اور کالنس (Collins) کی یاد دلاتے ہیں جو انگریزی ادب میں رومانی تحریک (Romantic movement) کے پیش رو سمجھے جاتے ہیں۔ جب ہم حالی کی غزلیات پڑھتے ہیں تو ہم کو وہ کالنس سے کافی قریب نظر آتے ہیں۔ اپنے وقت کی غزلگوئی کے رسوم و قیود سے بغیر کسی قسم کی بغاوت کئے ہوئے غزل کو حالی نے گویا از سر نو پیدا کیا ہے۔ اور ان میں نئی کیفیتیں بھر دی ہیں اسکے علاوہ ان کے اشعار میں جو مخلصانہ سادگی و نرمی اور سنبھلی ہوئی غمگینی پائی جاتی ہے وہ بھی کالنس ہی کی یاد تازہ کرتی ہو۔ گرے کی خصوصیت حالی میں یہ ہے کہ وہ اپنے راز کو بھی اچھی طرح افشا نہیں کرتے۔ بس زیر لب کچھ کہہ کر رہ جاتے ہیں۔ گرے کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات کھل کر نہیں کہتا تھا۔ جہاں تک اسلوب کی بے ساختگی اور زبان و دل کی یک جہتی کا تعلق ہے حالی ورڈسورتھ سے بھی بہت قریب کی مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کے کلام میں اُس عارفانہ اداسی اور متفکرانہ گداز کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی جو ورڈسورتھ کی امتیازی خصوصیت ہے لیکن اُردو شاعری کو انھوں نے وہی پر خلوص سادگی، وہی پر تاثیر بیرنگی اور وہی دھیمی موسیقیت دی جو ورڈسورتھ نے انگریزی شاعری کو دی۔ اور پھر یہ بھی نہ بھولئے کہ حالی سے اُردو شاعری میں جدید اسلوب کی وہی تحریک شروع ہوئی جو انگریزی شاعری میں ورڈسورتھ اور کولرج سے ہوتی ہے۔ اُردو شاعری میں آج جو سیدھا پن اور فطری انداز پایا جاتا ہے اسکے موجد اور مبلغ حالی ہیں۔

حالی کی شاعری فلسفہ اور تصوف سے بالکل خالی ہے۔ ان کے اندر کوئی فلسفیانہ بصیرت یا عارفانہ رمز شناسی نہیں تھی۔ یہ ان کی فضیلت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ فضیلت اس اعتبار سے کہ یہی خصوصیت ہے جو اور شاعروں کے مقابلے

میں ان کو عوام الناس سے زیادہ قریب اور مانوس بنائے ہوئے ہے۔ ورنہ ان کے اندر گہرائیاں ہوتیں تو وہ جمہور کے شاعر نہ ہو سکتے۔ لیکن یہی ان کی کمزوری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کمی کی وجہ سے وہ نہ تو کوئی تعمیری تخئیل (Constructive Idea) پیش کر سکے ہیں اور نہ اپنے ترنم میں کوئی تنوع (Variety) ان کی ہر دُھن ایک ہی دُھن معلوم ہوتی ہے۔ جس کو مجموعی اعتبار سے مرثیہ کی دُھن کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ مرثیہ کی عامیانہ قسم کی عام رقت پسندی اور یا (افادی الاقتصادی مرحوم کی اصطلاح میں) تیسرے درجہ کے اُبل پڑنے والے جذبات سے وہ منزلوں دور تھے۔ مگر اس کا سبب وہی توازن و استقلال ہے جس سے حالی کا خمیر ہوا تھا۔ اور جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں

حالی میں ہم کو دو چیزیں ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ واقعیت (Realism) اور عقلیت (Rationalism) انھیں دو چیزوں نے ان کو بچایا اور انھیں سے وہ کھوئے گئے۔ یہی واقعیت و عقلیت ہے جس نے حالی کے کلام میں وہ توازن اور ٹھیراؤ پیدا کیا جو کبھی دوسرے اُردو شاعر میں نہیں ملتا۔ لیکن یہی معقول پسندی اور واقعہ کے ساتھ بڑھی ہوئی موانست تھی جس نے حالی کو اس لطیف ہذیان دیوانگی سے محروم رکھا جس کو شبلی "پُر آہنگ دیوانگی" (Harmonious madness) کہتا ہے اور جو دنیا کے مشہور ترین شاعروں اور ادیبوں کی فطرت رہی ہے ورنہ وہ اس سہولت کے ساتھ اپنا انداز بدل دیتے۔ اور زمانہ کے ان میلانات اور اثرات کے سامنے اتنا جلد سر نہ جھکا دیتے جو سرسید کی سرکردگی میں تحریک علیگڈھ کی صورت میں رونما ہو رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ یہ تحریک مسلمانوں کے لئے اسی طرح ضروری اور مفید تھی جس طرح مریض کے لئے دوا۔ مگر یقیناً وہ وقتی اور عارضی بھی تھی اور اس زمانہ کی چیز تھی جبکہ مسلمان "فرنگی کے پیسہ کو مردار" سمجھتے تھے اور محنت و مشقت کو باعثِ ننگ و عار۔ آج جبکہ ہم ڈوم اور چنڈال کے پیسہ کو بھی حلال سمجھنے کے لئے تیار ہیں۔ آج یہ تحریک ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ تاریخ کے صفحات میں اہمیت رکھ سکتی ہے۔ ایسی تحریکوں سے مغلوب ہو کر رہ جانا شاعر کے لئے زیبا نہیں۔ اس کو کسی خاص جگہ یا کسی خاص زمانہ کی چیز ہو کر نہیں رہنا چاہئے۔ اگرچہ اپنے زمانہ اور اپنی جگہ سے بالکل بے نیاز اور بے پروا رہنا بھی شاعر کی ایک ناقابل معافی کمزوری ہوتی ہے۔

حالی نے زمانہ کے ساتھ گھاٹے پر صلح کر لی اور اس کے ہر نشیب و فراز کو بغیر چون و چرا کے تسلیم کر لیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میر و مصحفی کی روش کو چھوڑ کر "مغرب کی پیروی" میں لگ گئے جس سے انکو در اصل نہ فطرتاً کوئی مناسبت تھی نہ تربیتاً۔ کرتے کیا زمانہ کے میلان کے ساتھ مصالحت کر لینا نہ صرف سرسید کی تحریک تھی بلکہ حالی کی اپنی طبیعت[1] کا تقاضا بھی تھا۔ انکے پیغام کا ایک اہم جزو یہ بھی ہے:-

زمانے کا دن رات ہے یہ اشارا کہ ہے آشتی میں مری یاں گزارا
نہیں پیروی جن کو میری گوارا مجھے ان سے کرنا پڑے گا کنارا
سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی
چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدھر کی

[1] ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ حالی کو فطرتاً کوئی مناسبت نہ تھی اور اب ان کی طبیعت کا تقاضہ ظاہر کرتے ہیں! (اڈیٹر)

خیر عام مسلمانوں کو ہوا کا رخ پہچان کر چلنا نہ اسوقت آتا تھا نہ آج تک آیا۔ لیکن حالی نے اپنی قوم کا کفارہ تنہا اپنی ذات سے ادا کرنے کا بیڑا اُٹھا لیا۔ زمانہ کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو ساری مروجہ شاعری ان کو ایک "ناپاک دفتر" نظر آنے لگی اور شاعروں کی حیثیت ان کی نگاہ میں "قلی اور تفر" سے بھی گر گئی۔ لیکن شاعری ان کی فطرت میں داخل تھی اور اس کو دبا کر فنا کر دینا ایسا آسان کام نہ تھا۔ خود حالی "مسدس" کے دیباچہ میں تسلیم کرتے ہیں کہ "یہ ایک ایسے ناسور کا منھ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لئے بخارات درونی جن کے رکنے سے دم گھٹا جاتا تھا دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے اور کوئی رخنہ ڈھونڈھتے تھے"۔ آخر کار دبائے ہوئے بخارات کو نکلنے کے لئے رخنہ مل گیا "غزل کے شاعر" نے لاکھ اپنی فطرت سے انکار کیا پھر بھی "مسدس" کا شاعر ہو کر رہا

یہ نہایت کھلی ہوئی بات ہے کہ مسدس حالی تبلیغی یا تنظیمی ادب (Propaganda literature) کے عنوان کی چیز ہے۔ یعنی وہ ایک خاص دور کی چیز ہے اور اس خاص دور میں بھی ملک کی ایک محدود جماعت کے لئے مخصوص ہے۔ لیکن وہ شاعری بھی ہے اور صحیح معنی میں شاعری۔ اور اس حیثیت سے اس کے اندر وہ تمام خصوصیات کہیں کم کہیں زیادہ موجود ہیں جو حالی کی عام شاعری بالخصوص غزلیات میں ملتی ہیں۔ خود حالی نے مسدس کو اُبالی کھچڑی سے تشبیہ دی جو مزہ لیکر نہیں کھائی جا سکتی۔ شمس العلما مولانا امداد امام اثر حالی کی رائے سے اتفاق کر کے کہتے ہیں کہ ہر بچی بریانی اور مرغ مسلم پکانے والا ایسی کھچڑی نہیں تیار کر سکتا۔ میں خود "مسدس" حالی کو ایک قسم کی پرہیزی کھچڑی سمجھتا ہوں مگر وہ اُبالی نہیں ہے۔ اس میں نمک اور دوسرے مسالے بڑے انداز سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو مزہ لیکر نہ کھائیے تو البتہ محض اُبالی معلوم ہوتی ہے۔ یہ پکانے کے کمال کی دلیل ہے

مسدس کی شان نزول جو کچھ بھی ہو۔ اس کے وجود میں آنے کے اسباب و محرکات لاکھ غیر شاعرانہ سہی، اس میں سرسید کی غیر شاعرانہ تحریک کے جو اثرات نمایاں ہیں وہ سب مسلم لیکن مسدس کے ایک خاصے حصے میں جو شخص شاعری نہیں پاتا وہ مذاق شعر کے محدود اور ناقص ہونے کا ثبوت دیتا ہے بقراط کا جامہ پہن کر بھی حالی کا اپنا انداز قد چھپ نہیں سکتا اور صاف پہچانا جا سکتا ہے وہ ہم کو ہمارے مرض کا سبب اور اس کی علامت سمجھاتے ہوئے آئے لیکن ہم کو دھوکا دکھانا چاہئے۔ طبیب خود بھی اس مرض کے جراثیم سے بچا ہوا نہیں ہے جس کو تشخیص کر کے اس نے "تپ دق" بتایا ہے۔ البتہ اس نے اپنے پھیپھڑوں میں مصنوعی طور پر آکسیجن بھر لیا ہے جس سے اس میں تندرستی کی عارضی علامتیں آگئی ہیں۔

جو لوگ مسدس کو شاعری نہیں سمجھتے ان کو عموماً دو جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو تبلیغ و تنظیم کو شعر و ادب سے بلند و برتر چیز مانتی ہے اور "مسدس" کو شاعری کہنا اس کی توہین سمجھتی ہے اس جماعت میں خود حالی بھی شامل ہیں بلکہ اس کے علمبردار ہیں۔ دوسری جماعت وہ ہے جس نے شاعری کے مفہوم کو بے انتہا محدود کر لیا ہے اور جس کے مذاق

کو غزل کے سہل اور سستے کیف و اثر نے بگاڑ دیا ہے۔ تمام اصناف سخن میں غزل سے بڑھکر دھوکے کی چیز کوئی نہیں غزل شاعری کی معراج بھی ہوسکتی اور اس کو خوار و رسوا بھی کرسکتی ہے۔ اس سے ہمارے مذاق میں اگر ایک طرف رفعت و تمکنت آسکتی ہے تو دوسری طرف ہمارے مذاق کے رکیک اور مبتذل ہوجانے کا بھی اندیشہ ہے۔ بہر حال اگر ہم مسدس میں شاعری محسوس نہیں کرتے اور اس سے لطف نہیں اُٹھا سکتے تو اس کی ذمہ دار اگر ایک طرف ہماری بڑھی ہوئی نفاست ہے تو دوسری طرف اسی حد تک ہمارے مذاق کی عامیانہ سہل پسندی بھی ہے۔ ورنہ مسدس غیر شاعرانہ ہوتے ہوئے بھی شاعری ہے

مگر ایک تیسری جماعت بھی ہے جس کی نگاہ میں شاعر کا مرتبہ مبلغ یا مصلح سے زیادہ بلند ہے۔ یہ لوگ کسی ایسے پیغام کو جو وقتی مصلحتوں پر مبنی ہو یا جس کا روئے خطاب کسی محدود جماعت کی طرف ہو شاعری کا صحیح موضوع نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر زمان و مکان کا غلام نہیں ہوسکتا۔ وہ تو ازل اور ابد کو اپنی مٹھی میں لئے ہوتا ہے۔ مسدس کا پیغام صرف ایک چھوٹی سی جماعت اور وہ بھی ایک خاص وقت کے لئے تھا جو اب دفن ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کو شاعری کیونکر کہا جائے؟ شاعری تو وہ ہے جو اپنی تمام وقتی اور مقامی خصوصیات کے ساتھ بھی عام بنی نوع انسان کے لئے یا کم از کم کثیر سے کثیر تعداد کے لئے ابد تک روشنی اور صدائے بازگشت کا کام کرسکے۔ مسدس پر اس جماعت کا یہ اعتراض کافی اہم اور قابلِ غور ہے اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسدس جہاں تک پیغام ہے وہاں تک شاعری نہیں ہے۔ مسدس کے اہم ترین ٹکڑے وہ ہیں جن میں یا تو اسلام کی گزشتہ شان و شوکت کی تصویر دکھائی گئی ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ ابتری اور پستی کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ ٹکڑے شاعری کے مکمل نمونے ہیں جن کو پڑھکر ماننا پڑتا ہو کہ حالی کی غزلیات اور ان کے مسدس میں در اصل کوئی تصادم نہیں ہے۔ وہی انسانی دردمندی اور دلسوزی۔ وہی جذبات کی سنجیدگی وہی دھیما، تھما ہوا لب و لہجہ اور وہی زبان کی سادگی اور بے ساختگی۔ غرضکہ وہی تمام خصوصیات جو ان کی قدیم و جدید غزلیات۔ یا "حبِ وطن"۔ اور "مناجات بیوہ" کو شاعری بنائے ہوئے ہیں مسدس میں بھی نمایاں ہیں مسدس اپنے موضوع پر اور اپنی نوعیت کی نہ صرف اُردو میں بلکہ شاید دنیا کی اور زبانوں میں بھی سب سے زیادہ طویل نظم ہے اسپر بھی ملک میں اس قدر مقبول ہوئی کہ گھر گھر پڑھی گئی اور کسی زمانہ میں بار بار پڑھی گئی۔ ایسی طویل نظمیں عموماً پڑھنے والوں کو تھکا دیتی ہیں۔ لیکن مسدس اس عیب سے پاک ہے۔ شروع سے آخر تک پڑھ جایئے۔ نہ کہیں گرانی محسوس ہوگی نہ جی اُکتائے گا۔ مسدس حالی کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب اس کا تسلسل اور زبان کی سنجیدہ سادگی ہے جو اسکی تاثیر کے وزن کو اول سے آخر تک یکساں قایم رکھے ہوئے ہے

آخر میں مسدس کے متعلق پھر بھی ایک سوال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر مسدس شاعری ہے تو کس مرتبہ کی اور مستقبل میں اس کو کیا حیثیت دیجائے گی؟ یہ تو نہایت کھلی ہوئی سی بات ہے کہ غزل یا خالص داخلی شاعری کی تاثیر و مقبولیت تو مسدس جیسی نظم کو کبھی میسر نہیں ہوسکتی۔ آخر فردوسی، نظامی اور جامی یا ہومر۔ ورجل اور ڈانٹے کو غزل یا (ممنون ہوںگے)

والی بات کہاں نصیب ہوئی۔ لیکن انسان کی زندگی میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں جبکہ وہ غزل کی ساحرانہ آواز کی طرف سے کان بند کر لیتا ہے۔ اور یہ ساحرہ اپنی تمام ساحری کے باوجود اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں خارجی شاعری کا وجود ہی نہ ہو پاتا۔ جو لوگ آج غزل کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کو بے حیثیت اور ذلیل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ تو خیر اپنے مذاق شاعری کو ناقابل اعتبار ثابت ہی کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ شاعری کو صرف غزل تک محدود رکھتے ہیں وہ بھی اپنی تنگ حوصلگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہمارے مذاق کو ابھی بہت کچھ وسیع، متوازن، اور مہذب ہونا ہے۔ مسدس غزل نہ سہی لیکن مرثیہ ضرور ہے اور نہایت بلند معیار کا جو بحیثیت مجموعی ہم کو افسردہ اور بیدم نہیں کر دیتا۔ تاریخ اسلام کے ایک خاص رُخ کو اس سے زیادہ دلکش اور پر تاثیر پیرایہ میں نہیں پیش کیا جا سکتا؟

رہ گیا یہ سوال کہ آیندہ مسدس کو کیا حیثیت ملے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس کو کسی قوم کی منظوم تخیل یعنی (Epic) کا درجہ تو نہیں حاصل ہو سکتا لیکن اُردو مرثیوں سے تو اس کو بلند ماننا ہی جائے گا۔ اس لئے کہ اس میں تغزل کے لطیف عناصر بھی موجود ہیں اور اگر ہم کو غم دنیا سے سر اُٹھانے کی اتنی مہلت ملی کہ شعر و ادب سے لطف اُٹھا سکیں تو آیندہ یقیناً وہ اس سے زیادہ پڑھی جائے گی جتنی کہ اسوقت پڑھی جاتی ہے۔ اپنے وقت میں تو وہ شاعری سے زیادہ پیغام سمجھی گئی اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اس کو شاعری میں شمار کیا جائے

اگر حالی کی مسدس میں کوئی فلسفہ تمدن (Social Philosophy) یا کوئی واضح اور متعین مرکزی تخیل ہوتی یا اگر اس میں کوئی مسلسل اور مربوط داستان بیان کی گئی ہوتی تو آج وہ رامائن۔ مہا بھارت، شاہنامہ، ایلڈ، اور پیراڈائز لاسٹ کے ٹکر کی چیز ہوتی، تاہم ان تمام خصوصیات سے معرا ہوتے ہوئے بھی مسدس جتنی پڑھی گئی ہے شاید ہی اس قسم کی کوئی دوسری طویل نظم پڑھی گئی ہو

حالی کی تیسری حیثیت سے بحث کرنا باقی ہے۔ یعنی ان کی تنقید نگاری۔ یہ حالی کی وہ حیثیت ہے جس پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہاں آ کر رائیں ایک ہو جاتی ہیں۔ حالی نے نہ صرف اُردو شاعری کو جدید راستہ پر لگایا بلکہ وہ اُردو تنقید اور سیرت کے بھی مجتہد ہیں۔ وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے سیرت اور تنقید نگاری میں مغربی اُصول فن کو رواج دیا۔ اور اُردو میں ادب کی ان دو اہم صنفوں کو معیاری چیزیں بنا کر پیش کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ تنقید میں حالی اُردو کے ڈرائڈن (Dryden) ہیں۔ جس طرح ڈرائڈن نے انگریزی تنقید میں نئی روح پھونکی اور جدید فنِ تنقید کی بنیاد ڈالی اسی طرح حالی نے اُردو تنقید کو تذکرہ نگاری کی سطح سے بلند کر کے ایک علمی اور تحقیقی فن کی صورت دی

جو خصوصیات حالی کی شاعری میں گنائی گئی ہیں۔ وہی ان کی تنقیدوں کی بھی شان امتیازی نظر آتی ہے یعنی وہی توازن اور وہی معقول پسندی۔ سرسید کے ساتھ انھوں نے جس بڑھی ہوئی عقیدتمندی اور جانبداری کا اظہار کیا ہے اس کے لئے اگر رواداری کا ایک حاشیہ چھوڑ دیا جائے اور اس جگہ ان کو محض اُردو کا باسویل (Boswell)

تصور کر لیا جائے۔ تو اُردو میں ایسا معقول پسند اور منصف مزاج نقاد کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یہاں بھی وہ افراط و تفریط کے قایل نہیں۔ نہایت سنجیدگی کے ساتھ بغیر ماتھے پر شکن ڈالے ہوئے اپنی جنچی تلی رائے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا خاص لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی بات اتنی گہری نہ ہونے پائے اور زبان و بیان میں کہیں اتنی ادبی خصوصیات نہ اکٹھا ہو جائیں کہ وہ مدرسہ کی چیز ہو کر رہ جائے اور ہر خاص و عام اس کو نہ سمجھ سکے۔ شاعری ہو یا نثر حالی ہر جگہ میر کی طرح اس مقولہ پر عمل کرتے نظر آتے ہیں

بات میری ہے گو خواص پسند　　　پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

پھر اگر صرف ایک صاحب اسلوب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بھی حالی اُردو نثر میں ایک زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر سرسید کے ساتھ حالی کی نثر وجود میں نہ آجاتی تو غالب کی نثر کے باوجود اُردو نثر شاید اسی جگہ رہ جاتی جہاں مرزا رجب علی بیگ سرور نے اس کو چھوڑا تھا اور اس قابل نہ ہوتی کہ اپنی ادبی حیثیت قایم رکھتے ہوئے بے تکلفی اور سہولت کے ساتھ کسی سنجیدہ موضوع پر بحث کر سکے۔ سرسید کی اخباری نثر میں ادبی جان بالکل نہیں تھی اور اس سے اُردو میں کوئی ادبی تحریک نہیں شروع ہو سکتی تھی اس لئے کوئی ادیب ان کے اسلوب کی تقلید نہیں کر سکتا تھا۔ حالی سے اُردو نثر کے اسلوب میں وہی تحریک شروع ہوئی جو انگریزی میں بیکن (Bacon) سے ہوئی۔

بلیک ڈائمنڈ

ہندوستان کا واحد بے ضرر خضاب

اسوقت بازار میں مختلف ناموں کے خضاب بکثرت نظر آتے ہیں لیکن یہ تمام خضاب ایک ہی چیز ڈایامین سے طیار ہوتے ہیں جو بے انتہا ارزاں چیز ہو لیکن اسکے استعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ چند دن کے بعد چہرہ پر آماس آجاتا ہے، نزلہ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، جلد پر دانے پڑ کر زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض مرتبہ اس کا زہر آہستہ آہستہ خون میں پوری طرح سرایت کر جاتا ہو اور ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈایامین میں نہایت مہلک قسم کا زہر ہے اور صرف چمڑا رنگنے کے کام میں لایا جاتا ہو۔ ہمارا خضاب ڈایامین یا کسی زہریلی چیز سے بالکل پاک ہے اور اسکے استعمال سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہو سکتی یہ بالوں کو اصلی سیاہ رنگ دیکر انکی چمک اور مضبوطی کو بھی قایم رکھتا ہو اور جلد پر دھبے نہیں آنے دیتا قیمت علاوہ محصول ایک بکس ۹ر ایک شیشی میں محصول ہر صرف ہو جاتا ہو اسلئے جتنی زیادہ شیشیاں طلب کیجائیں گی اتنا ہی فایدہ ہوگا۔ ہر شہر میں ایجنسیاں درکار ہیں۔ کمیشن کے متعلق خط و کتابت کیجئے۔

کارخانہ خضاب بلیک ڈائمنڈ لکھنؤ

مکتوبات نیاز

قبلہ میر صاحب

کل بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی، اسے آپ الہام و القاء تو کہیں گے نہیں، لیکن اگر اسکو میری "کرامت" ہی مان لیں تو خیر میں زیادہ حجت نہ کروں گا اور وہ بات آپ کو بتا دوں گا

آپ کہیں گے کہ جب تک میں وہ بات بتاؤں نہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے ظاہر کر دیا تو آپ کہیں گے یہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھی۔ اچھا تو یوں کیجئے، آپ آیندہ جمعہ کو مراد آباد جا ہی رہے ہیں، دو گھنٹے کے لئے لکھنؤ ٹھہر جائیے اور مجھ سے وہ بات سن لیجئے۔ زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ چیز جو "برتر از قیاس و گمان و خیال و وہم" ہو، اس کا حال صرف ہم جیسے صاحبانِ کشف و کرامات ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی تشویش دور کرنے کے لئے فی الحال اتنا عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ "جس گوہرِ مقصود" کے لئے آپ اسقدر بیتاب ہیں اس کا حصول اب "دایرۂ امکان" سے باہر نہیں رہا۔ لیکن یہ سُنکر خوشی کے مارے آپ جمعہ سے پہلے ہی نہ چل پڑئے، کیونکہ میں خود آج دو دن کے لئے باہر جا رہا ہوں

لاحول ولاقوۃ، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میں نے کہا "یوں نہیں یوں" اور تم نے بھی کہدیا کہ "ہاں"۔ میں سمجھتا تھا کہ تم اس کی مخالفت کرو گے، میں دلایل پیش کرونگا تم پھر انھیں رد کرو گے اور اس طرح مہینے دو مہینے تک گفت و شنود کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن تمھاری "ہاں" تو کسی کی "نہیں" ہو کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیا کروں

آپ نے جس "آفتِ جاں" کا حال دریافت کیا ہے وہ آجکل بمبئی میں ہو۔ زرنگیں جلوہا غارتگرِ ہوش۔ کہاں؟ — یہ خبر نہیں — کیوں؟ یہ معلوم ہے لیکن بتانے کی ہمت نہیں۔ تم نے یہ شعر سُنا ہو گا:۔

نہ من او فتادہ تنہا بکمندِ آرزویت
ہمہ کس سر تو دارد، تو سرِ کدام داری؟

یہ سوال کہ "سرِ کدام داری؟" بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر اس کے جواب میں کسی اور کا نام لے دیا گیا (جو بالکل یقینی ہے) تو پھر کیا ہوگا؟ - اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ بتانے کی ہمت کیوں نہیں ہے۔

بہر حال "چون وچرا" میں پڑے بغیر ایک "دُنیائے خیال" میں نے اپنی علٰحدہ قایم کرلی ہے اور اسی پر قانع ہوں اور سوائے اس اولین لمحہ کے جو "فلسفہ و منطق" سے بے نیاز ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ جانتے ہو کہ وہ "اولین لمحہ" کیا تھا؟ — یہ:-

لبش بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم
سخن شنیدم و قیمت برفت لولورا

مکرمی - نوازشنامہ پہونچا - آپ نے غالب کے شعر پر جس لطیف پیرایہ میں اظہار خیال فرمایا ہے، اسکی داد نہ دینا ظلم ہے، گو بعض جگہ آپ کی غیر معمولی ذہانت کے معیار سے وہ گرا ہوا نظر آتا ہے

موسمِ دیر غنودن بہ شبستاں آمد

اس مصرعہ میں غَنودن (بہ فتح غین ہو) یا غُنودن (بہ ضم غین) ایک ہی بات ہے۔ معناً تھوڑا سا فرق ان میں ضرور پایا جاتا ہے، یعنی غَنودن، مطلق محو خواب ہونے کے معنے میں آتا ہے اور غُنودن آرام سے پڑے رہنے کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔ شبستاں سے مراد صرف خوابگاہ ہے، اس میں کسی اور پوشیدہ نسبت و اضافت کے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ "موسمِ دیر غنودن" سے کونسا موسم مراد ہے۔ سو اس خاص موقعہ پر "مے و معشوق" وغیرہ کی رعایت کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ اس قصیدہ کا پہلا ہی شعر

عید اضحیٰ بہ سرِ آغاز زمستاں آمد
وقتِ آراستنِ حجرۂ و ایواں آمد

صاف بتا رہا ہے کہ کس موسم کا ذکر ہے۔ علاوہ اس کے "موسمِ دیر غنودن" والے شعر کے پہلے مصرعہ میں بھی صراحت موجود ہے کہ دن گھٹنے لگا ہے اور رات بڑھنے لگی ہے

اسی لئے میں نے عرض کیا کہ یہ شعر آپ کی بڑھی ہوئی ذہانت کا متحمل نہیں ہے — امید ہے مزاج بخیر ہوگا

حضرت المطالع - میں آپ کا کہلاؤں اور دنیا سے روپوشی اختیار کروں! یہ کیونکر ممکن ہے

ہر کہ رو سوئے تو دارد بہ جہاں قبلہ نماست

"خلوت وتنہائی" سے میری مراد، نہ دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو جانا تھا اور نہ اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں چھپکر خواب جمود اپنے اوپر طاری کر لینا - بلکہ مدعا صرف یہ کہنا تھا کہ جب صورتِ حال یہ ہو کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ

برتر ازاں ست کہ گفتن تواں،

تو پھر کیوں "نہ گفتن ہم خوش ست" پر عمل کیا جائے

باوجود دل کھولکر نہ کہہ سکنے کے بھی جب دنیا میری بات نہیں سمجھتی، تو آپ ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کبھی واقعی میں وہ سب کچھ کہہ سکا جو کہنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا

یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ

اندک اندک عشق در کار آورد بیگانہ را

لیکن میں نے جس حال کے تحت آپ کو خط لکھا تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ

کام تھے عشق میں بہت پر میر

ہم تو فارغ ہوئے شتابی سے

فرق صرف اتنا ہے کہ میر فراغت کا مفہوم موت قرار دیتا ہے اور میں صرف سکوت - بہرحال یہ بھی کہنے کی باتیں ہیں ورنہ میں خوب جانتا ہوں کہ اس روگ کا کوئی علاج نہیں

در خرمنِ صد زاہد و عاقل زند آتش

آں داغ کہ ما بر دلِ دیوانہ نہادیم

صدیقی - آپ کچھ ارشاد فرمائیں اور میں نہ سنوں! آپ کوئی حکم دیں اور میں اسکی تعمیل نہ کروں! یہ آپنے کیا فرمایا؟ لیکن اس کا کیا علاج کرے - "دارم و لے ز آبلہ نازک نہاد تر"

محبت تو خیر بڑی چیز ہے، میں دشمنی میں بھی شرکت ورقابت گوارا نہیں کر سکتا - آپ کو معلوم ہو کہ دنیا میں صرف چند نفوس ("چند" بھی مبالغہ ہی سمجھئے) ایسے ہیں جن سے دل کا معاملہ رکھتا ہوں اور صرف اس لئے کہ جو خصوصیت ان کو مجھ سے ہے کسی اور سے نہیں - عرصہ ہوا اسی چیز کو میں نے یوں ظاہر کیا تھا:-

انچہ بہ دیگراں کنی آں بہ دل نیاز ہم!

او ز تو خواست اندکے شیوۂ امتیاز را

پھر ظاہر ہے کہ یہ "شیوۂ امتیاز" ایسی ارزاں جنس نہیں کہ ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہو سکے اور ایسا ہو بھی تو مجھ میں وہ کونسی ایسی بات ہے جو اس مطالبہ کو کوئی پورا کرے۔ شیطان نے اسی ضد میں خدا کو چھوڑا اور میں نے ساری دنیا کو

صورتِ حال آپ کے سامنے ہے، اب آپ ہی فرمائیے کہ عذر پیش کروں بھی تو کیا اور ارشاد گرامی کی تعمیل کروں تو کیونکر؟ ۔ میں بالکل صحیح عرض کرتا ہوں کہ یہ تو خیر آپ کا فرمان ہے اگر کوئی اور ہوتا تو بھی مجھے تامل نہ ہوتا، لیکن دل کو علٰحدہ رکھ کر کوئی کام مجھ سے آج تک ہوا ہے نہ آیندہ ہونا ہے۔ رہا "دلے بر بندش" کا معاملہ سو اس کے لئے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آیئے اور ذبح کر کے چلے جایئے

محترمہ، ہر چند "آشنا گاہے، گہے نا آشنا" والی ادا مجھے پسند نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ کا کبھی کبھی یاد کر لینا بھی "جلوۂ برقِ شراب گاہ گاہی" سے کم نہیں جہینوں اس طرف کی بات ہو جب آپ کی آخری تحریر رامپور سے وصول ہوئی تھی اور ہر چند اس میں کافی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی میں بھی حسب عادت ایک آہ سرد بھر کر خاموش ہو گیا۔ اِس وقت اس نزاع کو تازہ کرنا مناسب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ میری اس معذرتِ خاموش کو "خود سری" پر محمول کیا اور میں نے بیکسی و بیچارگی پر

اب آپ نے پھر "ساحلِ اپالو" سے مجھے یاد فرمایا تو خیال آیا کہ اس داستان کا گزشتہ باب کس سین پر ختم ہوا تھا!

زلف برہم نثارِ مستیِ چشم!

اچھا تو یہ بتایئے کہ اب کیا ارادہ ہے۔ وہی ابتلاء و آزمایش، وہی امتحانِ صبر و وفا اور وہی مطالبۂ "کج دار و مریز" مناسب ہے ۔ اسلام کی شرط "ورزشِ ایمان بالغیب" ہو یا نہ ہو لیکن محبت و خلوص کے معاملہ میں میرا اصول ہمیشہ یہی رہا ہے، اس لئے صبر نہ کروں گا تو کیا کروں گا

سیاسیات کے باب میں بڑی حد تک میں آپ کا ہم خیال ہوں، لیکن اسلوب کار میرا اور ہے آپ کا اور، اس مہینے کے ملاحظات ملاحظہ فرمایئے، شاید میں کوئی قابل اطمینان وضاحت کر سکا ہوں۔ تقریروں کے متعلق آپ نے خوب رائے دی۔ انتقاد آپ کا حصہ ہے ۔ اور ہاں یہ تو بتایئے اب آپ ہیں کیسی؟ پروانۂ راہداری عطا ہو تو حاضر ہوں؟

حضرت ۔ آپ نے بالکل درست فرمایا "خوباں" سے چھیڑ چلی جانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن

"وصل" آپ کے حصہ میں آئے اور حسرت میرے حصہ میں! اس پر مفاہمت ذرا دشوار ہے

محض آپ کے ارشاد کی تعمیل میں یہ بحث میں نے چھیڑی تھی، اس امید پر کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، لیکن معاف فرمائیے، آپ نے بالکل خلاف توقع وہی حرکت کی جو کوفیوں نے کی تھی، بہتر ہے، میں تو شہید ہوا جاتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یزید کی سی قسمت پانا آسان نہیں۔ اس کی ہستی کو تو حسین نے غیر فانی بنا دیا اور میں یہ مرتے مرتے کسی سے نہ کہوں گا کہ "آپ کا فریب خوردہ" ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ پر آپ کے ازار بندی رشتہ داروں کا دباؤ پڑا ہو۔ لیکن کیا آپ کے نزدیک دوستی کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک "غمزۂ ناروا" کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا

میں یہ شکایت اس لئے نہیں کرتا کہ میری آیندہ راہیں بند ہو گئی ہیں بلکہ محض اس بناپر کہ اگر اس کے بعد میرے قلم سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو آپ کے لئے باعثِ تکلیف ہو، تو اس کی ذمہ داری میرے سر نہ رکھی جائے

اللہ، اللہ! آپ اور میرے حال پر دل دکھائیں - یہ میں کیا سُن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں!

یک نگاہِ واپسیں اے شوق بر گرداں مرا

اس زندگی میں مجھ کو کتنی بار فریب میں مبتلا کیا گیا، یہ تو یاد نہیں، لیکن اسقدر ضرور معلوم ہے کہ میری عمر کا دوسرا نام ہی "فریب خوردگی" ہے۔ اس لئے اگر میں آپ کے کہنے کو باور کرلوں تو میرے لئے قطعاً کوئی نئی بات نہ ہوگی، گو آپ اسے اپنی "فتوحات تازہ" ہی کیوں نہ قرار دیں

جی ہاں، فی الحال باہر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور گیا بھی تو شاید دو دن کے لئے، شوق سے تشریف لایئے اور جو حربے قریب ہی پہونچکر استعمال کئے جا سکتے ہیں انھیں بھی کام میں لے آیئے۔ یوں شاید آپ کو میری ہلاکت کا یقین نہ آئے گا

مجموعۂ استفسار و جواب، جلد سوم

کے خراب شدہ اجزاء پھر پریس جا چکے ہیں اور طباعت شروع ہو گئی ہے میں اب پھر کسی تاریخ کا تعین کر کے انتظار کی کشمکش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا اور اب یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس پرچے (فروری کا نگار) کے بعد اسکی روانگی شروع ہو جائے گی۔ جو خریداران نگار رعایت سے فایدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اب بھی عہ میں کتاب حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ رقم پیشگی ارسال کر دیں ورنہ اشاعت کے بعد مع محصول عہ میں ملے گی۔ غیر خریداران نگار کے لئے اس کی قیمت ہے مع محصول ہے۔

منیجر نگار لکھنؤ

سیاسیات یوروپ

مسٹر گنتھر جیکاگو ٹربیون (امریکہ) کا نہایت مشہور اڈیٹر ہے - اس نے ایک کتاب (Inside Europe) کے نام سے لکھی ہے جو چند سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں شایع ہو چکی ہے - اس تصنیف میں سیاسیات یوروپ کی پیچیدگیوں اور موجودہ ڈکیٹروں کے خانگی و سیاسی زندگی کو جس وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ نہ صرف اُردو داں بلکہ انگریزی داں جماعت کے لئے بالکل نئی چیز ہے

اس ماہ سے اس کتاب کا اقتباس شروع کیا جاتا ہے اور ابتدا ہٹلر سے ہوتی ہے - ہمیں اُمید ہو کہ قارئین نگار نہایت غور سے اس کا مطالعہ فرمائیں گے اور دول مغرب کے اُن باہمی رقیبانہ تعلقات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جنھوں نے اسوقت دنیا میں عجیب قسم کا ہیجان پیدا کر رکھا ہے (اڈیٹر)

ہٹلر - عجیب بات ہے کہ اسوقت دنیا میں جتنے اہم لیڈر اور ڈکیٹر پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی اُس ملک سے وطنی تعلق نہیں رکھتا جہاں آج وہ حاکم مطلق بنے ہوئے ہیں - مصطفےٰ کمال سالونیکا (یونان) میں پیدا ہوتا ہے اور ترکی میں حکومت کرتا ہے - پلسڈسکی (Pilsudski) کا اصلی وطن لیتھونیا ہے لیکن حکومت کرتا ہی پولینڈ میں - شُشنگ کا مسقط الراس اٹلی ہے لیکن چانسلر ہے آسٹریا کا - اسٹیلن رہنے والا جارجیا کا ہے اور فرمانروائی کرتا ہے روس میں - اسی طرح ہٹلر پیدا ہوا آسٹریا کے ایک گاؤں میں لیکن ڈکیٹر بنا جرمنی کا

ہٹلر کے اجداد کا وطن، زیکوسلیویکیا کی سرحد کے قریب ایک صوبہ والڈورٹل (Waldvertal) ہے جہاں کے باشندے، غریب کسان ہیں اور صرف کھیتی سے اپنی معاش پیدا کرتے ہیں

ہٹلر کا دادا جوہان گیرگ ہیڈلر (Johann Georg Hiedler) اسی صوبہ کے ایک گاؤں اسپائٹل (Spital) میں فروری ۱۷۹۲ء کو پیدا ہوا تھا - ایک پن چکی والے کے یہاں کام کرتا تھا - اس کے پاس ایک عورت تھی جس کا نام میریا انا شکلگربر، تھا - اس عورت سے ہیڈلر کے ایک لڑکا، قریب کے گاؤں اسٹرونس (Strones) میں ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوا جس کا نام الوئی ہٹلر (Alois Hitler) رکھا گیا اور

یہی موجودہ جرمنی کے ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر (Adolph Hitler) کا باپ تھا۔

ہٹلر کے دادا نے، ہٹلر کے باپ کے پیدا ہونے کے ۵ برس کے بعد ہٹلر کی دادی سے شادی کی مگر ہٹلر کے باپ نے اپنا خاندانی نام اپنی ماں کے خاندانی نام یعنی شکلگربر ہی پر رکھا۔ ۴۰ برس کی عمر تک ہٹلر کا باپ قانوناً اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہی قرار دیا گیا۔ چالیسویں برس کہیں جاکر وہ قانوناً جائز اولاد بنا اور اسوقت اُس نے اپنا نام الوئی ہٹلر رکھا "ہڈلر" کے "ہٹلر" ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر ہٹلر کے باپ، دادا رہتے تھے وہاں کے کسان عموماً جاہل ہوتے ہیں اور صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے رفتہ رفتہ "ہڈلر" "ہٹلر" بن گیا مگر ہٹلر کی بہن اب بھی اپنے آپ کو پالا ہڈلر لکھتی ہے

ہٹلر کے باپ نے تین شادیاں کیں۔ اس کی پہلی بیوی جس کا نام انا گلاسل۔ ہورر (Anna Glasl Horer) تھا، اپنے شوہر سے چودہ برس بڑی تھی مگر تھی دولتمند، چنانچہ اُس نے ہٹلر کے باپ کو جو اُس زمانہ میں موچی کا پیشہ کرتا تھا، ایک اسکول میں پہلے تو تعلیم کے لئے بھجوایا اور پھر کچھ رشوت وغیرہ دے کر اُسے آسٹریا کی سول سروس میں ایک جگہ بھی دلوادی۔ یہ ۱۸۸۳ء میں مرگئی مگر ہٹلر کے باپ نے صرف ۶ ہفتہ اس کا غم مناکر ایک دوسری عورت فرانزشکا میزلسبرگر (Franzişka Matzelsberger) سے شادی کرلی لیکن یہ بھی ایک سال بعد مرگئی۔ اب کی مرتبہ ہٹلر کے باپ نے تین ہی مہینے کے بعد اپنی ایک دور کی بہن کلارا پوٹلزل (Clara Poetzl) سے (جو اُس سے ۲۳ برس چھوٹی تھی) شادی کی۔ یہ کلارا، ہٹلر کی ماں تھی۔ شادی کے چار برس کے بعد براؤناؤ کے مقام پر ۲۰ اپریل ۱۸۸۹ء کو وہ بچہ پیدا ہوا جس کی قسمت میں آگے چل کر، نازی پارٹی کا پیشوا، جرمن فوج کا سپہ سالار، جرمنی کی تیسری پارلیمنٹ کا بانی، صدر، چانسلر اور جرمن قوم کا لیڈر بننا مقسوم ہو چکا تھا

جب ہٹلر، چھ برس کا تھا تو اس کی ماں کے سرطان ہو گیا اور وہ بھی دس برس تک اسی مرض میں مبتلا رہکر ۱۹۰۵ء میں مرگئی

اڈالف ہٹلر کو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہی ایک خوش نصیب عورت ایسی تھی جس سے ہٹلر کو انس تھا ورنہ ہٹلر کو اس صنف سے مطلق دلچسپی نہیں ہے۔ چنانچہ ہٹلر کے مزاج پر بھی بجائے باپ کے ماں کا بہت گہرا اثر پڑا ہے اور اگر ہٹلر اور اُس کے باپ کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا تفاوت نظر آئے گا۔ ہٹلر کا باپ پکا شرابی تھا، اور ہٹلر کے ہاتھوں نے کبھی اس کو چھوا بھی نہیں، ہٹلر کے باپ نے تین تین شادیاں کیں، ہٹلر نے کبھی کسی عورت سے محبت ہی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہٹلر اپنے جذبۂ اولوالعزمی کے لئے اپنی ماں کا زیر بار احسان ہے۔ خود اس کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا لڑکا، اپنے باپ سے مختلف ہو۔ اُسی نے ہٹلر کو مصوری سیکھنے پر بھی آمادہ کیا۔ مگر ہٹلر کا باپ ہٹلر کو بہت کاہل سمجھتا تھا اور اکثر اُسے مارتا تھا

ہٹلر کی ایک حقیقی بہن بھی ہے جس کا نام پالا ہے۔ یہ ۱۸۹۶ء میں پیدا ہوئی اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ وہ آج کل ویانا میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ویانا کے نازیوں نے اُس کو عروج دینا چاہا تھا مگر وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوئی

ہٹلر کی ایک حقیقی خالہ بھی زندہ ہے جو اسپائٹل میں رہتی ہے اور اس کے دو لڑکے بھی ہیں۔ مگر یہ پورا خاندان بہت مفلس ہے اور ہٹلر کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں

ہٹلر بحیثیت ایک انسان کے

ہٹلر ایک بے وقوف، اُلجھی ہوئی، تضاد پسند فطرت کا حامل ہے لیکن انھیں صفات میں اسکی طاقت و ہیبت کا راز مضمر ہے۔ کروروں جرمن ایسے ہیں جو اسے قابلِ پرستش ہستی سمجھتے ہیں اور اس کا نام ان کے دلوں میں محبت، خوف اور قومیت کا ایک طوفان بپا کر دیتا ہے، مگر اسی کے ساتھ بہت سے جرمن ایسے بھی ہیں جو اُسے ایک کمزور، مضحکہ خیز باتیں بگھارنے والا انسان سمجھتے ہیں

ہٹلر کا تخیل بھی بہت پست معلوم ہوتا ہے۔ اُس نے جو تصویریں ایک زمانہ میں کھینچی تھیں ان میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی

ہٹلر کا زمانۂ تعلیم بھی بہت مختصر رہا ہے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں پڑھتا ہے بلکہ غالباً اُس نے صلحنامۂ ورسیلز کا بھی پوری طور سے مطالعہ نہیں کیا۔ پڑھے لکھے آدمی اُسے پسند نہیں۔ اگر اس کے عہدِ شباب کو جو اُسنے آسٹریا میں بسر کیا تھا نکال دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جرمنی سے باہر کہیں نہیں گیا۔ (بجز اس کے کہ دورانِ جنگ میں البتہ کچھ عرصہ تک باہر رہا اور ۳۴ء میں ایک مرتبہ مسولینی سے وینس میں ملنے گیا) وہ تھوڑی سی فرانسیسی زبان کے علاوہ کوئی دوسری غیر ملکی زبان بھی نہیں بولتا۔ وہ کسی بات کا فیصلہ بھی جلد نہیں کر پاتا

غیر ملکی نمایندے یا اخبار والوں سے وہ ملتا ضرور اچھی طرح ہے مگر خود انھیں سوال کرنے کا بہت کم موقع دیتا ہے۔ وہ خود ہی بولتا رہتا ہے اور اس طرح گویا وہ ایک "جلسۂ عام" میں گفتگو کر رہا ہے

ایک زمانہ میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت وفادار شخص ہے بلکہ مذاقاً یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ان تین چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا:- یہودی، اپنے دوست اور آسٹریا لیکن جب اس نے اپنے عزیز ترین دوست کپتان روہم کو قتل کرا دیا تو غالباً اب کوئی شخص اسے وفاشناس نہیں کہہ سکتا۔ وہ تقریباً اپنے تمام دوستوں کو جو اس کی عظمت کا باعث تھے قتل کرا چکا ہے۔ ہر چند بعض دوستوں پر وہ اب بھی مہربان ہے مگر یہ وہی دوست ہیں جو اس سے کبھی اختلاف نہیں کرتے

اس کی بہادری بھی مشکوک ہے۔ جب ۲۳ء ہنگامہ میونخ میں اس کے آدمیوں پر گولیاں چلائی گئیں

تو وہ سڑک پر اتنی زور سے گر پڑا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے نازی دوست اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو سہارا دئے کھڑا تھا کہ دفعتاً وہ گولی کھا کر گرا اور اسی کے ساتھ وہ بھی گر پڑا اور بعض یہ کہتے ہیں وہ نہایت ہوشیاری سے ایک آزمودہ سپاہی کی طرح گولیاں چلتے وقت زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیاں اس کے اوپر سے گزر جائیں اور اس کے نہ لگیں

ہٹلر کو جنگ عظیم کی خدمات کے صلہ میں "آئرن کراس" بھی ملا تھا۔ یہ کراس کیسے ملا اس کے متعلق خود اُس کا ایک بیان مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران میں ایک پیغام اپنے جنرل کے پاس ایک ایسے حصۂ ملک سے لئے جا رہا تھا جو کسی کے قبضہ میں نہیں شمار کیا جاتا تھا اور جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہاں دشمنوں کی فوج نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ریوالور تھا اور وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ یکایک اُس نے چند فرانسیسیوں کی آوازیں سنیں۔ اُس نے اپنے حواس قایم رکھ کر ایک فرضی جرمن دستہ کو ان لوگوں کے گرفتار کرنے کا حکم دیدیا گویا اُس کے ساتھ ایک پورا دستہ تھا) فرانسیسی یہ حکم سُن کر گھبرا گئے اور یہ سمجھ کر انھیں جرمن فوج نے گھیر لیا ہے اپنے ہاتھ اُٹھا دئے اور ہٹلر اکیلا ان کو پستول دکھاتا ہوا اپنی فوج تک لے گیا اور سب کو گرفتار کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے اس قصہ کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اگر فرانسیسیوں کے بجائے یہ دستہ انگریز یا امریکن فوج کا ہوتا تو یہ ترکیب کارگر نہ ہوتی۔

ہٹلر جھوٹے وعدے کرنے میں بہت مشاق ہے، جس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ اُس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ فان پیپن کی حکومت کی مخالفت نہیں کریگا مگر اُس نے کی۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ پہلی کابینہ کے افراد میں تبدیلی نہ کرے گا مگر اُس نے یہ بھی کیا۔ ہٹلر کی عمر اب ۴۸ سال کی ہے۔ گو بظاہر نہایت تندرست معلوم ہوتا ہے مگر اس کی تندرستی بہت اچھی نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو کہنی سے اوپر بمشکل حرکت دے سکتا ہے، بچپن میں اس کو پھیپھڑے کی بھی ایک بیماری ہو گئی تھی اور جنگ کے دوران میں زہریلی گیس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھیں۔ ۳۵ء میں اس کے گلے میں ایک معمولی آپریشن بھی کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اُس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ "مجھے نہیں معلوم میری یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری جماعت زندہ رہے گی اور حکومت کرے گی ۔۔۔۔ لیڈر پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے مگر جرمنی زندہ رہے گا ۔۔۔۔

اس تقریر سے یہ افواہ پھیل گئی کہ ہٹلر کے سرطان ہو گیا ہے

گو ہٹلر، اب جنگی جہازوں کی نقل و حرکت میں دلچسپی لینے لگا ہے مگر وہ کسی قسم کی ورزش نہیں کرتا۔ اُس کی خاص تفریح "موسیقی" ہے اور وہ اکثر تھیٹر جایا کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست سے اکثر گانا بھی سنا کرتا ہے۔ مگر اسے نہ تو کتابوں کی پرواہ ہے اور نہ کپڑوں کا شوق۔ وہ ایک معمولی خاکی قمیص اور نیلے سرج کے سوٹ کے علاوہ جسپر

وہ برساتی ڈال لیتا ہے شاذ و نادر ہی کوئی دوسرا کپڑا پہنتا ہے۔ اُسے نہ کھانے کا شوق ہے نہ پینے کا۔ نہ وہ سگرٹ پیتا ہے، نہ شراب، بلکہ وہ اپنے قریب بھی کسی کو سگرٹ نہیں پینے دیتا۔ وہ بالکل سبزی خور انسان ہے۔ کبھی کبھی کافی البتہ پی لیتا ہے اور چاک لیٹ بھی کھا لیتا ہے۔ اسی لئے لوگ اُس کے "زہد" کا بہت چرچا کرنے لگے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ اُس کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ صرف ترکاری کھاتا ہے مگر وہ بہترین باورچی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی ہوتی ہیں وہ رہتا بہت سادگی سے ضرور ہے مگر میونخ میں اس کا مکان آرائش و زیبائش کا مکمل ترین نمونہ ہے

ہٹلر کو برلن نہیں پسند ہے اور اُسے جب موقع ملتا ہے تو میونخ یا بویریا کے ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہاڑ پر جا کر رہتا ہے۔ یہ خطہ آسٹریا کی سرحد سے بہت قریب ہے اس تفریح میں ایک اہم نفسیاتی پہلو پوشیدہ ہے!

ہٹلر کے دوست

کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مگر ہٹلر کا کوئی دوست ہی نہیں! کپتان روہم کے بعد ہٹلر سے قریب ترین رہنے والا شخص اسکے باڈی گارڈ کا افسر لفٹنٹ برگنر ہے۔ وقت مقرر کئے بغیر صرف دو شخص اس سے مل سکتے ہیں۔ ایک تو فان ریبن ٹراپ، اس کا مشیر امورِ خارجہ، اور دوسرے شیپت (Schacht) اس کا مشیر اقتصادیات۔ اس کے بعض افسران مثلاً ڈیٹریچ (اس کا پریس سکریٹری) اور ہس (پارٹی کا ڈپٹی لیڈر) اُس سے روزانہ مل سکتے ہیں مگر اور افسران حتیٰ کہ گوئرنگ اور گوئبلس بھی بغیر پہلے وقت مقرر کئے نہیں مل سکتے۔

ایک مرتبہ ۱۹۳۲ء کے الکشن کے دوران میں وہ اتفاق سے ایک مصنف کے ساتھ دو مہینہ تک برابر گھومتا رہا مگر اس مصنف کا بیان ہے کہ وہ اپنے سکریٹریوں سے بھی بہت کم بولتا تھا

ہٹلر جذباتی بھی بہت ہے اور بعض اوقات اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اس کا دل بھر آتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نازی پارٹی کے ایک لیڈر، اٹو اسٹریسر کو جو پارٹی سے ناراض ہو گیا تھا تقریباً پوری رات مناتا رہا اور اس دوران میں وہ تین مرتبہ رو دیا

ہٹلر کو اپنی یہ کمزوری پسند نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اکثر ماتحتوں کو اپنے سے دور ہی رکھنا پسند کرتا ہے۔ یہ ماتحت اس کی پرستش کرتے ہیں مگر اُس سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اُس سے برابر ملتے ہیں مگر اُس سے بے تکلف نہیں ہو سکتے۔ اس کے ایک خاص آدمی کا بیان ہے کہ اُس نے کبھی ہٹلر کو "ہر ہٹلر" کے علاوہ صرف ہٹلر کہہ کر نہیں پکارا اور نہ کبھی ہٹلر نے بے تکلفی کے ساتھ اس کا نام لیا

جب اُس کے پیرو اُسے نازی سلامی دیتے ہیں اور "ہیل ہٹلر" (زندہ باد ہٹلر) کہتے ہیں تو وہ بھی ہیل ہٹلر

پکار اٹھتا ہے۔ جب ہٹلر تقریر کرتا ہے تو وہ حاضرین کو "میرے جرمنو" کہکر مخاطب کرتا ہے

ہٹلر اور صنف نازک شہوانی نقطۂ نظر سے ہٹلر کو عورتوں سے مطلق دلچسپی نہیں ہے۔ عورتیں، اس کے نزدیک صرف اُن 'ماؤں' کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا کام میدان جنگ کے لئے سپاہی تیار کرنا ہے

وہ اپنی خود نوشت سوانحعمری میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ "ہماری قوم کے آدمیوں کی زندگیاں موجودہ معاشقہ کی گھٹا دینے والی خوشبو سے آزاد رہنی چاہئیں"۔ وہ عورتوں سے نفرت نہیں کرتا مگر ان سے علٰحدہ ضرور رہنا چاہتا ہو فراگوئبلس نے اکثر ایسی دعوتیں کیں جن میں اُس نے حسین عورتوں کو اُس سے ملایا مگر ایسی کوئی عورت نہ نکلی جو اس کی رفیقۂ حیات بن سکتی۔ ایک مرتبہ یہ خبر اُڑ گئی تھی کہ ہٹلر، رچرڈ ویگنر کی بہو سے شادی کرنے والا ہے مگر اس میں کوئی اصلیت نہ تھی

اس کے پاس اکثر انگریزی اور امریکن لڑکیاں ملنے کے لئے آتی رہتی ہیں مگر ہٹلر ان سے صرف چلا چلا کے باتیں کرنے ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ البتہ وہ ڈاکٹر گوبلس کی چھوٹی لڑکی سے بہت مانوس ہے اور اکثر وہ اپنے کمرہ میں اس لڑکی کو اپنے گھٹنے پر بٹھائے رہتا ہے

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو امرد پرستی کا شوق ہے مگر اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اکثر جرمن اخبار نویسوں نے ہٹلر کی معاشقانہ زندگی کی تفتیش کی کوشش کی اور جن جن مقامات پر ہٹلر رہا اور راتیں بسر کیں وہاں کے نوکروں، ہوٹل والوں اور قلیوں وغیرہ غرضکہ ہر طرح سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا ہٹلر کا کسی سے تعلق ہے مگر اس تحقیقات کے بعد بھی ایسی کوئی شہادت نہ ملی جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا کہ ہٹلر کو کسی صنف کے فرد سے کوئی خاص دلچسپی ہے۔ چنانچہ جرمن اخبار نویسوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہٹلر ابھی تک کنوارا ہے

ہٹلر اور روپیہ ہٹلر کو بذات خود روپیہ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے ملازمین اس کی جائے قیام، اسکے موٹر کار اور کپڑوں وغیرہ سب کا انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ۳۴ء میں البتہ جب وہ مسولینی سے ملنے جا رہا تھا تو اس نے ایک برساتی خریدی تھی۔ ہٹلر، حکومت سے کوئی تنخواہ خود نہیں لیتا بلکہ اُسے اُس فنڈ میں جمع کرا دیتا ہے جو حادثہ سے بیکار ہو جانے والے مزدوروں کی امداد کے لئے مقرر ہے۔ ۳۵ء میں ہٹلر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اُس کا کسی بنک میں کوئی حساب نہیں ہے اور غالباً یورپ کے موجودہ مدبرین میں یہی ایک ایسی ہستی ہے جس کا روپیہ کسی بنک میں جمع نہیں ہے۔ اس اعلان سے قبل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ نازی اخباروں کی مشہور کمپنی کا حصہ دار ہے لیکن اعلان کے بعد یہ خیال بھی لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا۔ بہر حال اگر ہٹلر کے پاس کوئی ذاتی رقم نہیں ہے تو اس نے اپنی خود نوشت سوانحعمری کی ساری آمدنی، اپنی پارٹی کو دے ڈالی ہوگی۔ اس کی یہ کتاب پڑھنا ہر جرمن کے لئے تقریباً فرض کے برابر ہے۔ حالانکہ اُس کی قیمت کافی ہے (یعنی تقریباً ۱۲ شلنگ) لیکن پھر بھی ۲۵ء میں شایع ہونے کے بعد اس وقت تک اس کی ۱۸ لاکھ ۹۳ ہزار کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اب اگر اس کتاب کی

فروخت میں ہٹلر کا کمیشن ۵ فیصدی بھی رکھا جائے تو بھی ۳۵ء کے آخر میں اس کے کمیشن کا مجموعہ ۱ لاکھ ۶۰ ہزار پاؤنڈ ہو گیا ہوگا

ہٹلر اور مذہب

ہٹلر رومن کیتھولک عیسائی پیدا ہوا تھا اور اسی مذہب میں اس کی پرورش بھی ہوئی مگر وہ بہت جلد تمام مذاہب سے غیر معتقد ہو گیا اور اب وہ کسی قسم کی مذہبی عبادت نہیں کرتا۔ اسکی حکومت نے جرمنی میں رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور یہودی، سب کے خلاف محاذ جنگ قایم کر دیا ہے جس کی وجہ غالباً مذہب نہیں بلکہ سیاست ہے۔ ہٹلر کے نزدیک نازی انقلاب کا پہلا مقصد جرمنی کو مکمل طور سے متحد کرنا اور ایک قوم بنانا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پارلیمنٹ میں کسی قسم کا مقابلہ ہو۔ دوسری طرف پاپائیت اور صیہونیت دونوں بین الاقوامی چیزیں تھیں اس لئے ان سے قطع تعلق کرنا اس کے لئے ضروری تھا! غالباً ان معاملات میں شدت کا باعث ہٹلر کا یہ جذبہ تھا کہ جرمنی کو غیر جرمن عناصر سے پاک کر دیا جائے۔ "مہاجنوں" (Bankers) کو اسی لئے ناپسند کرتا ہے کہ وہ غیر جرمن، دیگر مالیاتی طاقتوں کے نمایندے ہیں۔ اُسے اشتراکیوں اور "اجتماعیوں" سے اس لئے نفرت ہے کہ ان کا تعلق عالمگیر جماعتوں سے ہے جن کا مقصد مزدوری کو بین الاقوامی بنانا ہے۔ وہ "سکون پسندوں" (Pacifists) سے اس لئے ناراض تھا کہ جنگ کی مخالفت کرنے میں یہ بھی بین الاقوامی حیثیت رکھتے تھے

کیتھولک مذہب سے وہ خاص کر اس لئے خفا تھا کہ وہ ایک آدمی سے بہ یک وقت دو وفاداریاں چاہتا ہے اور ہٹلر اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی جرمن اُس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد کسی دوسری ہستی (پوپ) کا بھی وفادار رہے۔ چنانچہ اس خیال کے ماتحت کیتھولک پادریوں کی ایسی مخالفت کی گئی کہ ایک مرتبہ تو جرمنی اور پاپائے روم کے سارے تعلقات ہی منقطع ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا

پروٹسٹنٹ مذہب کا بانی، لوتھر، چونکہ جرمن ہی تھا اس لئے یہ مذہب قومی مذہب بن سکتا تھا اور ہٹلر کا بھی یہی خیال تھا۔ چنانچہ اُس نے ایک متحدہ پروٹسٹنٹ مذہب کے قیام کے لئے (جس میں "نازیت" کا کافی اثر ہو) ایک فوجی نازی پادری کو دوسرے پادریوں کا پیشوا بنا دیا مگر پادریوں کی طرف سے اس مسئلہ میں اس کی مخالفت کی گئی اور ابھی تک یہ قضیہ طے نہیں ہوا

اس جھگڑے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے نازیوں نے جو پروٹسٹنٹ مذہب میں نازی عنصر داخل کرنا چاہتے تھے، جب اپنے مقصد کو بار آور ہوتے نہ دیکھا تو وہ ملحد بن گئے۔ اگر "نازیت" کو انتہا پسندانہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے لئے تو ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو جدید ہو اور قومی ہو۔ چنانچہ ہٹلر نے بھی اس چیز کی طرف نیورمبرگ کے مقام میں ایک تقریر کرتے ہوئے یوں اشارہ کیا ہے کہ:- "ایک زمانہ میں عیسائیت، پرانی ٹوٹونک[1]

[1] ٹوٹونک (یعنی Teuton) ٹیوٹن اقوام جن میں جرمن، انگریز اور اسکنڈینیویا والے شامل ہیں۔ ٹوٹن، جرمنی کے قدیم ترین باشندے تھے

اقوام کو متحد کرنے میں ثابت ہوئی تھی مگر اصلاحات (Reformations) نے اس اتحاد کو ختم کر دیا۔ جرمنی اب ایک متحدہ قوم ہے۔ عیسائیت کو جہاں ناکامی ہوئی تھی وہاں قومی اجتماعیت فتحمند ثابت ہوئی ہے" ایک اور موقع پر ہٹلر نے کہا تھا "ہم بجز جرمنی کے کسی اور خدا کو نہیں چاہتے"۔

خدا سے، ہٹلر کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ نازی انقلاب کی بنیاد جرمنی کی شکست تھی۔ چنانچہ "مذہب" میں "نازیت" شامل کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی کہ جو خدا فرانسیسیوں اور دیگر پست اقوام کو جنگ میں کامیاب کرا دے وہ جرمنی کے لئے قابل اطمینان خدا نہیں ہو سکتا

ہٹلر کو ایک تو شروع ہی سے یہودیوں سے نفرت تھی دوسرے اس نے اس نفرت کو سیاسی اور اقتصادی رنگ بھی دیدیا یعنی یہودیوں کے خلاف اس کے دلایل یہ بھی ہیں کہ وہ جرمنوں سے نوکریاں چھینتے تھے، جرمنی کے پریس، تھیٹر اور فنون لطیفہ پر ان کا قبضہ تھا، ہر جگہ یہودی ڈاکٹر، یہودی وکیل، یہودی پروفیسر دکھائی پڑتے تھے، مختصر یہ کہ یہودی ایک وبائی صورت سے ملک پر چھا گئے تھے۔ غرض ہٹلر کو یہودیوں سے جتنی نفرت ہے وہ اسکے احکامات کے علاوہ اس کی خود نوشت سوانح عمری سے ہی بخوبی ظاہر ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک تماشہ دیکھنے کا ارادہ کیا تو اس کے سکریٹری نے پیرس تار بھیج کر پہلے یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس تماشہ کا مصنف (جو پیرس میں رہتا تھا) کم از کم اپنے دادا۔ دادی تک آریں نسل کا ہے یا نہیں۔ چانسلر ہونے سے قبل ہی وہ کسی یہودی سے ٹیلیفون پر گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب بھی وہ کسی یہودی سے خواہ وہ کتنی ہی عظیم المرتبت شخصیت کا مالک ہو ملنا پسند نہیں کرتا حتی کہ مشہور برطانوی مدبر، ہندوستان کے سابق والیسرائے لارڈ ریڈنگ کو بھی وہ شرف باریابی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ یہودی ہیں

ہٹلر کے لئے حفاظتی تدابیر ہٹلر، کے باڈی گارڈ کے افسر کا نام لفٹننٹ برکنر (Bruckner) ہے برکنر، کے دو خاص معاون تھے۔ ایک کا نام شواب (Schaub) اور دوسرے کا شرک (Schreck) تھا مگر موخر الذکر کا حال میں انتقال ہو گیا ہے۔ شواب، ہٹلر کے سفر کے لئے ہوائی جہاز اور موٹر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اور اسی سلسلہ کی دوسری ضروری باتیں طے کرتا ہے۔ کرنل ہنڈنبرگ کی طرح ہٹلر بھی کبھی ریلوے ٹرین پر نہیں سوار ہوتا۔ انگلستان کے مشہور اخبار "ڈیلی ہیرلڈ" نے ایکمرتبہ لکھا تھا کہ ان تین آدمیوں کے علاوہ ایک چوتھا آدمی بھی ہٹلر کے خاص باڈی گارڈوں میں ہے جسے جرمنی میں سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ یہ شخص ہٹلر سے اتنا مشابہ ہے کہ دونوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا چنانچہ یہ "ہٹلر ثانی" اکثر موقعوں پر ہٹلر کی نمایندگی کرنے کے کام بھی آتا ہے اور اس کی ہستی سے یہ فایدہ ہے کہ اگر کوئی ہٹلر پر حملہ کرنا چاہے تو وہ پہچان نہ پائیگا کہ اصلی ہٹلر کون ہے۔ لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہٹلر کو ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے بہت کوشش کیجاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برکنر، شواب، اور سٹرک میں آپس میں یہ خفیہ عہد نامہ ہوگیا تھا کہ اگر ہٹلر کو کوئی گزند پہونچے گا تو وہ خود بھی خود کشی کرلیں گے

ہٹلر کی نگرانی کس طرح کی جاتی ہے اس کی ایک دلچسپ مثال ابھی حال ہی کا ایک واقعہ ہے ایک برطانوی مدبر کو ایک مرتبہ ہٹلر کے ساتھ جرمنی میں کھانا کھانے کا موقع پڑا۔ اتفاق سے برطانوی مدبر کے ہاتھ سے ایک برتن فرش پر گر پڑا۔ برتن کا گرنا تھا کہ کمرہ کے ہر پردہ کے پیچھے سے ہٹلر کے مسلح سیاہ پوش نکل پڑے

ہٹلر، برلن میں ایک بہت بڑے موٹر پر بیٹھ کر نکلتا ہے، برکنر عموماً اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ سیاہ پوش سپاہی اکثر موٹر کے تختوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ اگر کسی رسمی موقع پر ہٹلر کو ایسی سڑک سے گزرنا ہوتا ہے جہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو سڑک کے دونوں طرف سیاہ پوش محافظ اس طرح کھڑے رہتے ہیں کہ ایک کا منہ مجمع کی طرف اور دوسرے کا سڑک کی طرف ہوتا ہے

برکنر، کو سیاسی اہمیت بھی حاصل ہے اور وہ یہ کہ برکنر، دوسروں کو ہٹلر سے ملنے کا موقع بہت کم دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو اکثر اہم مسایل سے بھی ناواقفیت ہے اس لئے کہ اگر اُسے کوئی بہترین مشورہ دینا بھی چاہے تو اُسے ہٹلر سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ کچھ عرصہ ہوا ہٹلر ایک سیاسی مدبر سے ملنے چلا گیا۔ اُس مدبر نے ہٹلر کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جو اُس نے سنی بھی نتھیں۔ ہٹلر ان باتوں کو سن کر بہت حیران ہوا مگر کہا جاتا ہے کہ برکنر، دوسرے دن اسی مدبر کے پاس گیا اور اُس کو تنبیہ کی کہ آیندہ ہٹلر سے اس طرح صاف صاف گفتگو نہ کرے

ہٹلر کی قوت کے مظاہر

ہٹلر میں خاص بات اس کے مقصد کا استقلال ہے۔ اس کی حکمت عملی بدل جائے اس کا محاذ جنگ بدل جائے مگر اس کا مقصد و نصب العین وہی رہے گا

اسی کے ساتھ اُس کی قوت تحمل بھی خاص چیز ہے۔ ہٹلر دن دن بھر تقریریں کرنے کے بعد کسی شخص سے گفتگو کرے تو کبھی یہ پتہ نہ چلے گا کہ وہ تھکا ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود اُسے زیادہ محنت کرنے کا شوق نہیں ہے اسکی میز پر کاغذوں کا انبار لگا رہتا ہے اور بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اس کے فوری فیصلہ کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے متضاد و مبہم ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ اپنا کام کرہی دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ "ڈکٹیٹروں" کے لئے 'محنت' کے معنی صرف یہ ہیں کہ پڑھنے اور سننے کی پوری قابلیت رکھتے ہوں چنانچہ ہٹلر اور مسولینی کے وقت کا زیادہ حصہ رپورٹوں کے پڑھنے اور ہر شعبہ کے ماہرین اور ماتحتوں کی اسکیم اور مشورہ سننے میں صرف ہوتا ہے اور باقی وقت اطلاعات حاصل کرنے میں، اسی لئے ایک ڈکٹیٹر کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمیوں کا انتخاب نہایت قابلیت و ہوشیاری سے کرے اور ان کے اندر اپنے ساتھ وفاداری کامل کا

جذبہ پیدا کردے ۔ ہٹلر ان دونوں باتوں میں کامیاب ثابت ہوا ہے

ہٹلر کا احساس سیاسی بہت مکمل ہے اور وہ جو اندازہ لگاتا ہے بہت عاقلانہ ہوتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے تین اہم سیاسی فیصلوں کے اعلان کا دن سنیچر کی شام کو اس لئے مقرر کیا تھا کہ دوسرے دن اتوار ہونے کی وجہ سے جبکہ لوگ تفریح میں مشغول ہوں یہ اعلانات زیادہ پریشانی واستعجاب نہ پیدا کرسکیں، وہ تین فیصلے یہ تھے:۔ جرمنی کی مجلس اقوام سے علٰحدگی، جبریہ فوجی بھرتی، رہائن لینڈ پر قبضہ

جب اُسے کسی ناخوشگوار واقعہ کی تشریح کرنا ہوتی ہے تو وہ عموماً رات کو آٹھ کے بعد تقریر کرتا ہے تاکہ غیر ملکی اخباروں میں اس کی تقریر کا صرف اجمال شایع ہوسکے اور صاف صاف مطلب نہ ظاہر ہونے پائے

ہٹلر اکثر فیصلے، اپنے وجدان سے کرتا ہے اور دو اہم موقعوں پر اس کی یہ نکتہ رسی بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ ۳۲ء میں اس کے پیروؤں نے اس پر زور دیا کہ وہ انتخاب سے دستبردار ہوجائے، مگر چونکہ اسے یقین تھا کہ وہ قانونی طور پر برسر اقتدار ہوجائے گا اس لئے انکار کردیا۔ ۳۲ء کے موسم سرما میں جب نازی جماعت الکشن ہار گئی تو اس کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اس سے اصرار کیا کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرکے، ایک تعاونی حکومت قایم کرے، مگر ہٹلر نے اس سے بھی انکار کیا اور تین ہی مہینے بعد اُسے وہ غلبہ حاصل ہوگیا جو اس کے متبعین کے وہم وخیال میں بھی نہ تھا

ہٹلر کی قوت کا دوسرا مظہر اس کی غیر خود نمائی ہے۔ مسولینی نے ۳۲ء سے اسوقت تک ہزاروں آدمیوں کو اپنے دستخطی فوٹو دئے ہوں گے مگر ہٹلر نے جن کو اپنے فوٹو دئے ہیں وہ اُنگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ ہٹلر کے متعلق ایک مصنف (Heiden) لکھتا ہے کہ اس کی 'طاقت'، اس کی عقل کی وجہ سے ہے مگر ایک دوسرا مصنف اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک 'جذباتی'، وخوش فکر انسان تو کہا جاسکتا ہے مگر اُسے منطقی دماغ کا انسان نہیں کہہ سکتے۔ بقول اسی مصنف کے " اس کی عقل گرگٹ کی طرح ہے جو ہر وقت رنگ بدل سکتا ہے، اور اس کی منطق اس بھوکے شیر کی طرح ہے جو اپنی غذا کی تلاش میں ہو

ہٹلر، کا دماغ بہت محدود، پست خیال اور مذبذب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے جذبات ریگ میں موتیوں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں

۳۵ء میں مسٹر اڈن وزیر خارجہ دولت برطانیہ، ہٹلر سے ملنے گئے اور سات گھنٹے گفتگو کی۔ اس کے بعد انھوں نے باہر آکر شاید یہ کہا کہ ہٹلر کو امور خارجہ پر پورا عبور ہے

ہٹلر کی خطابت

ہٹلر کی قوت خطابت ہی غالباً اس کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اس نے " باتیں کرکر کے " اقتدار حاصل کیا، لیکن تعجب انگیز امر یہ ہے کہ وہ مقرر بھی

اچھا نہیں، وہ تقریر کرتے کرتے چیخ اُٹھتا ہے، اس کا طرز پسندیدہ نہیں ہے، تقریر کے اختتام پر اس کی آواز پھٹ جاتی ہے اور وہ کسی جگہ ٹھہرنا تو جانتا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہٹلر جب کسی مجمع میں بولتا ہے تو انتہائی جوش و خروش پیدا کر دیتا ہے، وہ حاضرین کو اُبھار دینے کا "گُر" جانتا ہے

ہٹلر کا تشدد ہٹلر بہت تشدد پسند شخص ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اس کا تشدد ہی نازی جماعت کے قیام کا باعث ہوا۔ چنانچہ ۳۰ جون ۱۹۳۴ء کو اس نے اپنے دوستوں کا جو قتل عام کیا ہے وہ تاریخ میں اپنی آپ نظیر ہے اور ہٹلر کی سفاکی کا سب سے بڑا ثبوت!

"قائد" کا اصول ہٹلر نے موجودہ سیاسی نظریات میں ایک نئے اُصول کا اضافہ کیا ہے اور وہ یہ کہ "لیڈر" یا "قائد" کو ہر حکم دینے کا اختیار ہے اور ماتحت پر اس حکم کی بجا آوری بہر حال فرض ہے۔

اس اُصول سے یہ فایدہ ہوا کہ جماعت کا ہر شخص اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ سے منسلک پانے لگا۔ علاوہ اس کے جرمن قوم فطرتاً کسی کے ماتحت رہنا پسند کرتی ہے اور ایک مصنف تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ اُس نے خود جرمن نوجوانوں کو "ہم آزادی پر تھوکتے ہیں" کے نعرہ لگاتے ہوئے سنا ہے۔ اس اُصول کی وجہ سے جرمنی میں بہت سے "چھوٹے چھوٹے لیڈر" پیدا ہو گئے

مخالفت ہر چند "ہٹلرزم" یا "ہٹلریت" کا مقصد واقعی جرمنی کو متحد کرنا ہے مگر نازیوں نے ایک طرف کیتھولک پروٹسٹنٹ اور یہودیوں پر سختیاں کر کے ان کو ناراض کر دیا ہے اور دوسری طرف مزدور بھی ان سے خفا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر نازی حکومت کسی اقتصادی ترقی کے پروگرام کو سنجیدگی سے پیش کرے تو کارخانہ دار بھی اس سے الگ ہو جائیں گے۔ رہ گئے اشتراکی اور جمہوریت پسند سو وہ نازیوں کی سختی کی وجہ سے پہلے ہی سے مخالف ہیں۔

ہٹلر نے ۱۹۳۷ء کے موسم خزاں میں تین اہم مسئلوں پر رائے عامہ حاصل کی۔ یعنی لیگ آف نیشن سے علٰحدہ ہو جانے کا مسئلہ، جبریہ فوجی بھرتی، اور چنسلری و صدارتِ جرمنی کا ادغام۔ ان تینوں مسئلوں میں ہٹلر کو عظیم الشان اکثریت حاصل ہوئی۔ مگر ڈرنیزگ کے الکشن میں ہٹلر کو ۲۳۴۹۵۶ ووٹوں میں ۳۰۴۳۹۰ ووٹ ملے اور ۵ مارچ ۱۹۳۳ء کے الکشن میں اُسے صرف ۴۳ فیصدی ووٹ حاصل ہوئے، یعنی ۱۹۳۳ء میں مارکسٹ (اشتراکیین و اجتماعیین) ووٹوں کی تعداد ۱۱۸۴۵۰۰۰ تھی۔ بظاہر اب ان مخالفین کی تعداد میں معتد بہ کمی ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی ہٹلر کے مخالفین موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان مخالفین کی آواز دب کیونکر گئی۔

صورتِ حال یہ ہے کہ اُس کے مخالفین کو ہر طرح سے مرعوب کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی دھمکیاں دیجاتی ہیں۔ انھیں ہٹلر سے مخالفت کرنے کی صورت میں اپنی جان و مال کا اندیشہ ہے، چنانچہ استصواب رائے کے وقت

انھیں مجبوراً ہٹلر کی موافقت میں "ہاں" کہنا پڑتا ہے بلکہ بعض تو جان کے خوف سے ہٹلر کی سیاہ پوش فوج میں داخل ہو گئے ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ قوت بھی باقی رہ گئی ہے؟ - اس کا جواب نفی میں ہے

ہٹلر کے مخالفین کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں پولیس کی حکومت ہو مثلاً جرمنی، اٹلی اور فرانس وغیرہ، انقلاب بہت مشکل ہے اور آج کل تو یہ امر مسلم ہو چکا ہے کہ کوئی انقلاب اسوقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انقلابیوں کے پاس حکومتِ وقت سے زیادہ یا اُس کے برابر، ہتھیار اور سامانِ جنگ نہ ہو۔ جرمنی میں یہ چیز ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اگر جرمنی میں عوام کوئی بلوہ کرنا چاہیں تو ہٹلر کی فوجیں گولیاں چلا چلا کر ان کے سروں کو پاش پاش کر دیں گی۔ مگر اس کے باوجود بہت ممکن ہے کہ خود باہمی تفرقہ اندازی شروع ہو جائے اور ہٹلر کے معاونین ہی میں باہمی مخالفت پیدا ہو جائے اور ایسی صورت میں، حکومت کے لئے چارۂ کار صرف یہ ہو گا کہ وہ اپنے آدمیوں کی توجہ منعطف کرانے کے لئے کسی دوسرے ملک سے جنگ چھیڑ دے اور اس طرح اندرونی خانہ جنگی ختم ہو جائے

ہٹلر کا جانشین

اگر ہٹلر، جلد مر جائے تو اس کا جانشین غالباً گوئرنگ ہو۔ ہٹلر، بذاتِ خود، ممکن ہے کہ اپنے ڈپٹی لیڈر رہس کو اس جگہ کے لئے موزوں تصور کرتا ہو مگر خیال یہ ہے کہ ہٹلر کے بعد گوئرنگ ہی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے کامیاب ہو گا اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جرمن فوج گوئرنگ کو پسند کرتی ہے کیونکہ فوج اور گوئرنگ دونوں کا مقصد ایک ہے

گوئبلس بھی بہت چالاک شخص ہے مگر لوگ اُسے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اور دوسرے لیڈروں میں بھی کوئی نہ کوئی زبردست کمی پائی جاتی ہے

ایک زمانہ میں یہ خبر اُڑ گئی تھی کہ گوئرنگ، ہٹلر کے خلاف سازش کر رہا ہے مگر اس افواہ میں مطلق صداقت نہ تھی۔ گوئرنگ، ہٹلر کا بڑا وفادار دوست ہے۔ دوسرے اگر گوئرنگ سے مخالفت کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ہٹلر، اُسے نہایت اطمینان سے اپنے دوست روہم کی طرح قتل کرا سکتا ہے

حقیقت یہ ہے کہ گوئرنگ وغیرہ ہٹلر کے آفتاب کے سامنے چاند کی طرح ہیں جو چمکتا ضرور ہے مگر صرف اسی وقت جب خود آفتاب اس پر ضو فگن ہو۔

(باقی)

(نوٹ) آئندہ اشاعت میں ہٹلر اور نازی حکومت کی دوسری خصوصیات پر بحث کی جائے گی

باب الاستفسار

بُت پرستی

(جناب سید اصغر عباس صاحب - حیدر آباد)

کیا عبادت کی قدیم ترین صورت جو انسان نے اختیار کی وہ بُت پرستی ہے، میں ممنون ہوں گا اگر آپ اس مسئلہ پر ذرا تفصیل کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں؟

(نگار) بُت پرستی سے مراد ایک ایسے مجسمہ یا مورت کی پرستش کرنا ہے جس کے اندر انسان سے بلند تر ہستی (یعنی کسی دیوتا یا دیوی) نے اپنا مسکن بنا لیا ہو - قدیم مذاہب میں بُت پرستی عام طور سے پائی جاتی تھی لیکن یہ کہنا کہ سب سے پہلے انسان نے بُت پرستی ہی کو شعار عبادت قرار دیا، درست نہیں، کیونکہ بعض قدیم ترین وحشی اقوام (مثلاً اسکیمو، ہوٹنٹوٹ، فوجین) میں اسکا پتہ نہیں چلتا حالانکہ مصر، کلدانیہ، ہندوستان، یونان و رومہ کی عظیم الشان تہذیب کے زمانہ میں بُت پرستی بکثرت پائی جاتی تھی

بُت پرستی کے رواج کا سبب غالباً یہ تھا کہ دیوتاؤں کی بلند خلقت کے متعلق انسان قدیم کے جو منتشر و موہوم خیالات تھے ان کو وہ بُت کی مادی و مرئی صورت میں منتقل کر کے اپنے معتقدات و جذبات کے لئے ایک مرکز بنا لیتا تھا بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ گڑیا کو واقعی ایک مستقل ہستی سمجھ کر اس سے باتیں کرتا ہے

یہ خیال کہ بُت پرستی چونکہ خدا کی غیر مادی و منزہ ہستی کو انسان یا جانور کی شکل میں دیکھنے پر اصرار کرتی ہے اس لئے وہ مذہب کی انحطاطی صورت ہے درست نہیں، بلکہ برخلاف اسکے مذہب کی اُس ابتدائی صورت کی ترقی یافتہ صورت ہے جب انسان اپنے مذہبی خیالات کو کوئی ممیز و متعین صورت بھی نہ دے سکتا تھا - مذہب کی اولین بنیاد اسوقت پڑی جب انسان نے مظاہر فطرت کے سمجھنے کی کوشش کی اور جب وہ انکی کوئی تعلیل و توجیہ نہ کر سکا تو بیم و رجا کے جذبات اس میں پیدا ہوئے - اور ان کو اپنے سے بلند غیر معلوم ہستیوں کا کارنامہ سمجھ کر حیران رہ گیا - اس کے بعد اس کو جب یقین ہو گیا کہ ایسی ہستیاں ضرور پائی جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا تصور کرنے لگا اور اسی تصور نے آخر کار اسے مختلف شکلوں کے بُت بنانے پر مائل کیا - اس لئے یہ کہنا کہ

بُت پرستی مذہب کی انحطاطی منزل ہے، خلافِ حقیقت ہے، بلکہ دراصل اسے قدیم انسان کے قدیم مذہب کی ترقی یافتہ صورت کہنا چاہئے - ان مذاہب کے نزدیک جو توحید کے قایل ہیں، بُت پرستی سے مراد صرف پتھر ہی کا پوجنا نہیں ہے بلکہ درختوں، جانوروں سیاروں اور مُردوں کی پرستش سب داخل بُت پرستی سمجھی جاتی ہے - بت پرستی کی اولین صورتوں میں ایک تو یہ تھی کہ انسان اپنے معبود کو مجسم صورت میں منتقل کر دیتا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ ایسی ارواح کا معتقد تھا جو انسانی کاروبار پر موثر ہوتی ہیں - وہ یہ بھی یقین کرتا تھا کہ بعض ایسی طلسمی چیزیں بھی موجود ہیں جن کو پاس رکھنے سے ان چیزوں سے متعلق ہونے والی روحیں مدد کرتی ہیں - اول اول ایسی چیزیں لکڑی اور پتھر ہی سمجھی جاتی تھیں اور چونکہ ان کو آسانی سے تراش کر کسی نہ کسی صورت میں بدلا جا سکتا تھا اس لئے یہ طلسمی چیزیں آہستہ آہستہ بتوں اور مجسموں میں تبدیل ہو گئیں اور پھر رفتہ رفتہ انمیں آرائش و زیبائش پیدا کر کے ان کی مختلف صورتیں پیدا کی گئیں

لاامائیت

(جناب چودھری عتیق الرحمان صاحب - مبارکپور)

میں لاما مذہب کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں - براہ کرم مختصراً بیان فرمایئے -

---

(نگار) لفظ لاما کے معنے روحانی معلم و آقا کے ہیں اور تبت و منگولیا میں جو مذہب رائج ہے اسے مذہب لاما یا لاامائیت کہتے ہیں اس مذہب کی بنیاد حقیقتاً بودھ مت ہے - لیکن بعد کو شیو پرستی سے ملکر اسکی صورت بدل گئی - قدیم بودھ مذہب میں خدا کی پرستش کا کہیں پتہ نہیں چلتا - اگر ان کے یہاں پرستش تھی تو صرف بڑے بڑے مقدس لوگوں کی، چنانچہ یہ دوسری خصوصیت لاما مذہب میں بھی پائی جاتی ہے —— اس مذہب کی تشکیل تین چیزوں سے ہے - ایک یہ کہ بودھ کو سب سے بڑا مقدس رہنما سمجھا جائے - دوسرے یہ کہ بودھ اب بھی مختلف ہستیوں میں جلوہ گر نظر آتا ہے اور تیسری چیز جسے نظام مذہب کہنا چاہئے پجاری جماعت ہے جس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن میں بودھ نے حلول کیا اور وہ بھی جو اس شرف سے محروم ہیں -

ساتھ ہی ساتھ ان کے معتقدات ہندوؤں سے بھی ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انکی طرح یہ بھی اندر، یام اور شیو کی پرستش کرتے ہیں - پرستش کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی دعائیں گا گا کر پڑھی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈھول اور قرنا وغیرہ بجا کر مختلف قسم کی ہولناک آوازیں پیدا کی جاتی ہیں —— عبادت کے وقت (جو دن میں تین بار ہوتی ہے) پہلے گھنٹی بجائی جاتی ہے، اس کے بعد تمام پجاری ایک یا دو قطاروں میں درجہ بدرجہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوجا شروع ہو جاتی ہے - بعض تقریبات میں مندر بہت آراستہ کئے جاتے ہیں اور قربانگاہ پر دودھ، مکھن، چاول، آٹا وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں

جانور کی قربانی بالکل نہیں ہوتی کیونکہ بودھ نے کسی جانور کو ستانا کبھی گوارا نہ کیا تھا۔ مرنے کے بعد بڑے بڑے لوگ جلا دئے جاتے ہیں اور معمولی لوگوں کی لاشیں کھلے میدانوں میں رکھدی جاتی ہیں جہاں جانور انھیں کھا جاتے ہیں۔ ان کے پجاریوں میں دو بڑے زبردست پجاری تسلیم کئے جاتے ہیں، ایک کا نام دلائی لاما (یعنی سمندر کی طرح وسعت رکھنے والا) ہے۔ یہ لہاسا کے پاس پوتالا میں رہتا ہے اور دوسرا تاشی لاما جو تاشی لونپو کے مندر میں (مقام شگالٹی کے قریب) رہتا ہے۔ اصولاً یہ دونوں لاما ایک ہی مرتبہ کے سمجھے جاتے ہیں اور دونوں کا اقتدار برابر ہے لیکن دلائی لاما کا رقبۂ اثر زیادہ وسیع ہے۔ ان دو کے بعد اُن پوجاریوں کا درجہ ہے جو ہوبلغان کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت ہے اور دلائی لاما اور تاشی لاما کی طرح انکے اندر بھی بودھ مذہب کے رشیوں کی روح کام کرتی ہوئی تسلیم کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلائی لاما اور تاشی لاما میں چودھویں صدی کے ایک مشہور لامائی رفارمر کی روح پائی جاتی ہے اور دوسرے پوجاریوں میں دوسر رفارمروں کی ــــ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ مرنے والے لاما کی روح کس شخص کے اندر حلول کرنے والی ہے مختلف ذریعے اختیار کئے جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا لاما خود بستر مرگ پر اپنے حواریین کو بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں کس خاندان میں دوبارہ رونما ہوگا یا کوئی وصیت اس قسم کی چھوڑ جاتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لاما کے مرنے پر مقدس کتابوں کی چھان بین کی جاتی ہے اور مذہبی نجومیوں سے دریافت کیا جاتا ہے اور جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا، تاشی لاما اس کی خدمات انجام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس باب میں دربار پیکنگ کے انتخاب کو بہت اہمیت دیجاتی ہے ــــ علاوہ ان تین قسم کے پجاریوں کے اور بہت سے پجاری ادنیٰ درجہ کے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی مقدس روح حلول نہیں کرتی اور جن کا مرتبہ ان کے مذہبی معلومات کے لحاظ سے متعین کیا جاتا ہے۔ بلعموم ان کے چار درجے ہوتے ہیں پہلا ان نوعمر لڑکوں کا، جو عموماً چھٹے ساتویں یا نویں سال مندر میں مذہبی تعلیم کے لئے بھیجدئے جاتے ہیں، دوسرا درجہ نائب پجاری کا ہے، تیسرا مذہبی گداگروں کا اور چوتھا معلم مذہبی کا۔ ان سب کا فرض ہے کہ وہ ترکِ دنیا کا حلف اُٹھائیں اور ان میں سے اکثر خانقاہوں اور مندروں میں زندگی بسر کرتے ہیں ــــ ان کے خانقاہوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں مندر رہتا ہوتا ہے اور اس سے ملحق اور متعدد عمارتیں ہوتی ہیں جو پوجاریوں کی بود و باش و تعلیم اور کتب خانہ وغیرہ کا کام دیتی ہیں۔ خانقاہ کا انتظام ایک سردار پوجاری کے سپرد ہوتا ہے جسکا انتخاب براہ راست دلائی لاما کرتا ہے یا کوئی اور اسکا ماتحت پجاری جو اس صوبہ یا شہر کا انچارج ہے۔

مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر سکتی ہیں اور انکے قیام کے لئے بھی علحدہ عمارتیں ہوتی ہیں۔

انکی مقدس کتاب کا نام کنجور ہے جس سے مراد "الفاظِ بودھ کا ترجمہ" ہے۔ یہ تقریباً دو ہزار ابواب میں منقسم ہے اور ۱۰۸ جلدوں میں تمام ہوتی ہے۔ اسوقت تک سو سے زیادہ لاما گزر چکے ہیں۔

سنہ ۱۹۰۴ء میں جو لاما پایا جاتا تھا وہ انگریزوں کا دشمن ہوگیا تھا جب انگریزی فوج بھیجی گئی تو وہ بھاگ کر لہاسا چلا گیا۔ بعد کو از روئے معاہدہ اس کی جگہ تاشی لاما کو دی گئی جو سنہ ۱۹۰۶ء میں پرنس آف ویلز سے ملنے کلکتہ آیا تھا۔

میں کہاں ہوں؟

کہاں وہ دمبدم رنگِ ہجوم جلوہ آرائی،
کہاں یہ رات ؟ کالی رات اور فرقت کی تنہائی

کہاں نیچی نگاہوں میں، دلِ بے تاب کی پرسش
پھڑک کر حال کہنے، بارہا ہونٹوں پر جان آئی

کہاں یہ زندگی میری، سکونِ موت کی صورت
لبِ خاموش میں گم ہوگئی ہے تابِ گویائی

سُن اے پاسِ ادب، جانِ حزیں پر کھیل جانے دے
مجھے منظور کب ہے دشمنوں کی ان کے رسوائی

نفس کا تار ٹوٹے تو مزا آجائے کچھ دل کو
کہ یاد آنے لگی ہے اب کسی کی مجھ کو انگڑائی

نقابِ دوریٔ رہ تم اُٹھا دو حُسنِ منزل سے
مسافر کو جو مایوسی کی نیند آئی تو موت آئی،

میں شکلِ دلبری کو کیا کہوں ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا
متانت اور اس پر حُسن بھی، سیرت میں جان آئی

میں اُن سے دور رہ کر اور شکلِ زندگی دیکھوں ؟
کہاں اتنی سکون و صبر کی آنکھوں میں بینائی

وہ شب کا جاگنا دو دو پہر تک رنگ لایا ہے
بجائے خواب، اشکِ گرم سے اب آنکھ بھر آئی

محبت میں تمیزِ این و آں، یہ خوب فرمایا
گریباں اور دامن کو کہیں سمجھا ہے سودائی

تمھیں اور میں نہ چاہوں ؟ حشر تک تو یہ نہ چاہونگا
مجھے منظور ہے دونوں جہاں میں اپنی رسوائی

میں یوں ظرفِ زمانہ کی نزاکت کو سمجھتا ہوں
بھرا شیشے میں ہے یعنی مزاجِ تندِ صہبائی

اسی نے مجھ کو دل بخشا، اسی نے بیقراری دی
عطا جس نے کیا ہے تم کو حُسنِ نازِ زیبائی

ہمارا اور تمھارا بس اسی پر فیصلہ ٹھہرے
نہ تم کو رنجِ رسوائی، نہ مجھ کو زعمِ رسوائی

فلک کی گردشوں نے دور پھینکا، اس سے کیا حاصل!
زمیں ہوگی تمھاری یاد میں خاکِ جبیں سائی

یہ دل ہے، تنگ کچھ پابندیوں سے ہو نہیں سکتا
ہماری آبلہ پائی ہے، شوقِ دشت پیمائی

مشامِ جانِ دل، بے خود پئے تشبیہِ گیسو ہے
گھٹا آئی تو کیا آئی ؟ ہوا لائی تو کیا لائی ؟

جہاں آباد کی رونق، متاعِ ذوقِ بینش ہے
مگر سب سے جدا ہو اسکے جلوے کا تماشائی!

تمھاری پائے بندی کو دل وحشی سمجھتا ہے
سمو سکتی نہیں ہو حُسنِ گُل، بلبل کی بینائی
بیانِ دردِ غم کی تم حقیقت کھیل سمجھے تھے
میرے آئینۂ رخ میں کوئی صورت نظر آئی؟
مرے دل میں، نگاہوں میں تمنائیں، امیدیں ہیں
تو از ہر در کہ باز آئی بہ آں خوبی و زیبائی
پرستاری کی عادت ہو گئی ہے عشق رسوا کو
سمجھے تو پوجتا ہے، ہو کسی صورت میں عنائی
شبِ فرقت کی گھڑیاں، میرے کاٹے نہیں کٹتیں
اجل ایسے میں آجائے تو میں سمجھوں مسیحائی

ہے تجھ سے دور لیکن دیکھتا ہے ہر طرف تجھ کو
ترا کیفی تمنائی، سراپا ناشکیبائی

کیفی چریاکوٹی

غزل

میں ہوں، دل ہے، غمِ نہانی ہے
وہ ہیں، آئینہ ہے، جوانی ہے
دعوتِ جادہ عام ہے۔ یعنے
میرے مرنے کی شادمانی ہے
ساعتیں چند نامرادی کی،
بس یہی شرحِ زندگانی ہے
دل میں ہے کچھ سکون سا شاید
آمدِ مرگِ ناگہانی ہے
دورِ صہبا ہے، میں ہوں، اور ساقی
اک سلیقہ کی زندگانی ہے
رازِ ہستی کسی کو کیا معلوم
موت ہے یہ کہ زندگانی ہے
کس قدر سادہ دل ہے مرغِ چمن
کوئی کہدے بہارِ ثانی ہے
ذرہ ذرہ ہے روکشِ مینا،
میرے ساقی کی مہربانی ہے

ہوش کو کوچہ گرد رہنے دو
کیا کیا جائے نوجوانی ہے[1]

ہوش بلگرامی

[1] ۲۰ سال قبل کی باتیں ہیں۔

باب ہفتم

غوریوں کا خروج

خاندانِ غزنی کے فرمانرواؤں نے ہرچند ہندوستان پر متعدد حملے کئے اور ایک معقول حصۂ زمین پر اپنے شاہانہ اثرات قایم کرلئے، لیکن اُنھوں نے سرزمینِ ہند کو کوئی مستقل سلطنت نہیں بنایا، بلکہ اُس کی حیثیت صرف ایک صوبہ کی سی رہی جو حکومتِ غزنی سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ ہرچند محمود غزنوی یا اُس کے بعد بعض سلاطین کے لئے ہندوستان کو مرکزِ حکومت بنالینا دشوار نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسوقت وسطِ ایشیا کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور ایک ایسے خاندان کے لئے جو اپنے مذہب، اپنے مرز و بوم، اپنے امیال و عواطف کے لحاظ سے ایران اور روس کے قرب و جوار میں زیادہ اسباب دلچسپی رکھتا تھا۔ مشرق کے ایک دور دراز ملک کو اپنا حقیقی جولانگاہ قرار دینا دشوار تھا۔ پھر چونکہ ہندوستان ایک بہت وسیع ملک ہے اور اُس پر اقتدار سلطنت قایم رکھنے کے لئے پوری توجہ کی ضرورت ہے اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ اگر سرزمینِ ہند کے حصول ہی کو اصل مقصود قرار دے لیا گیا تو وسطِ ایشیا کی طرف پھیلی ہوئی قوت کا ضعیف ہوجانا یقینی ہے اور یہ انھیں گوارا نہ تھا۔ علاوہ اس کے محمود نے غزنی کو "عروس البلاد" بنانے میں ایسی معمولی محنت صرف نہ کی تھی کہ وہ اس کو اُجڑتا ہوا دیکھنا پسند کرتا اور وہاں کی رونق و شوکت کو ہندوستان کی آرایش پر قربان کردیتا۔ علی الخصوص ایسی حالت میں جبکہ یہاں کی آب و ہوا بھی ان سرد ملکوں میں زندگی بسر کرنے والوں کے لئے زیادہ دلچسپ و خوشگوار نہ تھی

الغرض شمالی ہندوستان کو، غزنوی حکومت کے ماتحت ایک صوبہ کی سی حیثیت اختیار کئے ہوئے دو صدی کا زمانہ گزر چکا تھا کہ زمانہ کے سیلاب نے ایک دوسری موج بلند کی اور وہ نقش و نگار جو پہلی موج نے غزنی میں قایم کئے تھے

مٹنے لگے

تاریخ عہدِ غزنوی کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جس نے فرمانروایان غزنی کو سراسیمہ بنا رکھا تھا سلجوقیوں کا تھا لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھئے کہ آخر وقت تک غزنوی بادشاہوں کو یہ نہ معلوم ہوا کہ اُن کو تباہ کرنے والا سیلاب خود اُنھیں کے اندر پرورش پا رہا ہے

غوریوں کا نشیمن

غزنی اور ہرات کے درمیان غور کی پہاڑیوں میں ایک قلعہ فیروزکوہ کے نام سے مشہور تھا اور اس سنگستانی علاقہ میں عرصہ سے ایک جری افغانی قوم آباد تھی اور قلعۂ فیروزکوہ میں خاندانِ شور اس کا حکمراں تھا

سنہ ۴۰۱ھ میں محمود غزنوی نے محمد بن سوری حاکم غور کو زیر کیا (جس نے خودکشی کر لی) اور اسی خاندان کے ایک فرد کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے غورستان کو اپنا باجگذار بنا لیا[1]

جب تک محمود زندہ رہا غورستان نہ صرف مطیع رہا بلکہ اُس نے بہت سے بہادر اور قابل سپاہی بھی محمود کی فوج کے لئے مہیا کئے لیکن محمود کے بعد جانشینانِ محمود کی کمزوری کی وجہ سے غورستان پر وہ تسلط قائم نہ رہ سکا اور رفتہ رفتہ اس میں ضعف پیدا ہونے لگا

علاء الدین جہانسوز

سلطان بہرام شاہ (غزنوی) کے عہد میں قطب الدین محمد غوری (جو سلطان بہرام شاہ کا داماد بھی تھا) غورستان کا حاکم تھا۔ چونکہ قطب الدین در پردہ غزنی کی تسخیر کا اہتمام کر رہا تھا اس لئے بہرام شاہ نے اُس کو غزنی بلایا اور ہلاک کرا دیا اسکا بھائی سیف الدین بھی ساتھ تھا۔ یہ بھاگ کر غور پہونچا اور وہاں سے فوج فراہم کر کے غزنی پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا چنانچہ بہرام شاہ کو غزنی سے بھاگ کر کرمان میں پناہ لینی پڑی۔ جب جاڑے کا زمانہ آیا تو بہرام شاہ نے غزنی واپس لینے کی کوشش کی اور کثیر فوج کے ساتھ سیف الدین پر حملہ کر دیا۔ لیکن قبل اس کے کہ سیف الدین مقابلہ میں آتا اہلِ غزنی نے اس کو گرفتار کر کے بہرام شاہ کے پاس بھیجدیا۔ بہرام نے اس کو قتل کرا دیا۔ اس کی خبر دوسرے بھائی علاء الدین کو معلوم ہوئی جو اُس وقت غور میں تھا وہ ایک جرار لشکر لے کر غزنی پہونچا اور اس نے قتل عام کر کے سارے غزنی میں آگ لگادی اور "جہانسوز" کے لقب سے مشہور ہوا[2]

اسوقت ہندوستان کے حالات اس کے مقتضی تھے کہ یہاں پھر تاخت کا سلسلہ شروع ہو جائے کیونکہ ایک صدی سے زائد زمانہ گزر چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں شورش و ہنگامہ برپا رہتا تھا اور غزنی خاندان کے آخری فرمانرواؤں نے پنجاب کو بہت کچھ اُس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا اور یہ کہنا غالباً نادرست نہ ہوگا کہ ہندو فوج اور ہندو سرداروں نے انھیں بہت کچھ ہندوستانی بنا لیا تھا

---

[1] حبیب السیر۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۷۴۔ [2] فرشتہ جلد اول (نولکشور) صفحہ ۵۵-۵۶۔

غزنی غور اور ہندوستان کا سیاسی تعلق

خسرو شاہ (بہرام کے بیٹے) نے اس امر کی کوشش کی کہ وہ افغانستان کی حکومت پر پھر قابض ہو جائے لیکن غزنی تباہ و برباد ہو چکا تھا، دوسرے مقامات میں بدامنی پھیل رہی تھی اور غز ترکوں کی جماعتیں ہر جگہ چھائی ہوئی تھیں ہر چند علاء الدین جہانسوز غزنی کو تباہ و برباد کر چکا تھا اور اگر وہ چاہتا تو اسی وقت پنجاب کو بھی فتح کر لیتا لیکن وہ اپنے قلعۂ فیروزکوہ پر قانع تھا اور اُس نے کوئی پیشقدمی نہیں کی۔ جب ۵۵۶ھ ۱۱۶۱ء میں اُس کا انتقال ہوا تو اُسکا بیٹا سیف الدین غورستان کا فرمانروا ہوا، لیکن اُس نے بھی ہندوستان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ دو برس بعد جب اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو ۵۵۸ھ ۱۱۶۳ء میں علاء الدین کا بھتیجا غیاث الدین فرمانروا ہوا۔ اس وقت غزنی پر اتراکِ غز قابض ہو چکے تھے۔ غیاث الدین بہت منچلا شخص تھا اس لئے غورستان کی افغان جماعت میں اُس نے پھر نئی روح پھونکی اور آخر کار ۵۶۹ھ ۱۱۷۳ء میں (جب کہ غزنی پر غز ترکوں کی حکومت کو دس سال سے زاید نہ ہوئے تھے) اُس نے غزنی کو فتح کر کے اپنے بھائی معز الدین کو جسے شہاب الدین اور محمد غوری بھی کہتے ہیں وہاں کا گورنر متعین کر دیا۔ گویا ان دونوں بھائیوں میں حکومت تقسیم ہو گئی یعنی غیاث الدین فیروزکوہ میں رہا اور معز الدین غزنی میں حکومت کرنے لگا

شہاب الدین غوری ہندوستان میں

ہندوستان کی تاریخِ اسلام میں معز الدین (یا شہاب الدین محمد غوری) کو جو درجہ حاصل ہے وہ مشکل سے کسی دوسرے فرمانروا کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا شخص جس نے ہندوستان کے اندر بیرونی حکومت کی مستحکم بنیاد قایم کی، یہی تھا۔ اس سے دو صدی قبل جس طرح محمود نے مسلسل تیس ۳۰ سال تک ہندوستان کو اپنے قشونِ قاہرہ کا جولانگاہ بنائے رکھا، بالکل اسی طرح شہاب الدین نے بھی تقریباً تیس سال تک اپنے عزمِ ملوکانہ کا ڈنکہ سارے ہندوستان میں بجایا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ محمود نے غزنی پر ہندوستان کو قربان کر دیا اور شہاب الدین نے عروسِ ہند کے لئے سارے وسطِ ایشیا سے مُنھ موڑ لیا

شہاب الدین محمد غوری

ہندوستان کا اولین مسلمان فرمانروا

۵۸۹-۶۰۲ھ
۱۱۹۳-۱۲۰۵ء

شہاب الدین غوری کے اقدامات ہند

شہاب الدین کا اولین مقصود یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام اسلامی مقبوضات کو اپنے اقتدار میں لا کر ایک مرکز سے منسلک کر دے چنانچہ اُس نے سب سے پہلے دریائے سندھ کی طرف اقدام کیا اور ۵۷۱ھ ۱۱۷۵ء میں

ملتان کو فتح کرکے قرامطہ[1] کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ انھلواڑہ گیا اور ۵۷۷ھ[2] (۱۱۸۲ء) تک سارا سندھ، دہلی تک اُس نے فتح کرلیا۔ اسی اثنار میں اُس کی افواج نے پشاور بھی لے لیا اور خسرو ملک غزنوی خاندان کے آخری فرمانروا نے (جو اپنی کمزوری کی وجہ سے لاہور میں جان بچائے پڑا ہوا تھا) اپنا کمسن لڑکا معہ دیگر تحایف کے پیش کرکے تھوڑے دنوں کے لئے امن وسکون خرید لیا

اس کے بعد پھر ۵۸۱ھ (۱۱۸۵ء) میں شہاب الدین نے لاہور پر حملہ کیا اور دوسرے سال خسرو ملک کو قید کرکے فیروزکوہ کی طرف بھیجا یا جہاں وہ پانچ سال کے بعد معہ اپنے بیٹے کے قتل کردیا گیا

اب شہاب الدین اپنے مسلمان رقیبوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہوگیا اور ہندؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے قبل ہند و مسلمانوں کے تعلقات اسقدر بڑھ چکے تھے کہ تمام محکموں (یہاں تک کہ فوج میں بھی) ہندو بہ کثرت نظر آتے تھے لیکن اب یہ پالیسی ترک کردی گئی اور حملہ آوروں میں سوائے ترکوں اور افغانوں کے کوئی تیسرا عنصر شامل نہیں کیا گیا

شہاب الدین اور پرتھی راج کا مقابلہ

شہاب الدین نے سب سے پہلے قلعۂ سرہند پر حملہ کیا اور اس حملہ نے ہندوستان کے تمام راجپوتوں میں ایسی آگ مشتعل کردی، کہ سب کے سب پرتھی راج فرمانروائے اجمیر (چوہان راجپوتوں کے سردار) کے ساتھ شامل ہوگئے اور شہاب الدین کے مقابلہ پر اپنی تمام قوتیں صرف کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ دونوں طرف جوش اپنا اپنا کام کر رہا تھا، غیظ وغضب، غیرت وخودداری کے جذبات انتہائی نقطۂ عروج پر پہونچ چکے تھے، کہ ۵۸۷ھ (۱۱۹۱ء) میں کرنال سے دس میل کے فاصلہ پر بمقام نرائن (اسی میدان پانی پت کے ایک حصہ پر جہاں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ بار ہا ہوا اور ہونے والا تھا) دونوں فوجیں ایک دوسرے سے متصادم ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان افواج نے حد درجہ بہادری سے کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجپوتوں کا جوش بہت بڑھا ہوا تھا اور اُنھوں نے اسقدر باقاعدہ صف بندی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ شہاب الدین اپنے میمنہ ومیسرہ سے جدا ہوکر دشمنوں میں گھر گیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جری سے جری انسان کو بھی بدحواس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شہاب الدین مطلق مضطرب نہیں ہوا۔ اُس نے تنہا پرتھی راج کے بھائی (رائے دہلی) پر، جو ایک زبردست ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے خارا شگاف نیزہ سے ایسا سخت حملہ کیا کہ اُس کے دانت ٹوٹ کر حلق میں چلے گئے۔ قریب تھا کہ شہاب الدین کے بھی وہیں ٹکڑے ٹکڑے کردئے جاتے اور زخم کھاکر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتا، لیکن اتفاق سے ایک خلجی سپاہی نے دیکھ لیا اور فوراً شہاب الدین کے پیچھے اُسکے

---

[1] اس سے قبل محمود بھی ان قرامطہ کو ملتان سے نکال چکا تھا جیسا کہ پہلے ذکر ہوچکا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر بعد کو یہاں قابض ہوگئے تھے

[2] یہ سنہ طبقات ناصری کا ہے دیگر مورخین میں اختلاف ہے بعض ۵۷۵ھ ظاہر کرتے ہیں اور بعض ۵۷۸ھ۔

گھوڑے پر سوار ہو کر میدان سے بچا کر نکل گیا۔ اس واقعہ سے مسلمان افواج کے قدم اُکھڑ گئے اور شہاب الدین غزنی چلا آیا

شہاب الدین کا دوبارہ حملہ اور پرتھی راج کا قتل

شہاب الدین کو اس شکست کا جسقدر رنج ہوا وہ اس سے ظاہر ہے کہ خواب و خور اُس پر حرام ہو گیا تھا اور ایک سال کا انتظار بھی اُسے شاق تھا۔ آخر کار دوسرے سال اُس نے ایک لاکھ بیس ہزار کی جمعیت سے جس میں افغان، ترک اور ایرانی شامل تھے پھر ہندوستان پر حملہ کیا (اس اثنا میں پرتھی راج ایک سال کے محاصرہ کے بعد سرہند پر قابض ہو گیا تھا اور نراین کے میدان میں شہاب الدین کا منتظر تھا)

شہاب الدین کو اس سے قبل چونکہ نہایت تلخ تجربہ حاصل ہو چکا تھا اس لئے اس مرتبہ اُس نے لڑائی کا رنگ ہی بدل دیا اور سواروں کو چار حصوں میں تقسیم کر کے چاروں طرف سے راجپوتوں پر ایسا سخت حملہ کیا کہ اُن میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ عین اُسی وقت اُس نے ایک چال اور یہ کی کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جب راجپوت حملہ کریں تو پسپائی کا اظہار کر کے اُن میں زیادہ انتشار پیدا کر دیا جائے اور پھر پلٹ کر حملہ کیا جائے۔ اس ترکیب سے ہندو افواج بہت جلد تھک کر عاجز آ گئیں اور آخر کار اُنھیں ایسی شکست اُٹھانی پڑی کہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بہت سے راجپوت سردار مارے گئے اور پرتھی راج بھی جو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا تھا سرستی کے قریب گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا (۵۸۸ھ / ۱۱۹۲ء)

قطب الدین ایبک کے کارنامے

اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجمیر، ہانسی اور سرستی پر شہاب الدین کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ شہاب الدین نے اجمیر میں وہیں کے راجہ کے لڑکے کو حاکم مقرر کیا اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستانی مقبوضات کا وایسرائے بنا دیا

چونکہ قطب الدین ایبک خود بے انتہا جری شخص تھا اس لئے اُس نے صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ میرٹھ، دہلی اور علیگڈھ کو بھی فتح کر کے اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا اور دوسرے سال خود شہاب الدین نے راجہ قنوج کے خلاف فوج کشی کی۔ چنانچہ چھند واڑہ اور اٹاوہ کے درمیان ساحلِ جمن پر مقابلہ ہوا اور راٹھور راجپوتوں کو سخت شکست ہوئی۔ اب نہ صرف قنوج اور بنارس پر قبضہ ہو گیا تھا بلکہ گوالیار، بدایوں، کالپی، کالنجر، بیانہ یعنی تمام "شمالی ہندوستان" کو بھی قطب الدین نے فتح کر لیا تھا

بختیار خلجی کی فتوحات

یہ حال تھا دوآبہ اور اُس کے اطراف و جوانب کا، لیکن دوسری طرف محمد بختیار خلجی نے (شہاب الدین کا دوسرا غلام) اودھ اور لکھنوتی کی طرف (جو بنگال کا دار الحکومت تھا) بڑھ کر ۵۹۲ھ / ۱۱۹۶ء میں بہار و بنگال پر قبضہ کر لیا اور اس طرح ہندوستان کا انتہائی "مشرقی حصہ" بھی مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا

غوری سلطنت کا زوال

اگر شہاب الدین صرف ہندوستان کے مقبوضات پر قانع رہتا تو بھی کم نہ تھا، لیکن وہ اپنے مرز بوم کی طرف سے بھی غافل نہ تھا، اس لئے اُس نے

خوارزم[۱] (موجودہ خیوا) پر بھی حملہ کیا۔ جہاں اُسے سخت شکست ہوئی۔ (۵۹۹ھ / ۱۲۰۲ء)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری سلطنت میں بغاوت رونما ہوئی۔ ملتان نے اپنا فرمانروا الگ منتخب کر لیا۔ غزنی نے اپنے دروازے اس کی مخالفت میں بند کر لئے، گکھڑوں نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب کو تباہ کرنا شروع کیا اور سلطنت غور کے تمام پرزے ڈھیلے ہو گئے

شہاب الدین کی ہمت و جرأت کی آزمائش کا یہ دوسرا موقعہ تھا اور یہ اس میں بھی کامیاب ثابت ہوا اور بدقت تمام پھر ملتان و غزنی پر قابض ہو کر گکھڑوں کے فتنہ کو دبایا، لیکن یہ استیصال بالکل عارضی تھا اور گکھڑ جماعت اسکے خون کی پیاسی تھی اِس لئے ۶۰۲ھ / ۱۲۰۶ء میں غرۂ شعبان کی تیسری کو اُنھوں نے بزدلانہ طریقہ سے اس کے خیمہ میں جاکر قتل کر دیا اور آخر کار حکومتِ ہندوستان کا تعلق ہندوستان ہی سے رہ گیا اور قطب الدین ایبک اُسکے جانشین نے صحیح معنی میں اولین فرمانروائے ہند ہونے کا فخر حاصل کیا

شہاب الدین غوری نہ صرف جری، فراخ حوصلہ اور مستقل مزاج شخص تھا بلکہ اسی کے ساتھ وہ بے انتہا ضابط و متحمل بھی تھا۔ باوجود اس کے کہ اس کو نہایت سخت مصائب کا سامنا پڑا اور راجگانِ ہند نے اُسے اکثر حد درجہ مشتعل و غضب آلود کر دیا لیکن میدان جنگ میں اُس نے کبھی اُس بیجا ظلم و ستم سے کام نہیں لیا جو وحشی و ناشائستہ قوموں کا شعار ہے یا جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے

ہندوستان کے نہایت سخت معرکوں میں وہ معرکہ بھی تھا جو راجہ بنارس اور شہاب الدین محمد غوری کے درمیان پیش آیا لیکن حسب بیان کامل ابن اثیر[۲] معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے باوجود شدتِ غیظ کے دورانِ جنگ میں، اور باوجود فاتح ہونے کے جنگ کے بعد ایک عورت اور بچہ پر بھی ہاتھ نہیں اُٹھایا کیونکہ شہاب الدین محمد غوری کبھی جبر و ظلم یا

---

[۱] خوارزم، بحر خضر کے شرقی جانب کا حصۂ ملک۔ اس کا پایۂ تخت گرگان تھا۔ عربوں نے اس حصۂ زمین کا نام جرجان رکھ لیا اور پایۂ تخت کو جرجانیہ کہنے لگے۔ عہدِ سلاجقہ میں ملک شاہ سلجوقی کا ایک غلام نوشتگین یہاں کا حاکم ہوا تھا اُس نے خود مختار بن جانیکی کوشش کی۔ اُس کے بیٹے قطب الدین نے ملک کو اور وسعت دیکر خوارزم کا لقب اختیار کیا کیونکہ قبل حکومت اسلام یہاں کے فرمانروا خوارزم کے نام سے مشہور تھے۔ اس خاندان نے بعد کو بہت ترقی کی اور زوالِ سلاجقہ پر اس خاندان (خوارزم شاہی) کے عروج کی تاریخ قایم ہوئی۔ خوارزمی سلطنت بحر خضر سے دریائے سندھ تک اور خلیج فارس سے سیحون تک وسیع تھی۔ یہ سلطنت ۱۳۸ سال تک قایم رہی (۴۹۱ھ / ۱۰۹۷ء سے ۶۲۸ھ / ۱۲۳۵ء تک) اسکے آخری فرمانروا جلال الدین کو چنگیز خاں نے ۶۱۷ھ میں دریائے سندھ سے باہر کر دیا اور دس سال بعد عراق میں یہ قتل کر دیا گیا

[۲] کامل التاریخ (جسے تاریخ کامل بھی کہتے ہیں) کا مصنف شیخ ابو الحسن علی ابن ابی الکرم محمد ابن محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الواحد الشیبانی تھا۔ اس کی عرفیت عز الدین بھی اور عام طور سے ابن اثیر کے نام سے معروف ہے۔ ۵۵۵ھ میں بمقام جزیرہ ابن عمر پیدا ہوا تھا اسلئے اس کے نام کے ساتھ الجزری بھی لکھا جاتا ہے۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۳۳ پر ملاحظہ فرمایئے)

مکروفریب کو روا نہیں رکھتا۔ مؤلف "جامع الحکایات" بیان کرتا ہے کہ:۔

"نہروالہ میں شکست کھانے کے بعد جب شہاب الدین محمد غوری واپس آیا تو بعض نے تحریری مشورہ دیا کہ نہروالہ کے ایک سردار واسابھر نے بہت سا اسباب تجارت جس کی قیمت تقریباً دس لاکھ روپئے ہوگی غزنین روانہ کیا ہے اس لئے اُس کو ضبط کرلینا چاہئے اور اسی رقم سے ایک فوج تیار کرکے نہروالہ پر حملہ کرنا چاہئے" شہاب الدین محمد غوری نے اس تحریر کی پشت پر جواب لکھا کہ:۔

"یہ انصاف کے خلاف ہے میں ایسا نہیں کرسکتا"

(جامع الحکایات قسم ۱۔ باب ۲۔ حکایت ۳۷)

یورپ جسے اپنی تہذیب و شائستگی پر اسقدر ناز ہے اور جو مشرقی فرمانرواؤں کو جوروظلم کا مجسمہ قرار دینے میں ذرا باک نہیں کرتا، کیا وہ اپنے عہدِ تہذیب و شائستگی کی کوئی ایسی مثال پیش کرسکتا ہے جس میں اس قدر رواداری سے کام لیا گیا ہو۔ جنگ طرابلس اور جنگ بلقان میں جو مظالم عورتوں اور بچوں پر کئے گئے اُن کا مقابلہ کرنا چاہئے شہاب الدین غوری کی جنگ بنارس سے، جس میں ایک عورت اور ایک بچہ ہلاک نہیں کیا گیا۔ اور حال کے عظیم الشان اُصولِ حرب کو سردار نہروالہ کے واقعہ سے مطابق کرکے دیکھنا چاہئے کہ مخالف ملک کی تجارت کو تباہ و برباد کردینا، وہاں کے مال و اسباب پر قبضہ کرلینا اولین اُصول قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شہاب الدین غوری اب سے آٹھ صدی قبل کے عہد تاریک میں بھی اس کو روا نہ رکھتا تھا

چونکہ اس کو اپنی زندگی بھر صرف حرب و قتال سے واسطہ رہا اس لئے وہ اُن فنون کی طرف متوجہ نہ ہوسکا جو حالت امن و سکون میں نشوونما پاتے ہیں۔ علاوہ اس کے یوں بھی خاندان غور کو نصف صدی سے کم ہندوستان سے واسطہ رہا اور یہ زمانہ جو بہت قلیل بھی تھا اور شورش و ہنگامہ کی وجہ سے ملک کے لئے ناقابل اصلاح بھی، اسی حال میں گزر گیا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۳۲)

ابن خلکان جو ابن اثیر کا دوست تھا، بیان کرتا ہو کہ اس نے پہلے موصل میں تعلیم پائی اور پھر بغداد، شام اور بیت المقدس میں۔ بعد فراغ اس نے موصل میں درس جاری کیا اور اس کا مکان علماء عصر کا مرکز بن گیا۔ ابن خلکان اس سے بمقام حلب سنہ ۶۲۶ھ میں ملا تھا اور اس کی نسبت یہ رائے قایم کی تھی کہ "ابن اثیر بڑا فاضل نہایت برگزیدہ صفات کا شخص ہو لیکن اسی کے ساتھ حد درجہ شرمیلا" دوسری جگہ ابن خلکان اُسے "شیخنا ابن اثیر" کہتا ہو اور بیان کرتا ہے کہ:۔

"وہ علم حدیث کا بڑا متبحر عالم تھا اور جدید و قدیم تاریخ پر اُسے کامل عبور حاصل تھا۔ اسکی تاریخ کامل جو ابتدائے عالم سے سنہ ۶۲۹ھ تک محیط ہے اسکی بے مثل تصنیف ہے"

اس میں شک نہیں کہ تاریخ کامل عجیب و غریب تاریخ ہو اور ایشیا و یوروپ میں ہر جگہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ابن خلدون مشہور مورخ نے بہت کچھ اس سے اقتباس کیا ہو اور یوروپ کے موجودہ مورخین نے اسکی مدد سے متعدد تاریخیں لکھی ہیں۔ اس نے دوسری اور تیسری صدی ہجری کے جاٹوں کا کچھ حال بیان کیا ہے اور عربوں کی فتوحات سندھ کا بھی ذکر اسمیں موجود ہو لیکن ہندوستان کے متعلق اس کا وہ حصہ بہت زیادہ قابل غور ہو جس میں غزنوی اور غوری سلاطین کا حال درج ہو۔ حبیب السیر کا مصنف بیان کرتا ہو کہ تاریخ کامل کا ترجمہ تیمور کے بیٹے میران شاہ کے حکم سے نجم الدین نزاری نے (جو میران شاہ کا کاتب خصوصی تھا) فارسی میں کیا تھا۔ ابن اثیر کی دوسری کتاب اخبار الصحابہ بھی بہت مشہور کتاب ہو۔ اسکے دو بھائی اور تھے جو اسکی طرح علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے ان میں سے ایک مجد الدین تھا جس نے اصول حدیث کے فن میں ایک کتاب "جامع الاصول من حدیث الرسول" لکھی ہو اس کتاب کا مصنف غلطی سے ابن اثیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

باب ششتم

خاندانِ غلام

قطب الدین ایبک

سنہ ۶۰۲-۶۰۷ھ
۱۲۰۶-۱۲۱۰ء

فرشتہ نے سلطان قطب الدین ایبک کے حالات میں لکھا ہے کہ :-

"با اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ موصوف بود و روشِ شہریاری و قواعدِ جہانداری نیکو میدانست"[1]

قطب الدین ایبک جس خاندان کا اولین فرمانروا ہے اُسے "خاندانِ غلام" اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ شہاب الدین محمد غوری کا غلام تھا۔ چونکہ شہاب الدین محمد غوری کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی اس لئے وہ غلاموں کی پرورش و تربیت کا بہت شایق تھا۔ اگر کوئی شخص شہاب الدین محمد غوری سے لاولد ہونے پر تاسف کرتا تو وہ جواب دیتا کہ "کیا یہ ہزاروں ترکی غلام میری اولاد نہیں ہیں"[2] ؟

اِن غلاموں میں سے چار نے بہت شہرت حاصل کی۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں، تاج الدین یلدوز نے غزنی میں، ناصر الدین قباچہ نے سندھ میں اور محمد بختیار خلجی نے بنگال میں

قطب الدین ایبک کو صغر سنی کی حالت میں ایک تاجر ترکستان سے نیشاپور لایا، اور ابن عبد العزیز قاضی فخر الدین کوفی کے ہاتھ فروخت کیا۔ قاضی صاحب اولادِ ابو حنیفہ میں سے تھے اور فضلاءِ عصر میں اُن کا شمار ہوتا تھا۔ چونکہ اس عہد میں غلاموں کو بھی

---

[1] فرشتہ جلد اول صفحہ ۶۰ (نولکشور) — [2] فرشتہ جلد ۱ - صفحہ ۶۳ (نولکشور)

مثل اولاد کے سمجھا جاتا تھا اس لئے قاضی فخرالدین نے اپنے لڑکوں کے ساتھ قطب الدین کو بھی مکتب میں بٹھا دیا چونکہ فطرتاً بہت ذہین اور جفاکش تھا، اس لئے تھوڑے ہی عرصہ میں علوم متداولہ سے آگاہ ہوگیا۔ جب قاضی فخرالدین کا انتقال ہوگیا تو ایک تاجر نے معقول قیمت دے کر قطب الدین کو مول لے لیا اور تحفتہً سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا اور رفتہ رفتہ اس نے اپنے حسن خدمات سے شہاب الدین کو اپنا گرویدہ بنالیا

لفظ ایبک کی تحقیق

طبقاتِ ناصری کے حوالہ سے فرشتہ، طبقات اکبری اور تمام مورخین نے اس کے ایبک کہلائے جانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے کیونکہ "ایبک" کا لفظ صرف قطب الدین ہی کے ساتھ استعمال نہیں ہوا بلکہ بہت سے لوگ "ایبک" کہلاتے تھے۔ "ایبک" حقیقتہً ترکوں کا ایک خاندان ہے جیسا کہ غالب لکھتا ہے "ایبکم از جماعۂ اتراک" اور اس کے معنی ہیں "چاند کا سردار"۔ چونکہ ترکوں میں یہ خاندان نہایت حسین خاندان تھا اس لئے اُسے "ایبک" کہنے لگے۔ "ایبک" کا ترجمہ طبقات ناصری نے لفظ شَل سے کیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں

لفظ "ایبک" مرکب ہے "اے" اور "بک" سے۔ "بک" کے معنی ہیں "سردار" اور "اے" ترکی میں کہتے ہیں چاند کو۔ اس امر کا ثبوت کہ یہ اے اور بک سے مرکب ہے علاوہ اس کی ظاہری ترکیب کے قطب مینار دہلی سے بھی ملتا ہے جس پر لفظ ایبک ملا ہوا نہیں بلکہ اے اور بک الگ الگ منقوش ہے

قطب الدین کی خصوصیات

بہر حال قطب الدین ترکی النسل تھا اور علاوہ جمالِ ظاہری کے حسنِ سیرت بھی بدرجۂ اتم رکھتا تھا۔ صاحب طبقات ناصری نے لکھا ہے کہ قطب الدین نہایت جری بادشاہ تھا اور سخاوت میں تو اُسے حاتم ثانی کہنا چاہئے۔ اس میں وہ صفات حکمرانی پائی جاتی تھیں جو اُس وقت مشرق و مغرب کے کسی بادشاہ میں نظر نہیں آتی تھیں۔ اُس کی اِس فیاضانہ فطرت نے سارے ہندوستان کو اُس کا مطیع بنا دیا، یہاں تک کہ ایک شخص بھی اُس کا دشمن نہ تھا۔[1]

شہاب الدین محمد غوری نے اس کی بلند نظری اور عالی حوصلگی کا اندازہ اول اول کیونکر کیا، اس کے متعلق مورخین نے بیان کیا ہے کہ "ایک شب شہاب الدین محمد غوری نے محفل طرب قایم کی اور فرطِ مسرت کے عالم میں تمام حاضرین کو بیش بہا انعامات دئے۔ ان انعام پانے والوں میں قطب الدین بھی تھا جب محفل ختم ہوئی تو قطب الدین نے جو کچھ زر و جواہر، درہم و دینار پایا جاتا تھا سب کا سب ادنیٰ خادموں کو تقسیم کردیا اور ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ صبح کو جب یہ خبر سلطان کو معلوم ہوئی تو اُسنے قطب الدین کی اس ادا کو بہت پسند کیا اور اُسی وقت طبقۂ امراء میں اُسے شامل کرلیا۔[2] اس کے بعد اُس نے بہت جلد جلد ترقی حاصل کی یہاں تک کہ میراخوری[3] کے عہدہ پر مامور ہوگیا۔[4] اور پھر رفتہ رفتہ ہندوستان کا وایسرائے ہوکر خود سلاطین غور

---

[1] طبقات ناصری جلد۱۔ صفحہ ۲۹۸ — [2] طبقات اکبری صفحہ ۲۰ — [3] میر آخور یعنی شاہی اصطبل کا مہتمم۔ اُس کا فرض یہ بھی تھا کہ جب فوج باہر کوچ کرتی تو گھوڑوں کی نگہداشت کرتا اور دیکھتا کہ اُن کے دانہ پانی کا انتظام درست ہے یا نہیں۔ — [4] فرشتہ جلد۱۔ صفحہ ۶۱ —

نے اُسے سلطانِ ہند تسلیم کر لیا

اس میں شک نہیں کہ اس کا زمانہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی معیت میں اور نیز خود مختار بادشاہ ہونے کے بعد بھی زیادہ تر حرب و جنگ میں بسر ہوا لیکن اسی کے ساتھ اُس نے اپنے ذوق علم کا بھی کافی ثبوت دیا اور سیکڑوں مساجد تعمیر کرائیں جو نہ صرف درس مذہبی بلکہ تعلیم علوم و فنون کا بھی مرکز تسلیم کی جاتی تھیں

جب غیاث الدین محمود، غیاث الدین محمد غوری کے بیٹے نے قطب الدین کے لئے چتر بادشاہی اور خطاب سلطانی ہندوستان روانہ کیا اور قطب الدین تخت دہلی پر بیٹھا تو اُس نے اسقدر داد و دہش کی کہ لک بخش کے نام سے مشہور ہو گیا اور بہاء الدین جو اُس کے عہد کا مشہور فاضل تھا ان الفاظ میں تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ :-

اے بخششِ لک تو جہان آوردہ[1]	کان راکفِ تو کار بجان آوردہ
از رشک کفِ تو خون گرفتہ دلِ کان	وز لعل بہانہ درمیان آوردہ

صاحب تاج المآثر[2] نے لکھا ہے کہ :-

"قطب الدین ایبک ایسا عادل بادشاہ تھا کہ اس کے عہد میں (بطور ضرب المثل) گرگ و گوسفند ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے"

سڑکیں محفوظ تھیں۔ رہزنی مفقود ہو گئی تھی اور تمام رعایا خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کرتی تھی۔ تعصب بالکل نہ تھا ہندو بھی مسلمانوں کے برابر سلطان قطب الدین کی فیاضی سے حصہ پاتے تھے اور انصاف میں مذہب و دولت، جاہ و امارت کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا تھا۔ اس نے دہلی میں ایک نہایت عمدہ مسجد جامع تیار کرانی شروع کی، جس کی یادگار قطب مینار کی صورت میں اب بھی پائی جاتی ہے

---

[1] تو ہی وہ شخص ہے جس نے لاکھوں کی بخشش کو دنیا میں ظاہر کیا اور زر و جواہر کی معدنیں تیری فیاضی کو دیکھ دیکھ کر حسد سے جلنے لگیں۔ لعل تو صرف بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے دست کرم کے کرشمے دیکھ کر معدن کا دل خون ہو گیا ہے۔

[2] تاج المآثر میں زیادہ تر صرف قطب الدین ایبک کے حالات درج ہیں۔ معلوم نہیں اس کو تاج المآثر کیوں کہتے ہیں حالانکہ مصنف نے کہیں اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ مشرق میں یہ کتاب ہمیشہ سے خاص شہرت رکھتی تھی۔ لیکن یورپ کو اس کا علم صرف ہمیر (Hammer) کے طفیل سے حاصل ہوا ہمیر لکھتا ہے کہ :-

"اگر حسن نظامی (مولف تاج المآثر) قطب الدین کے حالات نہ لکھتا تو آج یہ بھی اُن دوسرے فرمانرواؤں کی طرح گمنام حالت میں رہتا جن کے حالات کہیں تاریخ سے معلوم نہیں ہوتے"

حسن نظامی کے حالات زندگی بہت کم معلوم ہیں اس نے تاج المآثر کے دیباچہ میں اپنا نام حسن نظامی تحریر کیا ہے میر خوند نے اس کا نام صدر الدین محمد بن حسن نظامی ظاہر کیا ہے اور ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں یہی نام درج کیا ہے۔ (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۳۷ پر ملاحظہ ہو)

قطب الدین ایبک کے عہد میں تاج الدین یلدوز، ناصر الدین قباچہ اور بختیار خلجی نے جنھیں قطب الدین کی طرح شہاب الدین محمد غوری کے غلام ہونے کا فخر حاصل تھا، کارہائے نمایاں کئے اور ان میں سے ہر ایک اپنے عزم مردانہ اور جرأت دلیرانہ کے نقوش چھوڑ گیا

تاج الدین یلدوز کی نسبت صاحب طبقات اکبری لکھتا ہے کہ:۔

"بادشاہ بزرگ و کریم و صاحب اخلاق حمیدہ بود و جمالِ وافر داشت۔"

سلطان شہاب الدین محمد غوری نے اس کو بھی صغر سنی سے پرورش کیا اور رفتہ رفتہ درجات امارت پر پہونچا دیا۔ تاج الدین کی دو لڑکیاں تھیں ایک قطب الدین ایبک کو منسوب ہوئی اور دوسری ناصر الدین قباچہ کو۔ محمد غوری کے بعد تاج الدین ہی تخت غزنین پر متمکن ہوا

یلدوز کا ایک نہایت محبوب بچہ معلم کے سپرد تھا ایک دن اُس معلم نے لڑکے کے سر پر کوڑا مارا اور اتفاق سے وہ مر گیا

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۳۶)

ہیمر نے اسے باشندۂ لاہور بتایا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے وہ نیشاپور کا رہنے والا تھا اور اس نے اسوقت تک اپنا وطن نہیں چھوڑا جب تک خراسان کے حالات نے اُسے اس پر مجبور نہیں کر دیا۔ یہ پہلے غزنی آیا اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ راہ کی صعوبتوں کا حال اسنے نہایت موثر انداز میں لکھا ہے۔ دہلی پہونچ کر وہ شرف الملک قاضی شہر سے ملا اور چند دن بعد احباب کے اصرار سے اسنے یہ تاریخ مرتب کرنی شروع کی۔

۶۰۲ھ / ۱۲۰۵ء میں اس تاریخ کی ترتیب شروع ہوئی اور اسی سال شعبان کے مہینہ میں شہاب الدین محمد غوری کی وفات وقوع میں آئی اس سے ظاہر ہے کہ جسوقت تاج المآثر کی تحریر شروع ہوئی محمد غوری زندہ تھا اور اس لئے حسن نظامی نے اس کے نام سے اپنی تاریخ کو منسوب کیا

ہیمر پرگستال (Hammer Pungstall) کی یہ تحقیق کہ قطب الدین ایبک کی وفات کے بارہ سال بعد تاج المآثر مرتب ہوئی غلط ہے۔ اس نے اس کتاب کو محمد بن سام بن حسین سے منسوب کیا ہے لیکن مسٹر ہیمر نے اس محمد بن سام کو فرمانروائے لاہور خیال کیا حالانکہ مصنف کا مقصود اس سے شہاب الدین محمد غوری ہے۔ یہ تاریخ ۵۸۷ھ / ۱۱۹۱ء سے شروع ہوتی ہے جب محمد غوری اپنی شکست تھانیسر کا انتقام لینے کے لئے حملۂ ہندوستان کی تیاریاں کر رہا تھا۔ عام طور سے جو نسخے تاج المآثر کے نظر آتے ہیں اُن میں ۶۱۴ھ / ۱۲۱۷ء (یعنی قطب الدین ایبک کے سات سال بعد تک) کا حال درج ہے لیکن بعض قلمی نسخوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسنے ۶۲۶ھ / ۱۲۲۸ء (یعنی شمس الدین التمش کے زمانہ) کے حالات بھی درج کئے ہیں

اس کتاب میں عربی اور فارسی عبارتیں دونوں کثرت سے ملی ہوئی نظر آتی ہیں اور تشبیہات، استعارات و دیگر صنایع و بدایع سے بہت زیادہ کام لیکر مورخانہ حیثیت کو ضعیف کر دیا ہے

سلطنت قطب الدین ایبک کے متعلق جو تاریخی حالات اس میں درج ہیں وہ نہایت قلیل اور غیر اہم ہیں

ہیمر نے شمار کر کے ظاہر کیا ہے کہ اس میں بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) سطریں ہیں جن میں سات ہزار سطریں عربی اور فارسی کے اشعار پر مشتمل ہیں

جب یہ خبر یلدوز کو پہونچی تو اُس نے معلم کو بلا کر کچھ نہیں کہا اور سفر خرچ دیکر تاکید کی کہ "قبل اس کے کہ لڑکے کی ماں کو خبر ہو تم یہاں سے علٰحدہ ہو جاؤ اور کہیں اور چلے جاؤ"[1] اس سے یلدوز کی حسن سیرت اور بلندیٔ فطرت کا اندازہ اچھی طرح ہو سکتا ہے۔

ناصرالدین قباچہ

ناصرالدین قباچہ علاوہ اپنی شجاعت و جرأت کے کیاست و تمیز میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ صوبۂ سندھ اس کے سپرد تھا، جہاں اُس نے ۲۲ سال تک حکومت کی

اس زمانہ میں بہت سے معرکے پیش آئے اور ہر ایک کو اُس نے اپنے بذل و کرم اور احسان و انعام سے اپنے لئے آسان بنا لیا۔ جب چنگیز خاں کے فتنہ نے خراسان و غزنین کے اکابر کو سراسیمہ کر دیا تو یہ سب کے سب قباچہ کے پاس پناہ گزیں ہوئے اور اس نے نہایت دریا دلی سے اپنے خزانہ کا منھ ان لوگوں کے لئے کھول دیا[2]

بختیار خلجی

بختیار خلجی، بلاد غور اور گرم سیر کے اکابر میں سے تھا۔ شہاب الدین محمد غوری کے عہد میں یہ غزنین پہونچا اور وہاں سے ہندوستان آیا۔ یہ شخص اپنی اصابت رائے اور سخاوت و شجاعت میں بہت مشہور تھا اس نے لکھنوتی میں ایک شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو دارالسلطنۃ بنایا۔ اُس نے مسجدیں، خانقاہیں اور مدارس کثرت سے تعمیر کرائے[3]۔ قطب الدین ایبک اس کے مردانہ عزائم کی بہت قدر کرتا تھا۔ الغرض شہاب الدین محمد غوری کے تمام غلام حقیقی معنے میں اہل ثابت ہوئے اور اگر انسانی صفات پر ابتدائی تربیت کا اثر پڑ سکتا ہے تو ہمیں اس باب میں صرف شہاب الدین محمد غوری کی تعریف کرنی چاہئے جس نے اپنے غلاموں کو بالکل اولاد کی طرح رکھا اور اُن کی تعلیم و تربیت کا وہی اہتمام کیا جو ایک حکمراں کی اولاد کے لئے کیا جاتا ہے پھر خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ کہ ہندوستان میں سب سے پہلے سلطنت کی طرح قطب الدین ایبک نے ڈالی اس کا امتیاز حقیقۃً محمد غوری ہی کو حاصل ہے کیونکہ ایبک اسی کا غلام تھا اور اسی کی نگرانی میں وہ ہندوستان کے اندر قصر حکومت تعمیر کرنے کی قابلیت حاصل کر سکا۔

قطب الدین ایبک کی فتوحات

قطب الدین ایبک کے خاص خاص کارنامے وہی تھے جو شہاب الدین کے عہد میں بہ حیثیت وایسرائے دہلی اُس سے ظاہر ہوئے اور جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں

جب شہاب الدین غوری کے بعد ایبک دہلی کا بادشاہ ہوا تو اُسنے خود اپنی کوشش اور نیز محمد بختیار کی مساعی سے جو بنگال کی طرف سے سلطنت کو وسیع کر رہا تھا قریب قریب تمام ہندوستان کو (کوہستان بندھیاچل کے شمال میں) اپنی قلمرو کے اندر داخل کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ جس سلطنت کو قطب الدین ایبک نے قائم کیا اُسکی پوری ترقی وہ نہ دیکھ سکا اور اپنے آقا محمد غوری کی وفات کے بعد صرف چند سال زندہ رہ سکا اور سنہ ۶۰۷ھ (۱۲۱۰ء) میں چوگان کھیلنے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ فتح دہلی سے اگر شمار کیا جائے تو اسکی مدتِ حکومت بیس سال اور اگر شہاب الدین کی وفات سے اُسکی سلطنت کی ابتدا مانی جائے تو چار سال قرار پائے گی[4]

[1] طبقات اکبری صفحہ ۲۱ - [2] طبقات اکبری صفحہ ۲۲ - [3] طبقات اکبری صفحہ ۲۳ - [4] طبقات ناصری صفحہ ۱۴۱

چوتھا باب

امر ربانی

سیارۂ محبت میں تنہا میں ہی زندگی بسر نہیں کر رہا تھا بلکہ میرے ساتھی اور بہت تھے جو شب و روز معلم اکبر کی صحبت و گفتگو سے مستفید ہو رہے تھے

ایک بار وہ مجھے "جبل تجلی" پر لے گیا اور اپنی روحانی حکومت کی وسعت و آزادی کے مطالعہ کرنے کا موقعہ مجھے دیا۔ میں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ شاید عالم ایجاد کی انتہا ہے اور حدود لانہایت اس جگہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا "کیا یہ ستارۂ محبت، کائنات کا بالکل آخری ستارہ ہے اور کیا اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ماوراء آفرینش ہے"

اس نے ایک محبت آمیز تبسم کے ساتھ سمت الراس کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا اور جب میں نے اس طرف نگاہ اُٹھائی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک اور ستاروں بھری کائنات معہ کروڑوں آفتابوں کے مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سوائے روشنی اور منور کروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں سرعت برق کے ساتھ ہر طرف دوڑتا پھر رہا ہوں اور پھر بھی اپنے مرکز سے دور نہیں ہوتا۔ میں مایوس ہو کر بے اختیارانہ چیخ اُٹھا "کیا میں کبھی انتہا تک نہ پہونچ سکوں گا"

معلم اکبر کی روح نے جواب دیا "نہیں تم انتہا تک پہونچ گئے ہو، کیونکہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا خدا کی خدائی کو دیکھ لیا، اور جہاں میں اپنی حکومت قایم کر دوں وہیں کائنات کا آغاز ہوتا ہے اور وہیں اس کا انجام"

میں نے آسمان کی نیلگوں سقف کی طرف اشارہ کر کے پوچھا "کیا آپ ہی کائنات کے روحانی فرمانروا ہیں"

اس نے کہا "ہاں" اور میں اس کے حضور میں دو زانو ہو گیا

اور کروں سے جو روحانی طلبہ آئے تھے ان کی تعلیم کے لئے معلم اکبر نے علٰحدہ علٰحدہ وقت مقرر کئے تھے۔ وہ فردوس میں ہر ایک کو تنہا لیجاتا اور وہاں اس کو مخصوص تعلیم دیتا کیونکہ ہر کرہ کی نوعیت و ضرورت کے لحاظ سے تعلیم بھی مختلف تھی جس سے دوسروں کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہ تھی

ہمارے پہونچنے کے چند دن بعد ہم کو حکم ملا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں جمع ہوں۔ یہ ایسا تجربہ تھا جسکو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم لوگ سب مرغزار پر جمع تھے کہ دفعتًا ایک روشنی کا ستون نمودار ہوا اور بڑھتے بڑھتے وہ ہالہ کی

چوٹیوں سے بھی اوپر گزر گیا۔ اسوقت صاف آسمان میں اس کا وجود ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نیلگوں پردہ کے سامنے کوئی عظیم الشان مجسمہ بلور قایم ہے۔ اس کے لبوں پر جنبش پیدا ہوئی اور اس کے یہ مقدس الفاظ ہمارے کانوں تک پہونچے:۔ اے ابدیت کے طالب علمو اور نظامہائے شمسی کے آیندہ پیغمبرو، اب کمر ہمت باندھ کر آمادہ ہو جاؤ، اپنی روحوں کو کائناتی صداقت سے معمور کرلو، اپنے گوش وچشم کو اچھی طرح کھول لو اور اپنے سینوں کو وسیع کرلو تاکہ آفتاب صداقت کی روشنی ان میں بیش از بیش ودیعت کیجا سکے

یاد رکھو کہ تم میری ملکیت ہو اور میری ملکیت کبھی ضایع نہیں ہو سکتی۔ خوف وہراس اپنے دلوں سے نکالدو، تم لوگ میری روشنی ہو اور میری روشنی کبھی گل نہیں ہو سکتی۔ میں تمھارے دلوں کو علم وعرفان کا کبھی نہ ختم ہونے والا خزینہ بنادوں گا تاکہ تم ساری دنیا کو یہ دولت نہایت آزادی سے تقسیم کرتے رہو۔ آج کے دن میں نے تم پر لامکانی کے دروازے کھولدئے ہیں اور تم میری بہشت میں پھولوں کی سی زندگی بسر کروگے۔۔ روشنی حاصل کرنے کے لئے بیتاب اور خوشبو دینے کے لئے مجبور!"

اس کے بعد ہم نے معلم اکبر کی نگرانی میں اپنی فردوسی زندگی شروع کردی اور ایک زمانہ جب اسی طرح بسر ہو گیا، تو ایک دن اس نے ہم میں سے چند طلبہ کا انتخاب کر کے اپنے حضور میں طلب کیا اور کہا کہ "آج میں تم کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کی تکمیل کے لئے تمام عالم آفرینش وجود میں آیا ہے۔ کائنات میں اصل چیزیں دو ہیں زندگی اور حرکت۔۔ لیکن ان دونوں کا امتزاج بغیر محبت کے مشکل ہے، اس لئے یاد رکھو کہ آفرینش کا مقصود اصل صرف محبت کرنا ہے

محبت، فطرت کا وہ زبردست قانون ہے جو کبھی نہیں بدل سکتا۔۔ محبت زندگی کی وہ روح ہے جو کائنات میں ہر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ قایم رکھے ہوئے ہے۔۔ محبت ایک مقناطیسی قوت ہے جو تمام کروں میں اپنا کام کر رہی ہے اور کائنات کا توازن اسی پر منحصر ہے۔ اس لئے جب تم اپنے اپنے کروں میں جاؤ تو اسی جذبہ کو اپنے ساتھ لیجاؤ اور اپنے ابناء جنس کو محبت ہی کا درس دو۔ نفرت کا جواب اُلفت سے دو، شک وشبہ کی جگہ اعتماد ویقین سے پُر کرو اور غصہ کا مقابلہ نرمی والتفات سے کرو۔ ساری کائنات ایک ہی وطن اور اس کے رہنے والے ایک ہی وطن وخاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔۔ اس لئے تم انھیں بتاؤ کہ گزرے ہوئے رہنماؤں اور پیامبروں ہی کے کہنے پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا غلطی ہے۔ ضرورت ہے کہ مستقبل کے آئینہ کو دیکھا جائے جو خود قلوب انسانی میں پوشیدہ ہے اور تمام بنی نوع انسان کو کائناتی اخوت ومحبت کے رشتہ سے وابستہ کیا جائے

اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ قدیم مقابر کی خاک چھاننا بیکار ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، قبر کے اندر دفن ہونے والے اب کوئی فایدہ نہیں پہونچا سکتے، ان کے بتائے ہوئے اصول انھیں کے زمانہ کے لئے مفید رہے ہوں تو رہی ہوں

لیکن اب وہ لایعنی ہے۔ اس وقت توصرف اس روشنی سے کسبِ ہدایت کی ضرورت ہے جو انسانی روحوں کی قربانگاہوں میں جگمگا رہی ہے

تم انھیں سمجھاؤ کہ اب اجتماعِ قومی نہیں بلکہ اجتماعِ روحانی کی ضرورت ہے، ایک ایسی قوم کی ضرورت ہے جو قومیت کی تفریق نہ رکھتی ہو، ایک ایسی جماعت درکار ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ صرف رشتۂ محبت سے وابستہ ہوں

تم یہ حقیقت بھی ان کے ذہن نشین کردو کہ اینٹ پتھر کے معبد بنانے کا زمانہ گزر گیا، اب ایک ایسے معبد کی ضرورت ہے جس کا گنبد فلک الافلاک ہو اور جس کی چار دیوار افقِ لانہایت۔ یہ وہ معبد ہوگا جس کے دروازے ہر انسان کے لئے ہر وقت کھلے رہیں گے اور جس کی آرائش صداقت و آزادی سے کی جائے گی۔ اور جس کی محرابیں صرف قندیلِ محبت کی روشنی ہوگی۔ فطرت کی وسعت اس مندر کی قربانگاہ ہوگی اور اس کے اندر پرستش کرنے والے خواہ وہ برے ہوں یا اچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے

تو، اپنے بھائیوں سے جاکر کہنا کہ اب وہ ایک ایسا ہی معبد طیار کریں اور اسی معبد میں تم انسانیتِ جدیدہ کے فرزندوں کو خود اپنا مالک بننا سکھاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بتاؤ، آزادی کا وہ درس دو جو ملک و ملت، رنگ و نسل اور مذہب و مسلک کے امتیاز سے بلند ہے

تم انھیں یہ بتاؤ کہ قدیم خیالات، فرسودہ و کہنہ معتقدات روح کے لئے زنجیریں ہیں جن کے توڑے بغیر منزل تک پہونچنے کی کوئی صورت نہیں ۔۔ ترقی کرتے رہنا انسان کا فطری فرض ہے کیونکہ حقیقی مسرت اور تکمیل آفرینش بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی"

معلم اکبر کی اس تقریر کے بعد ہر چہار طرف ایک گہری خاموشی طاری ہوگئی اور میں نے اپنی جگہ ایک خاموش عہد دل ہی دل میں کرلیا کہ ان ہدایات کی تعمیل لفظ بہ لفظ کروں گا۔

پانچواں باب

جبلِ نور

طلبہ میں سے ایک لڑکی دلآرام بھی تھی، جو کرۂ زہرہ سے آئی تھی۔ اس کے خیر مقدم میں معلم اکبر نے ایک خاص جلسہ طلب کیا جس میں تمام طلبہ کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔

دلآرام اس قدر عجیب و غریب چیز تھی کہ اگر اس کو قدرت کا شاہکار یا معجزۂ الٰہیٰ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا۔ میں متعدد بار اس کو دیکھ چکا تھا، اس سے ہمکلام ہو چکا تھا اس لئے مجھے معلوم تھا کہ وہ کسقدر غیر معمولی ذہین تھی۔ وہ مجھ سے کرۂ زمین کی بابت اور میں کرۂ زہرہ کی بابت اکثر سوال کرتا رہتا اور میرے بعض بیانات پر وہ بے اختیارانہ دیر تک ہنستی رہتی

خیر مقدم کی تقریب میں بھی وہ ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی - میرا باصرہ اس کی ہر ہر حرکت اور میرا سامعہ اسکے ایک ایک لفظ کا تعاقب کر رہا تھا اور میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ موسیقی محض کا تعاقب کر رہا ہوں۔ وہ حد درجہ نازک تھی لیکن اس کی نزاکت ہی اس کی بڑی طاقت تھی اور جس وقت وہ کسی طرف سے گزر جاتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر چہار طرف پھول بکھر گئے۔ وہ نہ ماضی کی مخلوق معلوم ہوتی تھی نہ حال کی، بلکہ وہ کوئی مستقبل کی مخلوق تھی جسے انسانیت جدیدہ کی آرزو کہنا زیادہ مناسب ہو گا

ہم سب معلم اکبر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی تک رسم خیر مقدم شروع نہ ہوئی تھی، اتفاق سے میری نظر جام زر کوکب الدجاجہ کے طالب علم پر پڑی اور میں نے اس سے گفتگو شروع کر دی، گفتگو کا موضوع "جنگ" تھا اس نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کن تدبیروں سے اس کی دنیا میں جنگ کے خیال کو دور کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دفعتاً نسیم معلم اکبر کا مخبر و پیامبر جو کائنات کے مختلف کروں کے حالات دریافت کرنے کے لئے مامور کیا گیا تھا، فضا میں نمودار ہوا اور مکدر و غمگین چہرہ لئے ہوئے معلم اکبر کی خلوت گاہ میں داخل ہو گیا

ایک لمحہ کے بعد پردہائے نورانی کے اندر سے معلم اکبر نمودار ہوا اور اس کے چہرہ سے بھی آثارِ حزن و ملال نمایاں تھے - پہلے وہ سیدھا دلآرام کی طرف گیا اور اس کا محبت آمیز خیر مقدم کرنے کے بعد ادھر اُدھر دیکھنے لگا، گویا وہ کسی کی جستجو میں تھا - آخر کار اس کی نگاہ صرصر پر جا کر ٹھہری جو کرۂ مریخ کا طالب علم تھا - وہ سمجھ گیا کہ معلم اکبر اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ فوراً سامنے حاضر ہو گیا

معلم اکبر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ "اے صرصر، تمھارے کرۂ مریخ سے نہایت دردناک خبر موصول ہوئی ہے باطل جماعت نے حق جماعت کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا ہے اور اسوقت دونوں میں نہایت خونریز جنگ جاری ہے" یہ کہتے ہوئے اسنے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور اوپر نگاہ کر کے کہا کہ "دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے"۔ سب کی نگاہیں خلا کی طرف اٹھ گئیں اور سب نے دیکھا کہ دو فوجیں مصروف خونریزی ہیں - جماعت حق کی حالت بہت نازک ہو اور باوجود انتہائی استقلال و جرأت کے پسپا ہوتی جا رہی ہے - صرصر یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور معلم اکبر کے قدموں پر گر کر بولا کہ "اے آقا، جماعتِ حقہ کی مدد کر اور اگر اسوقت اُس کا غالب آنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم جو افراد باقی رہ گئے ہیں انھیں کو اپنی حفاظت میں لیلے ورنہ پھر میرے کرہ میں کوئی روشنی پھیلانے والا باقی نہ رہے گا"

مجموعۂ استفسار و جواب حصۂ سوم تیار ہے

اور

اسکی روانگی ۱۵ر مارچ سے شروع ہوجائیگی

جن اصحاب کے پاس اس کا پہلا اور دوسرا حصہ موجود ہے اُن کو تیسرا حصہ بھی یقیناً تکمیل جلد کے لئے درکار ہوگا اس لئے حسب دستور سابق تیسرا حصہ بھی اُنکے نام ذریعہ وی پی عہ (رعایتی قیمت میں) روانہ کیا جائے گا۔ اگر کسی ناگزیر سبب کی بنا پر فی الحال اسکی خریداری ممکن نہ ہو تو براہ کرم بیرنگ کارڈ کے ذریعہ سے ہم کو اطلاع دیجئے۔

منیجر نگار

جلد ۳۲	فہرست مضامین مارچ ۱۹۳۸ء	شمار ۳

ملاحظات		۲ — ۸
فلسفہ کیا ہے؟	مرزا محبوب بیگ	۹ — ۱۸
ادبیات		۱۹ — ۲۹
سیاسیات یوروپ		۳۰ — ۳۹
اُردو غزل	فراق گورکھپوری	۴۰ — ۵۴
مکتوبات نیاز		۵۵ — ۵۸
باب الاستفسار		۵۹ — ۶۱
منظومات	پنڈت انند نراین ملا — فضل الدین اثر	۶۲ — ۶۴
اسلامی ہند		۱۳۹ — ۱۵۰
نغمۂ کارواں		۱۳ — ۱۶

اصلی برقی قوام (تمباکو کی خوردنی قیمتی فی تولہ عہ) صرف شیخ خورشید علی پرفیومر نظیر آباد لکھنؤ کے پتہ سے مل سکتا ہے

نگار

اڈیٹر :- نیاز فتحپوری

معاون :- جلیل اعظمی

جلد ۳۳	مارچ سنہ ۳۸ء	شمار ۳

ملاحظات

افق کانگرس سے ایک نئے آفتاب کا طلوع

کانگرس ۱۹ فروری سنہ ۳۸ء کو دوسری نصف صدی کے پہلے سال میں قدم رکھتی ہے اور اس کا آغاز سوبھاس چندر بوس کے خطبۂ صدارت سے ہوتا ہے۔ وہ خطبۂ صدارت جس میں ایک روح ہے بالکل نئی، ایک قوت ہے مستحکم اور جس میں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے اٹل اور ہو کر رہنے والا ــــ یوں تو کانگرس کی آفرینش سے اسوقت تک اس کا جو قدم اُٹھا ہے وہ آگے ہی کی طرف اُٹھا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اب وادی کے خارزار سے گزر کر اس نے پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا رخ پھیر دیا ہے اور وہ اُن سنگہائے گراں کو بھی ہٹانے کے لئے آمادہ ہوگئی ہے جن کا ہٹانا چوٹی تک پہونچنے کے لئے ضروری ہے۔

پنڈت جواہر لال نہرو کی گزشتہ دو سالہ صدارت کانگرس کے زمانہ میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کانگرس نے نصف صدی کے اندر جو بیداری رفتہ رفتہ ملک میں پیدا کی تھی اس کی تشکیل پنڈت نہرو ہی کے زمانۂ صدارت میں ہوئی اور انھیں کی کوششوں سے ہندوستان کے روشن مستقبل کا ہیولیٰ مرتب ہوا ــ میں گزشتہ دو سال کے تمام واقعات کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا

کیونکہ ان کا علم ہر شخص کو حاصل ہے اور سات صوبوں میں کانگرس کی حکومت کا قیام ایسا کھلا ہوا ثبوت پنڈت نہرو کی کامیابی صدارت کا ہے کہ اس سے زیادہ روشن دلیل کوئی اور پیش نہیں کی جاسکتی، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ سابق صدر کے ذاتی ولولہ و حوصلہ کے مطابق ہوا، غالباً درست نہیں۔ وہ سوشلسٹ جماعت کے لیڈر ہیں۔ انھوں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا کہ آئین جدید پر کس نہج سے عمل کیا جائے کانگرس کی طرف سے تشکیل وزارت کے وہ ہمیشہ مخالف رہے اور ابتداء ہی سے آئین جدید کو ملک و قوم کی توہین قرار دیکر اس سے جنگ کرنے پر اصرار کرتے رہے، لیکن چونکہ اکثریت ان کی ہم خیال نہ تھی اس لئے انھوں نے اپنے نصب العین کو پس پشت ڈالکر انھیں خطوط پر قدم اُٹھایا جو گاندھی جی کے ٹھنڈے دل و دماغ نے متعین کر دئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کانگرس نے وزارتیں قبول کیں، اصلاحات کا آغاز ہوا، زراعت پیشہ طبقہ کے درد دُکھ دور کرنے کی تدبیریں سوچی جانے لگیں، تعلیمی دائرہ کو زیادہ وسیع و سیر الحصول بنانے پر غور ہونے لگا، زبان و قلم کی گرہیں کھل گئیں اور سیاست مستبدہ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔

پھر اگر ہندوستان کو صبر کرنے کا یارا ہو اور غلامی کی زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹنے کا انتظار ناقابل برداشت نہ ہو تو موجودہ رفتار یقیناً ہندوستان کو ایک ربع صدی کے اندر "ڈومی نین ہوم رول" کی منزل تک پہونچا سکتی ہے جو غالباً گاندھی جی کا انتہائی نقطۂ نظر ہے لیکن یہاں کی سوشلسٹ جماعت جو پانی سر سے گزرتا ہوا دیکھ کر بیتابانہ ہاتھ پاؤں چلانے ہی کو صحیح طریق کار قرار دیتی ہے اور جو سیلاب کے رحم پر اپنے آپ کو چھوڑنے کے لئے طیار نہیں، کچھ اور چاہتی ہے، وہی کچھ جو انسانی خودداری نے ہمیشہ چاہا ہے اور جس کے لئے بڑی سی بڑی قربانی بھی ارزاں سودا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ کانگرس اور وزارت کانگرس میں داہنے ہاتھ کو ہمیشہ بائیں ہاتھ سے یہی شکایت رہی کہ وہ سہولت سے کام کرنے میں حرج پیدا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آخر کار یوپی اور بہار کی کابینہ کو مجبور ہو کر سیاسی قیدیوں کی آزادی کے لئے وہ قدم اُٹھانا پڑا جو مرکزی حکومت کے لئے ناقابل قبول تھا اور اس طرح سوشلسٹ جماعت بالآخر اضطراب پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

پھر یہ بھی حُسنِ اتفاق ہے کہ اسی زمانہ میں کانگرس کی عنانِ حکومت مسٹر سوبھاش بوس کے ہاتھ میں آئی جو ظاہر و باطن بالکل سوشلسٹ ہیں اور جن کا خطبۂ صدارت اگر اس کو دلیل راہ بنایا جائے دفعتاً ہوا کا رُخ بدل سکتا ہے۔ مسٹر سوبھاش بوس کی زندگی کا بڑا حصہ یوروپ و سیاسیات یوروپ کے مطالعہ میں بسر ہوا اور اس لئے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہندوستان کے مسئلہ نے دُنیا کو کتنا دُکھ پہونچا رکھا ہے اور جب تک یہ آزاد نہ ہو کرۂ ارض کی کوئی قوم چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔

فاضل صدر نے سب سے پہلے حکومتوں کے عروج و زوال کا فلسفہ بتاتے ہوئے برطانیہ کے موجودہ پوزیشن کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ یوروپ کی موجودہ سیاسیات اسکو موجودہ حال پر قایم نہیں رہنے دیسکتے اور تا وقتیکہ وہ سوشلسٹ حیثیت اختیار کرکے اپنے مستعمرات کو آزاد نہ کر دے۔ اس کشاکش میں اس کا باقی رہنا محال ہے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ کی بحری قوت کی ساکھ اب ختم ہو گئی ہے اور آیندہ جنگ میں جسکا فیصلہ بحر و بر پر نہیں بلکہ ہوا میں ہونا ہے، وہ اپنی قوت کی طرف سے بہت غیر مطمئن ہے —— برطانیہ کی سیاست خارجہ پر (جو قوموں میں باہم گر پھوٹ ڈالنے پر منحصر ہے) صدر نے جو تبصرہ کیا ہے وہ یقیناً بالکل برمحل چیز ہے اور برطانیہ کی اس پالیسی کو پیش نظر رکھ کر ان کا یہ کہنا کہ اگر موجودہ آئین بالکل رد کر دیا جائے

تو بھی وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہندوستان کو بدستور غلام بنائے رکھنے کا اور وضع کریگا،" قیاس مع الفارق نہیں کہا جاسکتا۔

صدر نے یہ بھی کہا کہ زیر تجویز فیڈرل حکومت میں ریاستوں کے پوزیشن کو، صوبوں کے پوزیشن سے جدا رکھکر دونوں کو ایک ہی رشتہ سے وابستہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور متحدہ ہند کو یہ تجویز سخت نقصان پہونچانے والی ہے۔ اسوقت جبکہ فیڈرل حکومت کا قیام لارڈ لنلتھگو کی انتہائی آرزو ہے اور وہ اسی آرزو کی تکمیل کا طرۂ امتیاز لیکر ولایت واپس جانا چاہتے ہیں، صدر کا فیڈرل حکومت کو رد کردینا اور قبول وزارت کے یہ معنی قرار نہ دینا کہ کانگرس کانسٹی ٹیوشن کی جکڑبندی سے آزاد ہوکر حصول آزادی کے لئے اور کوئی تدابیر اختیار نہیں کرسکتی ایک ایسے طریق کار کی طرف رہنمائی کرنا ہے جو سوشلسٹ جماعت کی امیدوں کو بہت بلند کرنے والا ہے۔

اقلیت رکھنے والی قوموں کو مطمئن کرنے کے لئے جو الفاظ صدر نے استعمال کئے ہیں، وہ ہرچند عجیب و جدید نہیں ہیں، لیکن انسے وہ عملی ایثار یقیناً ظاہر ہوتا ہے جس کے بغیر آج تک کوئی اکثریت کامیابی حاصل نہیں کرسکی ہے۔ چونکہ کانگرس کا پروگرام یکسر اقتصادیات و سیاست پر مبنی ہے اس لئے اقلیت کو صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ اس حیثیت سے اس کے حقوق برابر تسلیم کئے گئے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو کانگرس کا یہ فرض اولین ہوگا کہ وہ مساوات کو قائم رکھے۔ رہا معاملہ مذہب اور کلچر کا، سو اس میں نہ کسی تعرض کی ضرورت ہو اور نہ کانگرس اس میں کوئی تعرض کرنا چاہتی ہے ـــــ صدر نے یہ بھی واضح الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ کانگرس اس وقت تک صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک برطانیہ سے اس کا تعلق بالکل جدا نہ ہوجائے خواہ یہ مقصد تدریجی طور پر حاصل کیا جائے یا دفعتاً کسی ایسے ذریعہ سے جو انقلابی ہنگامہ پیدا کرنے والا ہو اور جس حد تک صدر کی ذاتی رائے کا تعلق ہے وہ موخر الذکر طریقہ ہی کی طرف زیادہ مایل معلوم ہوتے ہیں جس کا دوسرا نام "ستیاگرہ" ہے، لیکن ستیاگرہ سے مراد ان کی صرف دفاعی صبر و ضبط نہیں ہے بلکہ وہ عاملانہ وجارحانہ طرزِ عمل مقصود ہے جس میں کوئی تشدد نہ پایا جائے۔ چنانچہ انھوں نے ارباب کانگرس کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ آئندہ کا پروگرام اسی کو پیش نظر رکھکر بنائیں

اختلاف رسم خط کے مسئلہ میں انھوں نے ترکی کی مثال کو سامنے رکھکر مشورہ دیا ہے کہ ہند جدید کو بھی رومن حروف استعمال کرنا چاہئے یقیناً اختلاف دور کرنے کے لئے یہ بہترین تدبیر ہے لیکن انھوں نے یہ غور نہیں کیا کہ قلمرو ترکی میں صرف ایک ہی زبان رائج ہے اور یہاں نہ صرف یہ کہ متعدد زبانوں کا رواج پایا جاتا ہے بلکہ ایک دوسرے سے علحدہ رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم اس تدبیر سے ایک طرف اختلاف رسم خط مٹ جائے گا اور دوسری طرف اُردو زبان لیتھو گرافی اور املا کی مصیبت سے آزاد ہوجائے گی۔

مسٹر سوبھاش بوس نے آبادی کے مسئلہ پر بھی لوگوں کو توجہ دلائی ہے جو یقیناً نہایت اہم مسئلہ ہے، انھوں نے کہا کہ ملک کبھی اسکا متحمل نہیں ہوسکتا کہ آئندہ دس سال میں تین کروڑ آبادی کا اضافہ اور ہوجائے۔ اگر آبادی اسی طرح بے تکے پن سے بڑھتی رہی جیسی گزشتہ زمانہ میں بڑھتی رہی ہو تو نہ ہماری اقتصادی مشکلات کسی طرح دور ہوسکتی ہیں نہ سیاسی گتھیاں آسانی سے سلجھ سکتی ہیں۔

ملک کی غربت وافلاس دور کرنے کی تدبیر انھوں نے یہ بتائی ہے کہ ملک سے زمیندار جماعت کے عنصر کو بالکل دور کردیا جائے اور صنعت وحرفت کی ترقی کے لئے انھوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس کو حکومت کی ملکیت میں تبدیل ہونا چاہئے، اسی کے ساتھ خانگی چھوٹی چھوٹی حرفتوں کو عام کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے تاکہ زراعت وحرفت دونوں اشتراکی حیثیت اختیار کریں۔

جن صوبوں میں کانگرس نے وزارتیں قبول کی ہیں ان کے متعلق صدر کی یہ رائے بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ جب تک دفتری نظام وکیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو کانگرسی وزارت کوئی فایدہ ملک کو نہیں پہونچا سکتی اور یہ ہونا ممکن نہیں کیونکہ اونچے درجہ کی تمام ملازمتیں جن کا تعلق نظم ونسق سے ہے ان پر صوبہ کی حکومتوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور براہ راست مرکزی حکومت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہ ان پر صوبوں کی حکومت کا کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے اور نہ انھیں صوبوں کی رعایا سے کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے۔

فیڈریشن کی مخالفت کے سلسلہ میں انھوں نے بہت سے حقایق پر روشنی ڈالی ہے اور علاوہ ان دلایل کے جو ورکنگ کمیٹی نے فیڈریشن کی مخالفت میں ۴ فروری ۳۸ء کو واردھا میں بیان کئے تھے، فاضل صدر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ۳۷ء و ۳۸ء کے لئے جو بجٹ مرکزی حکومت کا طیار ہوا ہے اس میں منجملہ ۹۰،۷۷ کروڑ روپیہ جو مصارف کے لئے تجویز ہوئے ہیں ۶۱،۴۴ کروڑ روپیہ فوج کے لئے وقف ہے۔ گویا بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ فیڈرل حکومت کے مصارف بہ اندازہ ۸۰ فیصدی مرکزی حکومت کے اختیار میں ہونگے اور اس کا بڑا حصہ فوج پر صرف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ریلوے، کرنسی اور ایکسچنج کی پالیسی پر بھی لجسلیچر کو کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔ رہی تجارت سو آئین جدید کی رو سے یہاں کی حکومت کو کوئی حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کی تجارت کو ترقی دینے کے لئے غیر ممالک اور خصوصیت کے ساتھ برطانوی تجارت پر کوئی امتیازی ٹیکس لگا سکے پس ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہندوستان اپنی اقتصادی حالت کیونکر درست کر سکتا ہے ــــــ وفاق میں ریاست کی شرکت کے متعلق اظہار رائے کرتے ہوئے مسٹر بوس کہتے ہیں کہ ریاستوں کی آبادی ہندوستان کی آبادی کا ۲۴ فی صدی ہے لیکن ایوان ادنیٰ میں اُن کو ۳۳ فی صدی اور ایوان اعلیٰ میں ۴۰ فی صدی نشستیں دی گئی ہیں جس کا مقصود سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ متحدہ ہند کی تشکیل میں موانع حائل کئے جائیں اور ملک کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک غلام بنائے رکھا جائے۔ اندریں حالات وفاق کو منظور کرنے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی اور آیندہ جب اس کے خلاف ستیاگرہ شروع کیا جائے گا تو اس تحریک کو ریاستوں کی آبادی میں بھی عام کیا جائے گا تاکہ رئیس بلا استمزاج رعایا وفاق کی شرکت کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔

جمعیت والنٹیران کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صدر نے مشورہ دیا ہو کہ اسے بہت زیادہ منظم ہونا چاہئے اور انکی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ کرنا چاہئے، کیونکہ اسوقت کے سیاسی سپاہیوں کو آیندہ ملک و قوم کا لیڈر بننا ہے کانگرس والنٹیروں کے علاوہ اور مختلف سبھاؤں اور انجمنوں کے والنٹیروں کو بھی اسی اصول پر تربیت دینا چاہئے اور ملک کی تمام والنٹیر جماعتوں میں باہم اتحاد و اتفاق ہونا چاہئے، کیونکہ بہرحال سب کی منزل مقصود ایک ہی ہے گو راہیں مختلف ہیں، والنٹیروں کی اس تنظیم کے لئے انھوں نے نازی جماعت کے نظم و اصول کے مطالعہ کی سفارش کی ہو۔ اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اسوقت ملک میں جتنی جماعتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا مقصود ملک کو برطانوی گرفت سے آزاد کرانا ہو کانگرس کو ان سب کا احترام کرنا چاہئے اور ان سے الحاق کر لینا چاہئے۔ کیونکہ اصل چیز مدعا کا اتحاد ہو، طریق کار میں اختلاف ہو تو ہوا کرے

مسٹر سوبھاش بوس نے کانگرس کو مشورہ دیا ہو کہ اندرونی مساعی کے ساتھ ساتھ اسکو اپنے بین الاقوامی تعلقات بھی بڑھانا چاہئے یعنی یوروپ، ایشیا، افریقہ، شمالی، وسطی و جنوبی امریکہ میں اپنے نمایندوں کو بھیجکر اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہئے جو ہندوستان کی تہذیب کے متعلق ہر جگہ پیدا کی گئی ہے، اسی کے ساتھ ہم کو اپنی ہمسایہ حکومتوں مثلاً افغانستان، ایران، نیپال، چین، برما اور سیام وغیرہ سے بھی تعلقات وسیع

کرنا چاہیے تا کہ جسوقت ہندوستان آزاد ہو تو وہ بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ایک اہم عنصر ہونے کی حیثیت رکھتا ہو۔

آخر میں انھوں نے سیاسی قیدیوں کی آزادی کو حد درجہ اہم ثابت کرتے ہوئے اُن وزراء کے طرزِ عمل کی تعریف کی، جنھوں نے حکومت کی طرف سے اس مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے نہ دیکھ کر استعفا دیدیا ہے ---- یہ ہے خلاصہ مسٹر سوبھاش بوس کے اس خطبۂ صدارت کا جو کانگرس کے اکیاونویں اجلاس میں انھوں نے ۱۸ فروری ۳۸ء کو بمقام ہری پورہ پڑھا۔ اس خطبہ کی ترتیب، اس کی زبان، اسکا لب لہجہ اور اس کا انداز استدلال سب ایسے دل و دماغ کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو مغربی سیاست کو سمجھنے کے بعد برطانیہ کی نازک پوزیشن سے فایدہ اُٹھانا چاہتا ہے اور جس کے سامنے ہندوستان کی نجات کا ذریعہ زیادہ تر اشتراکی نظام عمل ہے ---- ہر چند یہ پیشین گوئی کرنا تو درست نہیں کہ مسٹر سوبھاش بوس کا مرتب کیا ہوا پروگرام جوں کا توں ہندوستان کے لئے قابل عمل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے اور جو یقیناً ملک و قوم کی ترقی کے لئے مفید ثابت ہونگی۔ اسوقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ وفاق کے قبول و عدم قبول کا ہے اور ہر چند کانگرس پہلے ہی سے اسکے قبول نہ کرنے کی طرف مایل ہے لیکن مسٹر سوبھاش بوس نے اس انکار میں اور شدت پیدا کر دی ہے اور جس حد تک ریاستوں کا تعلق ہے ان کا نقطۂ نظر زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ اسوقت تک کانگرس ریاستوں کی آبادی سے تبادلۂ خیال کے لئے آمادہ نہ تھی، لیکن نئے صدر کی رائے یہ ہے کہ کانگرس کو اپنی تبلیغ ریاستوں میں بھی شروع کر دینا چاہیے تاکہ رؤسا یہ اطمینان لیکر وفاق میں شریک نہ ہوں کہ اُن کو اپنی رعایا سے استمزاج کی ضرورت نہیں ہے ---- مہاتما گاندھی جی نے اسوقت تک کوئی تفصیلی رائے اس خطبہ کے متعلق شایع نہیں کی ہے، لیکن ہم نے جہاں تک غور کیا ہے وہ وفاق کے مسئلہ میں کانگرس کے نقطۂ نظر میں ضرور تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر خون کے دباؤ نے انکی موجودہ آمرانہ حیثیت کو نقصان نہ پہونچایا تو آخر میں وہ ضرور شرکت وفاق پر کانگرس کو راضی کر کے رہیں گے۔

یوپی اور بہار کی وزارتوں کا استعفا

اخبارات کے ذریعہ سے قارئین نگار کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یوپی اور بہار کی وزارتوں نے اس بنا پر استعفا دیدیا ہے کہ گورنر جنرل نے گورنروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ سیاسی قیدیوں کی فوری آزادی کے مطالبہ کو پورا کریں ---- گورنر جنرل کا جو بیان شایع ہوا ہے اس میں اجازت نہ دینے کا سبب یہ ظاہر کیا ہے کہ جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ تشدد آمیز جرائم کے مرتکب ہوئے تھے اور تاوقتیکہ انفرادی طور پر ہر ہر قیدی کے معاملہ کو نہ سمجھ لیا جاتا (جسکے لئے گورنران طیار تھے) رہائی کا حکم دینا ملک کے امن میں خلل ڈالنے کے امکانات اپنے اندر رکھتا تھا ---- اس دلیل کی کمزوری کو نہ صرف ہندوستان بلکہ مغرب کے اہل نظر نے بھی تسلیم کیا ہے، چنانچہ لارڈ لوتھین نے جو حال ہی میں ہندوستانی سیاسیات کا مطالعہ کر کے ولایت واپس گئے ہیں، انھوں نے گورنر جنرل کے اس طرزِ عمل کو پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ یوپی اور بہار میں اسوقت پندرہ قیدی ایسے ہیں جن کی آزادی چاہی جا رہی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ رہا ہونے کے بعد ضرور بدامنی پیدا کریں گے (درانحالیکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور صوبہ کی وزارتیں بھی اچھی طرح ثابت کر چکی ہیں کہ بصورت نقض امن وہ اپنے اختیارات سے پورا کام لینے کی اہل ہیں) تو کیا انکی دوبارہ گرفتاری ناممکن تھی ---- کہا جاتا ہے کہ در پردہ سوال بنگال اور پنجاب کے قیدیوں کا تھا کہ اگر دوسرے صوبوں نے بھی یوپی اور بہار کے تتبع میں ان کی آزادی کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا۔ اسوقت تمام ہندوستان میں سیاسی قیدیوں کی تعداد چار، پانسو سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ امر حیرتناک نہیں کہ وہ مرکزی حکومت جو فوج پر سالانہ ۴۱ء۴۴ کروڑ روپیہ صرف کرتی ہے، چار پانچ سو باغی قیدیوں کی آزادی سے اس قدر خایف ہے کہ صوبوں کی وزارتوں کو استعفا دینے

پر مجبور کرکے ملک کے نظم و نسق کو تو درہم برہم کردینے پر راضی ہوسکتی ہے لیکن چند قیدیوں کی رہائی گوارا نہیں کرسکتی ـــــ اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے وزارتوں کو متنبہ کردیا جاتا کہ اگر ان کی طرف سے نقص امن کی صورتیں پیدا ہوئیں اور وزارتوں نے اپنے فرائض قیام امن کو ادا نہ کیا تو گورنر براہ راست مداخلت کرکے پھر ان کو گرفتار کرلیں گے۔ اسوقت تک کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوا کہ جن صوبوں میں وزارتوں نے استعفا دیا ہے وہاں اب کس قسم کی حکومت کا تجربہ کیا جائے گا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے وزارتیں پھر واپس آجائیں اور فریقین کے اقتدار کو صدمہ پہونچائے بغیر کوئی مفاہمت ہوجائے[1]۔

سیاسیات یوروپ اور برطانیہ

اس دوران میں دو خاص واقعے ایسے ہوئے ہیں جن سے یوروپ کی موجودہ سیاسیات میں برطانیہ کے پوزیشن پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ پہلا واقعہ تو آسٹریا کی تبدیلِ وزارت کا ہے اور دوسرا مسٹر ایڈن برطانیہ کے سکریٹری خارجہ کے استعفے کا ـــــ آسٹریا اپنے جاہ و قوع کے لحاظ سے ایک ایسا ملک ہے کہ نہ اٹلی اسکو گوارا کرسکتا ہے کہ جرمن اقتدار وہاں قایم ہو اور نہ جرمنی اس حقیقت کو نظر انداز کرسکتا ہے کہ آسٹریا حقیقتاً اسی کا ایک ٹکڑا ہے اور وہاں اسی کا اقتدار قایم ہونا چاہئے، چنانچہ کچھ دنوں قبل جب اٹلی اور جرمنی کے تعلقات اتنے خوشگوار نہ تھے۔ ہٹلر کی زبان سے آسٹریا کا نام سننا بھی مسولینی کو گوارا نہ تھا، لیکن اب وہاں ایک نازی سردار برسر اقتدار ہوجاتا ہے اور اٹلی کان میں تیل ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اٹلی اور جرمنی کے درمیان کوئی خاص سمجھوتا ایسا ہوگیا ہے جس کی بنا پر ان دونوں کو اپنے آیندہ جارحانہ اقدام میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرنا ہے ـــ ہوسکتا ہے کہ اٹلی مراکش یا مصر کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہو اور جرمنی نے یہ وعدہ کرلیا ہو کہ وہ فرانس و برطانیہ کی سرحدوں پر الجھنیں پیدا کرکے ان کو مراکش و مصر کی طرف پوری توجہ کرنے کا موقعہ نہ دیگا اور اسی مفاہمت کی وجہ سے آسٹریا میں نازی اقتدار مسولینی نے گوارا کرلیا ہو۔

یہ امر کسی سے مخفی نہیں کہ اسوقت یوروپ کی سیاسیات کا رخ مسولینی اور ہٹلر کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی مستعمرانہ پالیسی کو وسیع کرنے کے لئے بے چین ہے۔ اٹلی اس لئے کہ حبش پر اس کا قبضہ کبھی مفید نہیں ہوسکتا اگر وہ اس پاس کے کسی زرخیز خطہ پر قابض نہ ہوسکے اور جرمنی اس لئے کہ اس کی اقتصادی مشکلات کا دور ہونا صرف توسیع مستعمرات پر منحصر ہے ـــ اسپین میں فاسسٹ اور نازی والنٹیروں کا پہونچکر وہاں کے اشتراکی حکومت کو تباہ و برباد کرنے میں مدد پہونچانا صرف روس کی تحریک اشتراکیت کے ڈر سے نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود بھی بحر روم میں برطانیہ کے اقتدار کو صدمہ پہونچانا ہے تاکہ اگر مسولینی کسی وقت سرزمین افریقہ میں کوئی اور اقدام کرے تو اس کو برطانیہ کا خوف باقی نہ رہے۔

یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ برطانیہ کا اقتدار اس وقت بہت گھٹ گیا ہے اور اس کا بڑا سبب بین الاقوامی مجلس میں برطانیہ کا وہ طرزِ عمل ہے جو اس نے جاپان اور حبش کے باب میں اختیار کیا۔ اس سے قبل کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ برطانیہ حبش میں اٹلی کی قزاقانہ کارروائیوں کو دیکھتا رہے گا اور حبش کو اپنے وعدۂ امید پر قربان کردے گا، اسی طرح جاپان نے جو جو توہین آمیز زیادتیاں کی ہیں ان پر بھی برطانیہ کا بزدلانہ صبر و تحمل کم حیرتناک نہیں۔ لیکن یہ سب واقعات ہیں اور ان سے برطانیہ کی ساکھ کو جو صدمہ پہونچا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آخر کار مسٹر ایڈن سکریٹری وزیر خارجہ صرف اس لئے استعفا دینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم مسٹر چمبرلین اب اطالیہ کو عرصہ تک ناخوش نہیں رکھ سکتے اور حبش پر اسکی حکومت کے تسلیم کرنے کو اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ بغیر اس کے مسولینی کے تعلقات انگلستان سے خوشگوار رہ نہیں سکتے اور مسولینی سے بگاڑ کے برطانیہ ایسی وسیع سلطنت کو آتش جنگ سے محفوظ رکھنا ممکن نہیں۔

جرمنی اور اٹلی میں مسٹر ایڈن کے استعفے پر اظہار مسرت کیا جارہا ہے کیونکہ وہ ان دونوں ملکوں کا مخالف تھا، لیکن فرانس اور امریکہ میں

[1] جس وقت کاپی پریس جارہی تھی معلوم ہوا کہ مفاہمت ہوگئی ہے اور وزارتوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے۔

اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، چنانچہ امریکہ نے تو صاف صاف کہدیا کہ اگر حبش پر اٹلی کی حکومت تسلیم کی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ منچوکو اور شمالی چین میں جاپان کی حکومت کو ناجایز تسلیم کیا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ برطانیہ کی حالت اس وقت بہت تشویشناک ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اب کیونکر اپنے بھرم کو قایم رکھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب انگلستان میں ویسے سیاست داں دماغ پیدا نہیں ہوتے جیسے اس سے قبل پائے جاتے تھے، لیکن یہ کہنا غالباً زیادہ صحیح ہوگا کہ اب علاوہ انگلستان کے اور ملکوں میں بھی اسی ٹکر کے انسان پیدا ہونے لگے ہیں اور حکومت برطانیہ کے تار و پود میں جہاں جہاں گتھیاں پڑی ہوئی ہیں وہ سب کو معلوم ہو چکی ہیں، جن سے اس کے مخالفین پورا فایدہ اُٹھانا چاہتے ہیں اور اُٹھانا چاہیے کیونکہ اس رسم کی بنیاد سب سے پہلے دنیا میں اسی نے قایم کی ہے اور اب خود بھی اسے برداشت کرنا پڑے گا۔

مکاتیب غالب

خیال تھا کہ اس مہینے میں ان تمام کتابوں پر تبصرہ پیش کروں گا جو گزشتہ چند ماہ کے اندر موصول ہوئی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اب تک اس کا موقعہ نہ مل سکا، تاہم میں ان کتب موصولہ میں سے ایک کتاب کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو مکاتیب غالب کے نام سے حال ہی میں مولانا عرشی ناظم کتابخانۂ رامپور نے ایڈٹ کی ہے۔

یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے غالب کے مکتوبات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں وہ خطوط نہیں ہیں جو اُردوے معلےٰ اور عود ہندی میں نظر آتے ہیں بلکہ وہ غیر مطبوعہ خطوط ہیں جو انھوں نے فرمانروایان رامپور کے نام تحریر کئے تھے اور جو رامپور کے دارالانشاء میں محفوظ تھے۔ ان مکاتیب کی تعداد ۱۱۵ ہے اور باوجود اس کے کہ صورت عرایض کی سی ہے۔ غالب نے اپنی سنجیدہ ظرافت و شوخ طبعی کو کسی جگہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔۔۔ یہ کتاب علاوہ اس ادبی خصوصیت کے ایک تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہے کیونکہ اس سے متعدد ایسے واقعات کی تصحیح ہو جاتی ہے جو بہ لحاظ واقعہ یا تاریخ وقوع غلط مشہور ہو گئے ہیں۔ مثلاً:۔ (الف) میرزا صاحب کے سوانح نگاروں نے خود میرزا صاحب کے ایک خط کے استناد پر لکھا ہے کہ میرزا صاحب کا رامپور سے تعلق اُستادی ۵۵ء میں شروع ہوا۔ حالانکہ یہ ۱۸۵۷ء کا واقعہ ہے۔ (مکاتیب صفحہ ۵۵) (ب) مولانا مہر نے "غالب" میں لکھا ہے کہ میرزا صاحب کا دربار و خلعت ۱۸۶۲ء میں بحال ہوا۔ حالانکہ یہ مارچ ۱۸۶۳ء کا واقعہ ہے (ملاحظہ ہو مکاتیب صفحہ ۳۵ و دیباچہ صفحہ ۵۵)۔۔۔ (ج) میرزا صاحب کی ایک تحریر سے یہ قیاس قایم کیا گیا ہے کہ پنشن و دربار وغیرہ کی بحالی میں نواب فردوس مکاں کی سعی کو کچھ دخل نہیں حالانکہ یہ سب کچھ نواب فردوس مکاں کی کوشش سے ہوا۔ (ملاحظہ ہو مکاتیب صفحہ ۲۲۔ حاشیہ ۲)۔ (د) میرزا صاحب کے خاندان میں انکی بیوی اور تبنی پوتوں پر بھی مکاتیب کی اشاعت سے خاص روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرزا صاحب کے انتقال کے بعد صرف چند ماہ زندہ رہی۔ انکی دو یا تین تحریریں بھی دیباچہ میں شامل ہیں (ملاحظہ ہو دیباچہ صفحہ ۱۹) پوتوں کی تاریخہائے وفات بھی سب سے پہلی بار اس کتاب میں شایع کی گئی ہیں۔ (ملاحظہ ہو دیباچہ صفحہ ۲۲ و مکاتیب صفحہ ۴۰ حاشیہ ۱)۔ آغاز میں ایک مفصل دیباچہ ہے جس میں تعلقات رامپور اور میرزا صاحب کی انشاء و متعلقات پر خود میرزا صاحب کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ حواشی میں کوشش کی گئی ہے کہ میرزا صاحب کے خطوط کا کوئی گوشہ تشنۂ فہم نہ رہے۔ اور جابجا نواب فردوس مکاں اور نواب خلد آشیاں کے خطوط کے اقتباسات بھی دئے گئے ہیں جن کی وجہ سے کتاب کی خوبی و قدر و قیمت دوبالا ہو گئی ہے۔ طباعت نہایت اعلےٰ سفید ولایتی کاغذ پر عمدہ و روشن ٹائپ میں کرائی گئی ہے۔ اور جلد نہایت خوشنما ہے۔ آخر میں تین انڈکس بھی دئے گئے ہیں۔ الغرض یہ کتاب ہر حیثیت سے مولانا عرشی کی فاضلانہ سعی و کاوش اور دربار رامپور کی شاہانہ علم دوستی کا بہترین نمونہ ہے۔ قیمت چار روپیہ ہے اور ملنے کا پتہ مطبع قیمہ بمبئی۔

فلسفہ کیا ہے؟

(مسلسل)

میں ان اعتراضوں کو سلسلہ وار رفع کروں گا کیونکہ بقول جیمس "ان کے رفع کرنے میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ہماری رسائی اپنے موضوع کے قلب کی گہرائیوں تک بہ آسانی ہو جاتی ہے۔"

پہلے اعتراض کو لیجئے۔ اس میں تین باتوں پر زور دیا گیا ہے (۱) ایک یہ کہ فلسفہ نے کوئی ترقی نہیں کی وہ آج بھی وہیں ہے جہاں آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے تھا۔ (۲) دوسرے یہ کہ اس کے جوابات معین نہیں ہوتے اور (۳) تیسرے یہ کہ اس کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ منہاج۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض کچھ ناانصافی اور کچھ غلط فہمی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ وہ اتنا وزنی نہیں جتنا کہ بظاہر نظر آتا ہے، وجوہ یہ ہیں:۔

(۱) فلسفہ کی ابتداء ۶۰۰ ق۔م میں ہوئی۔ اس سنہ سے لیکر آج تک کم و بیش ڈھائی ہزار سال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ عمر ہے فلسفہ کی۔ لیکن اس مدت میں سے وہ عرصہ منہا کر دینا ضروری ہے۔ جو ۵۲۹ء سے لیکر (جب کہ شاہ جسٹی نین نے بہ جبر فلسفہ کے مدارس بند کرا دئے) ۱۶۰۰ء تک (جبکہ فلسفۂ جدیدہ کی بنیاد پڑی) بسر ہوا۔ یوں باقی کم و بیش چودہ سو سال رہ جاتے ہیں۔ جو انسانی عقل کی تاریخ کے عرصہ کے مقابلہ میں ایک دقیقہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔

(۲) فلسفہ کے مسایل جیسے کہ یہ ہیں (۱) دنیا کی واحد موجود شے ذہن ہے یا مادہ؟ (۲) اگر مادہ ہے تو ایک لایعقل شے ذی عقل کیسے بن گئی؟ (۳) اگر ذہن ہے تو مادہ کہاں سے آیا؟ (۴) مادہ کے انتہائی ترکیبی اجزاء کیا ہیں؟ (۵) دنیا ایک اتفاقی ظہور ہے یا مقصدی؟ (۶) دنیا میں وحدت کارفرما ہے یا کثرت؟ (۷) خیر و شر خوشگوار اور ناگوار اشیاء کے دوسرے نام ہیں یا دنیا میں ان کی حیثیت مستقل ہے؟ (۸) شعور اس دنیا کا کوئی مستقل جزو ہے یا ایک حادثہ ہے جو اتفاق سے کرۂ ارض پر نمودار ہو گیا ہے؟ ایسے مسایل ہیں جن کی تجربی تصدیق ناممکن ہے سائنس نے جو آج اتنی ترقی کی ہے کہ اہل دنیا اس کی ترقی کو دیکھ کر ششدر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مسایل تجربی تصدیق کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ فلسفہ چونکہ اس آگ میں تپنے کی صلاحیت نہیں

رکھتا اس لئے وہ وہیں نظر آتا ہے جہاں کہ وہ آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے تھا۔ حالانکہ جن مسایل پر طالیس نے غور کیا تھا ان پر آج تک لاتعداد مسائل کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک مسئلہ کے ضمن میں صدہا مسایل نئے پیدا ہو چکے ہیں ایک مسئلہ کے متعلق بعض اُمور جو پہلے مشتبہ تھے وہ اب متیقین ہو چکے ہیں اور جو پہلے متیقن تھے وہ مشتبہ۔ یوں فلسفہ جامد نہیں وہ مسلسل ترقی کر رہا ہے لیکن فلسفہ کا چونکہ ایک تو موضوع ہمہ گیر ہے جس کے متعلق یہ تعین کرنا کہ فلاں اس کے موضوع میں داخل ہے اور فلاں نہیں ناممکن ہے اور دوسرے ایک ایسے ہمہ گیر موضوع کے متعلق مختلف اذہان مختلف طور پر فکر کرتے ہیں اختلاف افراد اختلاف طبایع کو مستلزم ہے اور اختلاف طبایع سے اختلاف نظریات لازم آتا ہے لہٰذا نپے تلے جوابات کی کھوج یہاں بے معنی ہے۔ یوں فلسفہ کا موضوع چونکہ غیر متعین ہے اس لئے بعض کم فہم افراد فلسفی کو ایک ایسے اندھے آدمی سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک اندھیری کوٹھری میں ایک کالی بلی کو ڈھونڈھ رہا ہے اور یہ کالی بلی وہ ہے جو وہاں موجود نہیں۔

یوں معین جوابات کی فلسفہ میں سمائی نہیں۔ جہاں فلسفہ کے کسی شعبہ میں معین جوابات دیے جانے لگتے ہیں تو وہ شعبہ فلسفہ نہیں رہتا سائنس بن جاتا ہے گویا ہر سائنس فلسفہ ہی کی شاخ ہے یعنی جب جوابات وثوق اور تعین کے ساتھ ادا ہونے لگتے ہیں تو فلسفہ سے انھیں تعلق نہیں رہتا۔ بہ الفاظ دیگر یہ کہ فلسفہ ایسے مسئلوں کے مجموعہ کا نام ہے جن کے قطعی جوابات ابھی متعین نہیں ہوئے اس طرح فلسفہ کی مثال آم کے درخت کی ہے جس کی کیریاں درخت سے لگی رہتی ہیں اور شاخیں ٹپک پڑتی ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلسفہ کی نااستواری محض ایک اضافی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اضافی نہ ہو تو بھی بعضوں کے لئے کشش کا باعث ہے فلسفہ کے متعلق ارسطو کہتا ہے کہ وہ حیرت سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سچ ہے لیکن وہ نہ صرف حیرت سے پیدا ہوتا ہے بلکہ حیرت بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی ایک معمولی سوال فلسفیوں کے ایک بھرے مجمع میں پوچھ بیٹھیے آپ کو ہر شخص ایک جواب دے گا۔ صحت پر ہیں تو سب ہیں اور غلطی پر ہیں تو سب۔ اس طرح فلسفہ امکانات کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ ایک معمولی انسان کو معمولی چیزوں پر کوئی حیرت نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ وہ انھیں جانتا ہے لیکن ایک دیانتدار فلسفی کبھی آہنگِ ادعا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی معمولی چیز کی ماہیئت سے مدعیانہ اور کماحقہ واقف ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو سمجھئے کہ اس کی دیانت مشتبہ ہے۔

(۳) فلسفہ مشرق میں جب تک تھا ہم احساسی سحر کے چولہ میں تھا یہ میں اوپر بتا آیا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ یونان کے ساحل پر اُترا تو اس کے چولہ کو صنمیات کے لباس سے بدل دیا گیا۔ یہ زمانہ اگرچہ انسانی فکر کے بچپن کا تھا مگر اس میں کچھ کچھ شعور پیدا ہو چلا تھا۔ کیونکہ اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ کائنات میں ترتیب

پائی جاتی ہے ۔ یونانی صنمیات کی دیوی (Nemisis) کا فریضہ یہ تھا کہ وہ فطرت کی وحشیانہ طاقتوں کو قابو میں رکھے اور باقاعدگی پیدا کرے ۔ اس میں شک نہیں کہ (Pan) نامی دیوتا کو بھی یونانی صنمیات میں ایک خاص رتبہ حاصل ہے اور اس کی ہیئت خود بے قاعدگی کی مظہر ہے تاہم یہ چیز غیر فطری نہیں انسان کا قوائے فطرت کے وحشیانہ پن سے مرعوب ہو جانا قرین قیاس ہے مگر اس بے قاعدگی کے دور میں بھی ایک ترتیب کا خیال اہم چیز ہے ۔ یوں صنمیاتی فکر نہایت آہستہ آہستہ حکیمانہ اور فلسفیانہ فکر میں منتقل ہوا۔ انسان کے فلسفیانہ اور حکیمانہ افکار پر صنمیاتی دور کا خاصہ اثر ہے ۔ طالیس کے ہاں پانی اصل الاشیا ہے لیکن یہ پرتو مصریوں کے (Osiris) دیوتا کا ہے ۔ اسی طرح ہر قلیطوس افسوسی کے ہاں آگ مصدر موجودات ہے لیکن پھر بھی مصریوں کے دیوتا Ra کا عکس ہے ۔ یہی ہر قلیطوس کہتا ہے کہ سورج کو اس کے مدار پر "ارواح منتقم" قایم رکھتی ہیں مگر یہ "ارواح منتقم" (Nemisis) دیوی کا مثنیٰ ہیں ۔ یوں فکر انسانی نے بتدریج ترقی کی ۔

صنمیاتی دور کے بعد مابعد الطبیعیاتی دور آیا اور مابعد الطبیعیاتی دور کے بعد حکمیاتی دور ۔ گویا کو مت نے مراحل ثلاثہ کا جو قانون مرتب کیا ہے وہ کافی غور و تدبر کا نتیجہ ہے ۔ فکر انسانی نے اب حکمیاتی منزل میں قدم رکھا ہے لیکن فلسفہ کے حکمیاتی ہونے کے معنی یہ نہیں کہ فلسفہ اپنے مسایل کی طرف یکے بعد دیگرے رجوع ہو انھیں سہج سہج حل کرے ۔ اولیاتی استدلال سے ہاتھ اُٹھا لے ، اور مختلف سائنسوں میں تحویل ہو کر بجائے جیسا کہ رسل کا خیال ہے کیونکہ ایسی صورت میں یہ ضرورت باقی نہیں رہتی کہ فلسفی کائنات پر مجموعی حیثیت سے نظر کرے اور اس کا ایک مکمل نظریہ ترتیب دے ۔ جب یہی ضرورت باقی نہیں رہتی تو خود فلسفہ کب ضروری رہتا ہے ۔

(۴) علاوہ ان سب وجوہ کے ایک اور اعتبار سے فلسفہ نے سائنس کے مقابلہ میں بے حد ترقی کی ہے پروفیسر ولیم جیمس پروفیسر جیمس وارڈ کے حوالہ سے کہتا ہے (مسایل فلسفہ باب اول) "بعض لحاظ سے سائنس نے فلسفہ کے مقابلہ میں بہت کم ترقی کی ہے ۔ اگر ارسطو اور ڈی کارٹ کو پھر سے دنیا میں آنے کی اجازت کسی نہ کسی طرح مل جائے تو سائنس کے اہم تصورات ان کے لئے نئے اور حیرت انگیز نہیں ہوں گے وہ عناصر سے اشیاء کی ترکیب کے خیال سے ، موجودات کے ارتقار کے تصور سے ، بقائے توانائی کے اصل الاصول سے ، اور ہمہ گیر جبریت کے مسئلہ سے ناآشنا نہ ہوں گے البتہ خوردبینیں ، برقی روشنی ، ٹیلی فون ، ہوائی جہاز ، لاسلکی ، زہریلی گیس ، آہنی قلعے ، اور حکمتوں کی ذیلی جزئیات ان کے لئے ہیبت ناک چیزیں ہوں گی ۔ اس کے برعکس اگر وہ مابعد الطبیعیات کی جدید کتابوں کا یا ہمارے فلسفیانہ لکچر روم کا معائنہ کریں

تو ہر چیز ان کے لئے عجیب غریب ہوگی - ہمارے زمانہ کا تصوری یا انتقادی انداز ان کے لئے بالکل نیا ہوگا -
اور اس کا احاطہ کرنے کے لئے انھیں ایک زمانہ درکار ہوگا "

اب رہا فلسفہ کے مقصد و منہاج کے تعین کا سوال تو میرا خیال ہے کہ جب فلاسفہ بالعموم علوم مخصوصہ کے نتائج جمع کرتے، ان سے ایک جامع نظریہ ترتیب دیتے، اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے سہتے ہیں اس کی نوعیت اور ہیئت فلاں ہے یعنی جب انھیں سروکار سائنس سے نہیں کائنات کی اس ماہیئت سے ہے جو سائنس ضمناً ہمارے روبروپیش کرتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مقصد اس کے سوا اور کہتے کس کو ہیں - رہا منہاج سو ہر فلسفی اپنے شخصی، ملکی، نسلی، مدنی، مذہبی، اور معاشرتی حالات کے تحت معطیات پیش نظر میں رد و پسند سے کام لیتا ہے اور یہی منہاج ہے -

اب دوسرے اعتراض کو لیجئے - جو اپنی جگہ پر کافی ہے -

ہکسلے نے اپنے اعتراض میں مفصلۂ ذیل چار باتوں پر خاص زور دیا ہے :-

(۱) یہ کہ علم کا واحد ماخذ حسّی تجربہ ہے -

(۲) یہ کہ سائنس اسی حسّی تجربہ پر چلتی ہے اسی لئے اس کے نتائج کا اطلاق خارجی دنیا پر ہوتا ہے -

(۳) یہ کہ عقل آزاد نہیں وہ ایک کٹھ پتلی ہے جو ہماری خواہشوں اور جبلّتوں کے اشاروں پر ناچتی ہے کیونکہ اس کے تار انہی کے ہاتھ میں ہیں -

(۴) یہ کہ فلسفہ عقل پر مبنی ہے لہذا وہ موضوعی ہے یعنی اس کے نتائج کا اطلاق خارجی دنیا پر نہیں ہو سکتا -

بنابریں یہاں پر مجھے اسی اعتبار سے پانچ باتیں ثابت کرنی ہیں -

(۱) یہ کہ علم کے ماخذ دو ہیں (۱) تجربہ اور (۲) عقل -

(۲) یہ کہ سائنس صرف تجربہ پر نہیں بلکہ عقل پر بھی مبنی ہے

(۳) یہ کہ عقل بالکلیہ خواہشوں اور جبلّتوں کے بس میں نہیں وہ ان کی گرفت سے آزاد بھی ہے یعنی خارجی حق کا حصول ممکن ہے -

(۴) یہ کہ موضوعی کے معنی وہ نہیں جو ہکسلے نے سمجھے ہیں لہذا فلسفہ کے آئینہ میں صرف فلسفی ہی کا نہیں بلکہ خارجی حقایق کا بھی عکس جھلکتا ہے -

(۵) یہ کہ فلسفہ اگر ٹھیٹھ معنوں میں موضوعی ہے تو سائنس بھی اسی قسمت سے دوچار ہے -

ان پانچوں امور کو میں اسی ترتیب سے ثابت کروں گا جس ترتیب سے کہ میں نے انھیں پیش کیا ہے -

(۱) ہمارا علم یکسر تجربی نہیں - اس میں ایک عنصر عقلی بھی ہے - یہ صحیح ہے کہ اس عقلی عنصر کو بالعموم حسّی تجربہ

کے ذریعہ واضح کیا جاتا ہے مگر وہ مبنی حسّی تجربہ پر نہیں- اس قسم کے علم کی چند مثالیں یہ ہیں (ا) دو اور دو چار ہوتے ہیں (ب) مثلث کے دو ضلع تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں (ج) کل جزو سے بڑا ہوتا ہے (د) اگر ب مساوی ہے ک کے اور ک مساوی ہو ی کے تو ب مساوی ہے ی کے (ھ) ایک وقت ا اور ب دونوں نہیں ہو سکتا (و) ا یا ا ہے یا ا نہیں ہے (ی) ا ا ہے یہ قضیئے ریاضیاتی اور منطقی ہیں- اور ان کی صحت کا علم ہم کو حواس کے ذریعہ نہیں ہوتا۔

اس میں شک نہیں کہ ان قضایا کی تفہیم کے لئے حسّی تجربہ ضروری ہے کوئی بچہ دو اور دو چار کیسے ہو سکتے ہیں اسوقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ دو کنکریاں اور دو کنکریاں ملا کر چار نہیں بنا لیتا- یوں کلی حق کی تحقیق کے لئے جزئی حق کی تکرار از حد ضروری ہے لیکن ایک مرتبہ جب وہ متحقق ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لئے متحقق ہو جاتا ہے وہ نہ صرف ماضی و حال کے بارے ہی میں صحیح ہوتا ہے بلکہ مستقبل و عدم کے متعلق بھی صحیح ہوتا ہے- پس اس حق کا علم حسّی تجربہ کے ذریعہ نہیں ہوتا- وعقل کے ذریعہ ہوتا ہے لہذا عقلی ہے۔

اس طرح ہکسلے کا یہ کہنا کہ تمام علم حسّی ہے غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی غلط ہے کہ تمام علم عقلی ہے اس مغالطہ کا شکار بیشتر فلاسفہ ہوئے ہیں- پس علم دو طرح کا ہے (۱) حسّی اور (۲) عقلی- حسّی علم کی دنیا غیر عقلی، حادث، اور ممکن ہے اور عقلی علم کی دنیا صرف وجوبی ہے۔

(۲) اب ذرا یہ دیکھئے کہ سائنس کہتے کس کو ہیں- آلڈوس ہکسلے لکھتا ہے کہ سائنس سے مراد وہ علم ہے جو مظاہر و واقعات کا مشاہدہ کرتا، ان میں ترتیب اور ربط پیدا کرتا اور یوں قوانین مرتب کرتا ہے سائنس کی یہ تعریف تھامس ہنری ہکسلے (جو آلڈوس ہکسلے کا دادا تھا) کی بعینہٖ تعریف سے چنداں مختلف نہیں- ٹی- ایچ ہکسلے کہتا ہے کہ:- سائنس سے میں وہ علم مراد لیتا ہوں جو شہادت اور استدلال پر مبنی ہو" یوں مشاہدہ و استدلال پر سائنس کی بنیاد ہے لیکن مشاہدہ ہو یا استدلال دونوں کا دارومدار استقراء پر ہے- اور استقراء کو کوئی شخص حسّی تجربہ کی چیز نہیں کہہ سکتا- وجہ یہ کہ استقراء خود حسّی تجربہ سے مقدم ہے- ہمارے حواس معطیات کے بے ترتیب مجموعہ میں سے کرسیوں اور میزوں کی مربوط دنیا حاصل کرتے ہیں- واقعہ یہ ہے کہ استقراء مبنی حسّی تجربہ پر نہیں مانا کہ وہ استدلال میں بھی پہلے ہی سے مستور ہے تاہم اس سے ثابت صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسے نہ تجربہ سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ عقل سے تو پھر اس کی صحت کا علم ہم کو ہوتا کیسے ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے مگر اس کا جواب مشکل نہیں- کیونکہ استقراء وجدان کی چیز ہے اور وجدان عقل سے منفک نہیں اس کے متعلق میں آئندہ سطور میں اختصار سے کچھ عرض کرونگا

(۳) انسانی فکر کے مورخوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسانوں نے ہر وقت عقل کو علم کی خاطر استعمال نہیں کیا- تاہم وہ اس حقیقت کو نہ چھپا سکے کہ انسانی ذہن نے جیسے جیسے ترقی کی عقل کا بے غرضانہ استعمال

بھی حتی الوسع کیا۔ صنمیات کا مذہب، اوہام کا سائنس جہوسی کا کیمیا، اور نجوم کا فلکیات بن جانا عقل کے اسی بے غرضانہ استعمال کا نتیجہ ہے۔

یہاں پر میں ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔

جیسا کہ میں نے ابتدائی سطور میں بتلایا ہے عقل کا بے غرضانہ استعمال یونانیوں کی ایجاد ہے۔ اور صرف یہی ایک گہر دنیا کے علمی طبقوں میں ان کے طرّۂ کلاہ کو سب سے ممتاز کرتا ہے، طالیس ملسطی مصر کا سفر کرتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ مصریوں کے پاس مساحتِ زمین کے بعض طریقے رائج ہیں۔ ہر سال نیل کا دریا اپنی طغیانیوں کو لیکر آتا اور کھیتوں کی مینڈوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ جس کی وجہ سے غریب کسانوں کو حد بندیاں پھر سے کرنی پڑتی ہیں ان روز روز کی پریشانیوں سے بچنے کے لئے مصری زمین کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کرتے ہیں۔ طالیس نے غور کرنے پر یہ معلوم کیا کہ اس طریقہ کو اس کے مقصد سے جس کے لئے اسے وضع کیا گیا تھا جدا کیا جا سکتا ہے۔ یوں اس نے اس طریقہ میں تعمیم پیدا کی اور ہر شکل کے رقبوں کی پیمائش کا اسلوب رائج کیا۔ طالیس کو چونکہ کھیتی باڑی سے کوئی لگاؤ نہ تھا اس لئے مساحتِ زمین کے اس نے جو قواعد مرتب کئے وہ علم ہندسہ کی اساس بنے یوں علمی مقصد کا حصول اور انسانی اغراض کی تکمیل کے لئے عقل کا استعمال عقل کے بے غرضانہ استعمال کا ذریعہ بنا۔ یہ عقل کا بے غرضانہ استعمال ہی تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ مثلثِ مساوی الساقین کے قاعدہ کے زاوئے ہمیشہ مساوی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیوں مساوی ہوتے ہیں یہ بھی بے غرضانہ تفکر کا ایک کارنامہ ہے۔

اسی طرح یونانیوں نے نجوم کے فن کو فلکیات کے علم میں بدل دیا۔ صدیوں تک بابل کے مذہبی پیشواؤں نے سیاروں کی حرکت کا مطالعہ کیا تا کہ انسانی مقدرات کی پیش بینی کریں جن پر وہ انھیں متصرف مانتے تھے۔ یونانیوں نے ان سے ان کے مشاہدات کے نتائج مستعار لئے اور طالیس نے ۵۸۵ ق - م - ایشیائے کوچک میں واقع ہونے والے گہن کی پیشین گوئی کی۔ یوں یونانیوں نے مشاہدۂ افلاک کے اصلی محرک کو دیس نکالا دیا اور خالص علمی اغراض کے لئے فلکیات کا مطالعہ شروع کیا۔

انھی واقعات کی بناء پر طالیس ملسطی فلسفۂ یونان کا ابو الآباء شمار ہوتا ہے فطری مظاہر کو پہلے فوق الفطری قوی وعوامل سے منسوب کیا جاتا تھا پھر ان قوتوں کو دیوتاؤں اور شیطانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرض کیا جانے لگا کہ ان فوق الانسانی طاقتوں کو عبادتوں، قربانیوں، ہوموں وغیرہ سے رام کیا جا سکتا ہے گویا یہ چیزیں ایک طرح کی رشوت تھیں جن کو لیکر دیوی دیوتا انسانوں کے حالِ خراب پر مہربان ہو جاتے تھے۔ گرج اور بجلی بھی ایسی ہی ہستیوں کے افعال تھے لیکن اینکسی مینڈر نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ گرج اور بجلی ہوا کے تیز و تند جھونکوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ہوا کثیف بادلوں میں گھر کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اس کی اس کوشش سے

بادل پھٹتا ہے جس کی وجہ سے گرج سنائی دیتی ہے اور جہاں شگاف ہوتا ہے وہاں چمک پیدا ہوتی ہے۔ جو بادلوں کی تاریکی کی ضد ہوتی ہے اور بجلی کہلاتی ہے۔ یہ اپنی قسم کی پہلی حکیمانہ "توجیہ" ہے۔

یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عقل دو طرح استعمال کی گئی ہے۔ اور اس کے ان دو استعمالوں میں ایک اہم فرق ہے۔ پہلا استعمال عقل کا یہ ہے کہ گرج اور بجلی دیوی دیوتاؤں کے اعمال ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ہوا کے بادلوں میں بند ہونے اور نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں عقل کا پہلا استعمال توہم کہلاتا ہے اور دوسرا سائنس توہم میں نامعلوم کو انسانی علامات میں ظاہر کیا جاتا ہے اور سائنس میں بظاہر غیر انسانی علامات میں ظاہر ہوتے ہیں۔

عقل کے مخالفین عقل کی تنقیص کے وقت اس فرق کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ سائنس دنیا کے لئے قوانین نہیں بناتی وہ صرف مظاہر اور واقعات کی فہرست مرتب کرتی ہے سائنس کی کامیابیاں نتیجہ ہیں دنیا پر ایک غیر جانب دارانہ نظر کا۔ یہ غیر جانب دارانہ نظر معروضی واقعات پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ سائنس واقعات کو اسی رنگ میں لیتی ہے جس رنگ میں کہ وہ اسے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ اشیاء یوں ہونی چاہئیں، سائنس میں یہ بات صرف اسوقت پیدا ہو سکی جب اس نے اخلاقیات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ابتدائی زمانہ کے علوم مثلاً نجوم اور مہوسی افادات سے مملو تھے ان سے منفعت کے خیالات وابستہ تھے۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ ستاروں کی گردش انسانی مقدرات پر ایک زبردست اثر رکھتی ہے۔ اور یہ کہ بعض عناصر کے ملاپ سے سونا اور چاندی ہاتھ آسکتے ہیں۔ ان وجوہ کی بناء پر سیاروں کی حرکت اور کیمیائی ملاپوں کی ماہیت کا مطالعہ کیا گیا۔ ابتدائی زمانہ کے ماہران طبیعیات یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا ایک مقصد ہے اور یہ کہ وہ اخلاقیات کی رو سے مستحسن ہے یہ خواہش اب بھی ایک حد تک نفسیات میں پائی جاتی ہے نجوم اور مہوسی کے فنون جب افادی خیالات سے منفک ہو گئے تو انھوں نے محیر العقل ترقی کی۔ اور فلکیات اور کیمیا کے لباس میں ظاہر ہوئے۔ طبیعیات بھی صرف اسی وقت ترقی کر سکی جب اس نے یہ ثابت کرنا ترک کر دیا کہ دنیا میں فلاں فلاں اخلاقی خواص پائے جاتے ہیں۔ نفسیات بھی آج کل طبیعیات کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔

توہم سے سائنس کی طرف یہ بڑھاؤ ایک نہایت اہم چیز ہے انسانی خواہشات کی آسودگیوں سے مکمل چھٹکارا عقل کو سب سے پہلے ریاضیات کی قلمرو میں نصیب ہو سکا۔ اعداد کے باہمی علایق کا انسانی جذبات و خواہشات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور نہ انسانی جذبات و خواہشات کا اعداد پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ اگر میری خواہشات کا اعداد پر یا ان کے باہمی علایق پر کوئی اثر ہوتا تو ۲ × ۲ صرف ۴ نہ ہوتے بلکہ ۵ - ۶ - ۷ - ۸ بھی ہو سکتے۔ لیکن وہ صرف ۴ ہوتے ہیں اور میں بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ صرف ۴ ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا میں کیوں خیال کرتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا ایسا ہی ہے۔ بہر حال نفس شاعر اور غیر شاعر دونوں کو کھنگال دیجئے آپ ۲ × ۲ کے ۴ ہونے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی پائیں گے ہی نہیں کہ وہ ۴ ہوتے ہیں اس لئے کہ ہوتے ہیں۔ یوں

علم الحساب کو تعلق واقعات سے نہیں ہوتا علایق سے ہوتا ہے اور علایق بھی وہ جو تقادیر کے درمیان پائے جاتے ہیں اشیاء کے درمیان نہیں۔

اس نوبت پر اگر یہ کہا جائے کہ (ا × ب) اور (ا × ب) کا حاصل ضرب ۔ ا ۔ ب کیا ہے تو مجھے انکار نہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے مگر کیسا واقعہ؟ نہ جمیل نہ مقدس نہ مفید نہ معین اور نہ آرام دہ بلکہ صرف واقعہ۔ اس طرح عقل ریاضیات میں بیم و رجا، خوشی و ناخوشی کے خیالات سے بے پروا ہو کر داد تحقیق دیتی ہے۔

ریاضیات کے بعد عقل کا بے غرضانہ استعمال ہم کو اور علوم میں بھی ملتا ہے ارضیات، فعلیات، اور کیمیا کے علوم اس دعویٰ کی دلیل ہیں۔ یہ علوم مادہ اور اس کی ماہیت سے بحث کرتے ہیں لہذا ان میں انسانی اغراض کا کوئی شائبہ نہیں۔ مادہ سے طبیعیات بھی بحث کرتی ہے اور وہ آئن شٹائن، پلینک، رو تھر فورڈ، اور ہائزن برگ کے نظریات سے قبل انہی علوم کے ساتھ تھی یعنی بے غرضانہ تحقیق کا عمل انجام دیتی تھی لیکن طبیعیات جدید کو یہ شرف حاصل نہیں اب مادہ کچھ اس قسم کا بن گیا ہے کہ انسانی خواہشیں ایسے خداؤں میں جو مہندس ہیں اور ایسے ذہنی یا بے ہمہ مسالوں میں جو ہمہ گیر ہیں تبدیل ہو گئی ہیں۔

فلکیات، حیاتیات، نفسیات، سیاسیات، اجتماعی نفسیات، عمرانیات اور دوسرے علوم میں عقل کا بے غرضانہ استعمال اگرچہ ریاضیات کے اتنا پاک، کامیاب، کامل، اور بے عیب نہیں تاہم وہ ان میں پایا ضرور جاتا ہے۔

اور یہ تو ظاہر ہے کہ ریاضیات ہو یا طبیعیات کیمیا ہو یا حیاتیات نفسیات ہو یا سیاسیات، فعلیات ہو یا فلکیات اجتماعی ہو یا عمرانیات سب کی سب فلسفہ کی شاخیں ہیں۔

پس یہاں تک کی بحث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) یہ کہ انسانی عقل معروضی یعنی غیر ذہنی واقعہ کا انکشاف کر سکتی ہے اور یہ کہ غرض، تعصّب اور خواہش کا اس انکشاف پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

(۲) یہ کہ عقل ابتداءً خواہشات کو تصدیقات کا درجہ دے سکتی ہے اور اپنی توقعات کا شکار ہو سکتی ہے لیکن سعی و کاوش سے وہ ایسے نتائج کو پا سکتی ہے جن کی تشکیل میں امیدوں کو کوئی دخل نہ ہو یا ہو تو کم سے کم ہو۔ اور

(۳) یہ کہ بعض اوقات ان حالتوں میں جبکہ عقل جبلتوں کی غلام ہوتی ہے اور ان حالتوں میں جبکہ وہ آزادانہ داد تحقیق دیتی ہے تمیز کی جا سکتی ہے۔

(۴) موضوعی کے معنی بالعموم اختیاری کے لئے جاتے ہیں یعنی ہم اپنے دل کے بموجب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہمارا اپنے دل کے بموجب کسی کام کو انجام دینا ایک موضوعی فعل ہے مگر جن حالات

میں ہمارا دل ایسا چاہتا ہے وہ کب موضوعی ہیں، انسان کا شعور کائنات کا کوئی بے تعلق مظہر نہیں۔ وہ ایک حیاتیاتی پیداوار ہے جس کو اس کے ماضی نے موجودہ قالب میں ڈھال دیا ہے یوں ہماری خواہشات پر، ہمارے ماحول، ہماری نسل، اور ہمارے ورثہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ گویا ان خواہشات کی جڑیں ماضی بعید کی زمین میں گہرے طور پر پھیلی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ان کے آئینہ میں عوامل خارجی کا پرتو منعکس ہے۔ یہ خواہشات انہی عوامل سے متعین ہوتی ہیں۔ اور یہ عوامل موضوعی نہیں۔ یہ خارجی عوامل توارث، تہذیب، نسل، ماحول، غذا، معاشرت وغیرہ ہیں ان سے وہ زمین تیار ہوتی ہے جس پر کسی نسل یا فرقہ کی خواہشات کا بیج پھلتا، پھولتا، اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ خارجی عوامل دنیا کے حقیقی اجزا ہیں یوں انسانی خواہشات کائنات کے حقیقی اجزاء کی چغلی کھاتی ہیں۔ اور بنا برین اسقدر موضوعی نہیں جسقدر کہ ہسلے، رچرڈس، اور لارنس نے انھیں سمجھ رکھا ہے۔

سطور بالا سے نتیجہ بدیہی طور پر اخذ ہو سکتا ہے کہ فلسفہ کے آئینہ میں صرف فلسفی ہی کا نہیں بلکہ خارجی حقایق کا بھی عکس جھلکتا ہے۔ اب یہ دریافت کرکسی فلسفہ میں فلسفی کا کتنا اور خارجی حقایق کا کتنا حصہ ہے ناظر کا اپنا کام ہے۔ لہٰذا جنس فلسفہ کی قیمت کا اندازہ کرتے وقت ہم کو اشخاص کا عنصر چھانٹ دینا چاہئے اس کے بعد باقی جو چیز رہے گی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کا اطلاق دنیائے خارجی پر اچھی طرح ہو سکتا ہے۔

یہاں تک تو ہکسلے کے اعتراض کا اصولی جواب تھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ تیسرے اعتراض پر غور کرنے سے پہلے ہکسلے کے اعتراض کا ایک الزامی جواب بھی دیتا جاؤں تاکہ ہر لحاظ سے اعتراض کا رد مکمل ہو۔

(۵) سائنس کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے نتایج کا اطلاق خارجی دنیا پر ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس صرف یہ کہتی ہو کہ حقیقت یوں ہے اور یوں ہے برخلاف اس کے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ وہ یوں اس لئے ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ سائنس واقعات کا مشاہدہ کرتی ہے ان کے گٹھے (جو قوانین کہلاتے ہیں) بناتی ہے اور ان گٹھوں پر یا قوانین کے ذریعہ اور واقعات کی پیش بینی کرتی ہے —— ان واقعات کی پیش بینی کرتی ہے جو ابھی مشاہدہ میں نہیں آئے۔ یہ سچ ہے۔ مگر سائنس صرف اتنے عمل پر قناعت نہیں کرتی۔ وہ اس سے کچھ آگے بڑھ نکلتی ہے۔ وہ اپنے مشاہدات سے ضوابط اور ضوابط سے عالمگیر طور پر قابل انطباق نتایج اخذ کرتی ہے مثلاً حیاتیات داں یہ کہتے ہیں کہ اکتسابی خواص وراثتہً منتقل نہیں ہوتے فعلیات داں یہ کہ روح موت پر جسم سے جدا نہیں ہوتی نفسیات داں یہ کہ ذہنی اعمال کی تعبیر دماغی اور عصبی اعمال سے بخوبی ہو سکتی ہے یعنی دماغ اور اعصاب کے عمل کا دوسرا نام ذہن ہے اور حیاتی کیمیا داں یہ کہ جاندار اور بے جان چیزوں میں کوئی خط ایسا نہیں جسے مابہ الامتیاز قرار دیا جا سکے۔ یہ نتایج صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ حاصل کیسے ہوئے کیسے ہو سکے؟ کیا حواس کی شہادت پر سے استدلال کر کے؟ نہیں! تو پھر کیا سائنس داں مشاہدہ شدہ چیزوں

سے ان چیزوں کی ماہیت دریافت نہیں کرتا جن کا ابھی مشاہدہ نہیں ہوا؟ - کیا وہ ان چیزوں کے متعلق تعمیمات نہیں بناتا جن کی کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ - اگر وہ ایسا کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے تو وہ غریب فلسفی کیوں مورد لعن وطعن جو اپنے دل کے مطابق حقیقت کو ڈھال لیتا ہے؟ جہاں سائنسداں اپنے قوانین کی بلا واسطہ شہادت سے تجاوز کرتا ہے اور اپنی عقل کو ان یقینیات کی تائید میں دلائل وضع کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے جن کو وہ جبلتہً ماننا چاہتا ہے تو کیا وہ فلسفی سے ذرہ بھر بھی مختلف ہوتا ہے؟ لہذا کس بنا پر یہ کہنا درست ہے کہ فلسفی کے نتائج کا اطلاق خارجی دنیا پر نہیں ہو سکتا اور سائنس داں کے نتائج کا ہو سکتا ہے؟

لیکن دوسرے کو گنہ گار ثابت کرنے سے چونکہ اپنی بے گنہی ثابت نہیں ہوتی لہذا مسئلے کے اعتراض کا صحیح جواب وہی ہے جو اوپر دیا گیا۔

(باقی) **مرزا محبوب بیگ**

آپ کے فایدہ کی بات

اگر حسب ذیل کتابیں آپ علحدہ علحدہ خرید فرمائیں گے تو حسب ذیل قیمت ادا کرنا پڑے گی اور محصول علاوہ بریں:-

نگارستان	ڈو روپیہ	
جمالستان	چار روپیہ	
ترغیبات جنسی	تین روپیہ	
شہاب کی سرگزشت	ایک روپیہ	
استفسار وجواب ہر دو جلد	چھ روپیہ	
معرکۂ سخن	ڈھائی روپیہ	
مکتوبات نیاز	ڈھائی روپیہ	
اردو شاعری	دو روپیہ	
ہندی شاعری	ڈیڑھ روپیہ	
میزان کل	چوبیس روپیہ آٹھ آنے	

لیکن

اگر یہ تمام کتابیں ایک ساتھ طلب فرمائیں تو صرف اٹھارہ روپیہ میں مل جائیں گی اور محصول بھی ہمیں ادا کریں گے۔

منیجر نگار لکھنؤ

ادبیات

(اڈیٹر نگار کی تقریر جو دہلی ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی)

(۱)

لٹریچر کا ترجمہ اُردو میں عام طور پر ادب یا ادبیات کیا جاتا ہے جو اپنے اصلی مفہوم کے لحاظ سے بظاہر بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں۔ ہر چند اول اول عربی زبان میں ادب کا لغوی مفہوم وہی تھا جو انسان کے بلند شریفانہ خصایل کو ظاہر کرتا ہے اور جس کے لئے ایک دوسرا لفظ "تہذیب" بھی موجود ہے لیکن بعد کو استعارتاً اس سے وہ تمام علوم مراد لئے جانے لگے جو ذہنی شایستگی اور تمدنی تعلقات کی پاکیزگی سے متعلق ہیں۔ اور چونکہ لٹریچر کا مقصود اصلی بھی یہی ہے اس لئے غالباً ادبیات سے بہتر اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ اس خاص مفہوم کے لئے لفظ ادب کا استعمال عربوں میں اسوقت سے شروع ہوا جب دوسری اور تیسری صدی ہجری میں وہ عجمی تہذیب اور لٹریچر سے متاثر ہوئے انھوں نے اس موضوع پر مستقل تصانیف بھی کیں جن میں ابن قتیبہ کی ادب الکاتب اور ادب الوزراء خاص شہرت رکھتی ہیں۔ انھوں نے بعض مشاغل تفریح اور لہو لعب کو بھی ادبیات میں شامل کر لیا تھا جو نتیجہ تھا عجمی تہذیب سے متاثر ہونے کا، چنانچہ مشہور وزیر حسن بن سہل نے آداب تہذیب کی دس قسمیں کی ہیں، تین شہرجانی (یعنی عود بجانا، شطرنج کھیلنا، اور نیزہ بازی) تین نوشیروانی (یعنی علم الادویہ، ریاضیات اور شہسواری) اور تین عربی (یعنی شاعری علم الانساب اور تاریخ) لیکن دسویں قسم بہت اہم سمجھی جاتی تھی یعنی ان قصوں اور حکایتوں کا علم جو روز کی گفتگو میں بیان کی جاتی ہیں۔ الغرض عرب و عجم میں فنون ادبیہ کی کوئی حد بندی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ علوم ریاضیہ کو بھی کبھی کبھی ادبیات میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ اخوان الصفا نے علاوہ لسانیات، شاعری اور ریاضی کے نیرنجات، علم الکیمیا اور پیشین گوئی کو بھی ادب میں داخل کر لیا تھا

مغرب میں بھی لٹریچر کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے اور بعض نے اس کو اسقدر وسیع کر دیا ہے کہ تمام وہ تحریریں جو مختلف اقوام نے مختلف اوقات میں اپنے بعد چھوڑیں ان کے نزدیک ادبیات میں داخل ہیں لیکن

ادبیات کی یہ تعریف صحیح نہیں کیونکہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جنھیں ہم کسی حیثیت سے ادبی نہیں کہہ سکتے اور ادبی وغیر ادبی کتابوں کے درمیان ہمیں خط امتیاز کھینچنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک کھانا پکانے کی ترکیبیں بتانے والی کتاب اور دیوانِ غالب کو ایک ہی درجہ نہیں دے سکتے اور ان کے درمیان کو کوئی فرق کرنا پڑے گا۔

چارلس لیمب نے ادبیات کو اسقدر محدود کر دیا ہے کہ اس میں ہیوم و گبن کی تصانیف بھی داخل نہیں ہو سکتیں برخلاف اس کے ہلم (Hallam) نے ادبیات میں، قانون، مذہبیات اور طب سبھی کو شامل کر لیا ہے۔

اگر یہ دونوں رائیں واقعی افراط و تفریط ہیں تو پھر معتدل صورت کیا ہو سکتی ہے، اس سوال کا کوئی قطعی جواب اسوقت تک نہیں دیا گیا ہے۔ ہڈسن لکھتا ہے کہ ادبیات سے مراد صرف وہ کتابیں ہیں جو اپنے موضوع اور طرزِ بیان کے لحاظ سے عام انسانی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں اور جن میں خاص طور پر اس مخصوص طرزِ بیان کا اور پڑھنے والوں کے لطف کا لحاظ رکھا جائے۔ اس اصول سے ایک ادبی کتاب یقیناً نجوم، ہیئت، سیاست، فلسفہ بلکہ تاریخ سے بھی مختلف سمجھی جائے گی کیونکہ وہ کسی خاص طبقہ کے لئے نہیں بلکہ عام طور پر ہر شخص کی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے اور اپنے انداز بیان سے ہمارے جمالیاتی ذوق کو پورا کرتی ہے، برخلاف اس کے دوسرے فنون کی کتابوں کا مقصد صرف معلومات میں اضافہ کرنا ہے اور دلچسپی پیش نظر نہیں ہے۔

میتھو آرنلڈ نے اس مسئلہ کو بہت زیادہ وسعت نگاہ سے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ "کتابوں سے جو علم بھی حاصل ہو وہ لٹریچر میں داخل ہے گویا لٹریچر زندگی کی تنقید ہے۔ اگر تنقید سے مراد یہاں تشریح ہے تو اس میں شک نہیں کہ لٹریچر کی یہ تعریف بہت پاکیزہ ہے

اس سلسلہ میں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اچھی کتابوں سے فایدہ حاصل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ بظاہر ہم کو اس کی تین صورتیں نظر آتی ہیں۔ ذہنی، اخلاقی اور جذباتی۔ یعنی کسی کتاب سے یا تو ہمارے ذہن و عقل پر اثر ہوتا ہے یا اخلاق پر یا صرف ہمارے جذبات میں تحریک پیدا ہوتی ہے اس لئے ایک کتاب کی قیمت یا وقعت کا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں ان تینوں باتوں پر غور کرنا چاہئے، ہر چند یہ ضروری نہیں کہ ایک کتاب ان تینوں خصوصیات کے لحاظ سے یکساں طور پر مفید و کارآمد نظر آئے، لیکن اگر کوئی ادبی تصنیف اس معیار پر پوری اُترے اور اسمیں افادہ کی یہ تینوں صورتیں نظر آئیں تو یقیناً ہم اس کو بہترین کتاب کہیں گے۔

کسی کتاب کی عقلی قیمت سے ہمارا منشاء یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مقصد کی تعیین پر ہمیں آمادہ کرتی ہے اور اس طرح ہماری دماغی یا ذہنی زندگی کو اس سے فایدہ پہونچتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد اگر ہمارا دماغ اس کی تائید کرے تو وہ کسی عقلی قیمت ہی کا نتیجہ ہو۔ مثلاً کسی صابون کے اشتہار دیکھ کر ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ صابون اچھا ہوگا اور ہم اسے منگا لیتے ہیں۔ پھر اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم کو کوئی فایدہ

پہونچے لیکن ہمارے ذہن کو اس سے کوئی فایدہ نہ پہونچے گا اگر کسی کتاب کی کوئی عقلی قیمت ہے تو اس سے ہمیں مالی یا جسمانی فایدہ پہونچے یا نہ پہونچے لیکن عقلی فایدہ ضرور پہونچے گا اور یہ ضروری نہیں کہ اس میں ادبیت بھی پائی جائے مثلاً سائنس کی ایک کتاب کہ وہ عقلی قیمت تو ضرور رکھتی ہے اور اس سے یقیناً ہماری زندگی مستفید بھی ہوتی ہے لیکن ہم اسے ادبیات میں داخل نہیں کر سکتے

ادبیات کی اخلاقی قیمت پر بھی لوگوں نے متضاد رائیں قایم کی ہیں۔ بعض کا اصرار یہ ہے کہ اصل چیز ایک کتاب کی اخلاقی قیمت ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فن کو محض فن کی حیثیت سے دیکھو۔ یونان و روما کے لٹریچر میں اخلاقیات کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا تھا اور اس میں شک نہیں کہ ادبیات عالم کا اکثر حصہ پند و نصیحت پر مشتمل رہا ہے اور نظموں، افسانوں اور ناولوں کے ذریعہ سے ہمیشہ اخلاقیات کا پروپاگنڈا کیا گیا ہے لیکن اصول معاشرت کے ساتھ ساتھ کتابوں کے اخلاقی معیار میں بھی ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے اور اسی لئے ادب کی اخلاقی قیمت کو بعض لوگوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ چنانچہ مسٹر اسپنگرن (Spingarn) لکھتا ہے کہ نظم نہ اخلاقی ہوتی ہے نہ غیر اخلاقی بلکہ وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے اور جس طرح ہم پھول گوبھی سے درس اخلاق کی امید نہیں رکھتے اسی طرح نظم سے بھی اس کی توقع نہ کرنا چاہئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادبیات سے انسانی زندگی کو جو تعلق حاصل ہے وہ اسکی اخلاقی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور اس لئے یہ کہنا کہ حسن و آرٹ کو محض حسن و آرٹ کی حیثیت سے دیکھنا چاہئے اور اس کے اخلاقی یا غیر اخلاقی ہونے کو نظر انداز کر دینا چاہئے، کوئی معنی نہیں رکھتا

ہر چند بعض کتابیں مثلاً مذہب و فلسفہ کی ایسی ہوتی ہیں جو صرف اخلاقی یا عقلی قیمت رکھتی ہیں اور ان میں مطلق کوئی ادبیت نہیں پائی جاتی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ادبیات اور اخلاقیات میں باہم کر تضاد پایا جاتا ہو، ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب ادبیت بھی رکھتی ہو اور اخلاقیت و عقلیت بھی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے۔ اور اس لئے ادبیات میں اہم ترین چیز اس کی "جذباتی قیمت" ہے۔ جو تصنیف ہمارے جذبات کو اُبھار سکتی ہے وہ یقیناً ادبیات میں داخل ہے خواہ اس کی کوئی اخلاقی قیمت ہو یا نہ ہو۔

اس سلسلہ میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ادبیات سے انسانی زندگی کا کیا تعلق ہے، اگر یہ صحیح ہے (اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں) کہ ایک قابل قدر کتاب براہ راست زندگی سے پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسکے مطالعہ سے زندگی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے ہو جائیں گے اور اسی کا نام زندہ دلی ہے جو زندگی کی صحیح ترین تعبیر ہے

ادب حقیقتاً ایک ریکارڈ ہے ان تمام تجربات و احساسات کا جن سے ایک انسان اپنی زندگی میں دو چار ہوتا ہے گویا بہ الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب زندگی کا اظہار ہے الفاظ کے ذریعہ سے اور اس لئے جس طرح ادب کی

تخلیق زندگی سے ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی تخلیق بہت کچھ ادب پر منحصر ہے۔

ہر چند اقوام کے مختلف خصائص، افراد کے مختلف مزاج اور ملکوں کے مختلف سیاسی و معاشرتی حالات ادب کی مختلف شکلیں پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں ادب کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس میں روحِ انسانی کا اظہار نہ کیا گیا ہو، جس میں میلاناتِ حیات کی تشریح نہ کی گئی ہو اور تجربات زندگی کے تجزیہ سے جس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ خیز بات نہ پیدا کی گئی ہو

ادبیات کے دو پہلو اور بھی قابل غور ہیں ایک عملی (یعنی Functional) اور دوسرا جمالیاتی یعنی (Aesthetical) افلاطون کی رائے میں ادب کا کام یا (Function) اس چیز کی نمایندگی کرنا ہے جو اس کی آئیڈیل جمہوریت کو لوگوں کے لئے قابل تقلید و عمل بنا دے، چنانچہ اس نے شاعری اور ڈرامہ کی اسی لئے مذمت کی ہے کہ وہ غیر مستحق چیزوں کی نمایندگی کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ادب کا کام صرف اخلاقیات کا درس دینا ہے، درست نہیں

ادب روح کی ایک زبردست آواز ہے جو پیش نظر زندگی کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ادب کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جدید اشیا کی بابت ہمارے احساس میں تحریک پیدا کرے بلکہ ہماری موجودہ معلومات و اطلاعات کو ترقی دینا بھی اس کا کام ہے۔ یعنی جن اشیاء سے ہم آشنا نہیں ہیں ادب ان سے بھی ہمکو آشنا کرتا ہے اور جن سے ہم فی الحال آگاہ ہیں ان سے ہمارے احساس کو اور زیادہ متعلق کر دیتا ہے

اب ادب کے جمالیاتی پہلو کو لیجئے۔ انسان کی زندگی کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے جسے وہ "خوبصورت" کہتا ہے اور اس صفت کو وہ "حسن و جمال" کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ رسمی زبان میں حُسن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے جذبات پیدا کر دیتا ہے جو حواس ظاہری کی پیدا کی ہوئی لذتوں سے جدا ہوتے ہیں اور ہر چند حسن کے اثرات سے ہر شخص کم و بیش واقف ہوتا ہے لیکن ان کی نفسیاتی توجیہ کا علم جسے فلسفہ کی زبان میں جمالیات کہتے ہیں، بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے

جس طرح اور تمام احساسات مختلف کیفیات و مدارج رکھتے ہیں اسی طرح احساسِ حسن بھی مختلف کیفیتیں رکھتا ہے۔ مثلاً ہم ایک دلکش منظر یا خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں اور اس سے لطف اُٹھاتے ہیں لیکن اس لطف کی نوعیت اس لطف سے بالکل علحدہ ہوتی ہے جو ایک عمدہ افسانہ یا نظم کو پڑھکر حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس فرق کو اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ اول الذکر لطف میں مادیات کا لگاؤ پایا جاتا ہے اور وہ موخر الذکر میں بالکل نہیں ہے۔ ان کیفیات کے فرق کی دوسری مثال ملاحظہ کیجئے۔ ایک رئیس ہے جو نہایت عالی شان محل میں رہتا ہے اور اپنے قصر کی آرائش و زیبائش سے پورا لطف اُٹھاتا ہے، اس محل کو ایک سیاح بھی دیکھتا ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے

لیکن ان دونوں کی لذت اندوزی میں بہت فرق ہے۔ رئیس کی لذت اس علم سے وابستہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے اور سیاح محض اس لئے مسرور ہوتا ہے کہ ایک حسین وجمیل چیز اس کی نگاہ سے گزری اس لئے رئیس کا جذبۂ مسرت یقیناً غیر جمالیاتی اور سیاح کا یکسر جمالیاتی حالانکہ دونوں کے جذبات ایک ہی چیز سے متعلق ہیں

فنونِ لطیفہ میں نقاشی اور موسیقی سے بھی جمالیاتی لطف اُٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق حواس ظاہری سے ہے یعنی جب حواس کی بیرونی تحریک ختم ہوجاتی ہے تو لطف بھی زایل ہوجاتا ہے برخلاف اس کے ادبیات کا جمالیاتی لطف کسی بیرونی تحریک سے وابستہ نہیں ہے اور وہ اپنے اثرات بغیر کسی مادی وساطت کے بھی انسان کے ذہن و دماغ پر چھوڑ جاتا ہے

الغرض تمام فنون میں لٹریچر کی وہی حیثیت ہے جو گلدستہ میں چوٹی کے درمیانی پھول کو حاصل ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح و لطیف اندازِ بیان میں یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح ہم کسی پھول کو دیکھے بغیر محض اس کی خوشبو سے اس کی نوعیت کا اندازہ کر لیتے ہیں اسی طرح ہم ایک قوم کے لٹریچر کو دیکھ کر اس کے حیاتِ اجتماعی کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں

لٹریچر سے میری مراد یہاں صرف شاعری یا افسانہ نویسی نہیں ہے بلکہ ایک قوم کا تمام وہ تحریری کارنامہ مراد ہے جو اس نے اپنے بعد چھوڑا اور جس سے ہم اس کی داستانِ عروج و زوال کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس ریکارڈ میں یقیناً تاریخ درجۂ اول کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس کا مقصود ہی براہ راست ہماری معلومات میں اضافہ کرنا ہے وہ میتھو آرنلڈ کی تشریح کے موافق "حیاتِ انسانی کی تنقید" بھی ہے اور ٹین (Taine) کے بیان کے موافق "سماجی حرکت و عمل کا اظہار" بھی، وہ ایسا جامع ریکارڈ ہے جس سے ایک قوم کے تمام جسمانی و ذہنی قوتوں کے ارتقاء و انحطاط کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور اس لئے جس حد تک افادی پہلو کا تعلق ہے تاریخ سے زیادہ مفید و دلچسپ چیز کوئی نہیں۔ اس کے بعد فلسفہ کا درجہ ہے جس سے ہر چند ہمیں ایک قوم کے صرف قوائے ذہنیہ کا حال معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی رفتار کا اندازہ ہمیشہ دوسروں کی ذہنی رفتار کو سامنے رکھ کر آسانی سے کر سکتے ہیں اسلئے فلسفہ کا مطالعہ بھی سودمندی کے لحاظ سے کم درجہ کی چیز نہیں۔ اسی کے متوازی میں مذہبی لٹریچر کو بھی سمجھتا ہوں لیکن اس کے مطالعہ کی افادیت خود کسی مذہب سے متعلق ہونے کے بعد بالکل ختم ہوجاتی ہے، کیونکہ کسی لٹریچر کا مطالعہ بغیر اس کے کہ ہم اپنی قوتِ انتقاد اس پر صرف کریں کوئی معنے نہیں رکھتا اور مذہبیات میں ہم اپنی قوتِ تمیز سے صرف اسی وقت کام لے سکتے ہیں جب ہم کو خود اس سے کوئی اعتقادی لگاؤ نہ ہو۔ تاریخ کے مطالعہ کے لئے بھی بڑی حد تک اسی بے تعلقی کی ضرورت ہے لیکن نہ اتنی جتنی کہ مذہبیات کے مطالعہ کے لئے ضروری ہے۔ یہ تو ہوا لٹریچر کا وہ حصہ جسے ہم ٹھوس یا وزنی کہتے ہیں، رہگیا اسکا دوسرا حصہ جسے لایٹ لٹریچر یا ادبِ لطیف کہتے ہیں وہ نہ

صرف اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ ہمارے جمالیاتی ذوق کو پورا کرنے والا ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ ایک قوم کے تخلیقی ادب (Creative Literature) کا صحیح اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ وہ فنون ہوں یا ادبیات لطافت سے ان کو اسی وقت نسبت دیجا سکتی ہے جب کوئی قوم انتہائی عروج پر پہونچکر محض جذبات کے لئے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ ادب لطیف کا ذوق (جس میں شاعری، افسانہ نویسی اور تمثیل نگاری داخل ہیں) ایک قوم کی تاریخ میں اسوقت پختہ ہوتا ہے جب وہ تنازع للبقا Struggle for Existence کی منازل سے گزرکر اپنے جسمانی و ذہنی خستگی دور کرنے کے لئے سکون کی طلبگار ہوتی ہے اور چونکہ حیاتِ قومی کا یہ دور صرف نزاکت خیال سے تعلق رکھتا ہے اس لئے ہم ایک قوم کے ادب لطیف کو دیکھ کر بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کارزار عالم میں کتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اس نے کتنی جلاء ذہنی حاصل کی اور اس کے احساس و جذبات کی نزاکت و لطافت اس کی زندگی کے کن کن نشیب و فراز کی ممنون ہے۔ یوں تو ایک قوم کے مخصوص نفسیات کا حال ہمیں اسکے لٹریچر کے مختلف شعبوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا علم صرف ادب لطیف ہی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور اسلئے لائٹ لٹریچر کے مطالعہ کے لئے ازبس ضروری ہے کہ ہمیں کسی قوم کی ذہنی و اجتماعی زندگی کا بھی علم حاصل ہو اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ادب لطیف کے سمجھنے کے لئے تنہا جمالیاتی ذوق ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نہایت وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ کھوٹے کھرے کو پرکھنے کی جسے اصطلاح میں تنقید کہتے ہیں اور جس پر میں آیندہ سطور میں اظہار خیال کروں گا

(۲)

ادبیات کے مطالعہ کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم چیز جو نہ صرف اپنے ذوق کی تسکین بلکہ دوسروں کے نتائج فکر کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے بھی ازبس ضروری ہے، اصولاً اس فن کا جاننا ہے جسے انگریزی میں (Criticism) کہتے ہیں۔ اس کا ماخذ یونانی لفظ ہے جس کے معنے فیصلہ کرنے کے ہیں۔ اردو میں عام طور پر اس کا ترجمہ تنقید کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح لفظ نقد یا انتقاد ہے جس کا مفہوم پرکھنا یا جانچنا ہے اور وہ شخص جو یہ خدمت انجام دیتا ہے اُسے نقاد کہتے ہیں

اس سے قبل .... میں نے ظاہر کیا تھا کہ ادبیات میں سب سے زیادہ بلند چیز تخلیقی ادب (Creative Literature) ہے اور چونکہ اس سے مراد زندگی کی تشریح ہے اس لئے ایک بلند انتقاد کا صحیح مدعا یہ ہو جائے گا کہ ادبیات کی تمام ان صورتوں پر غور کرے جن کے ذریعہ سے زندگی کی تشریح کی جاتی ہے، اس غور سے جو نتیجہ پیدا ہو وہی ایک نقاد کا فیصلہ کہلائے گا میتھو آرنلڈ کہتا ہے کہ "انتقاد ایک بے لاگ کوشش ہو

اس چیز کے بہترین حصہ کو سیکھنے اور نمایاں کرنے کی جو دنیا کے دائرۂ علم و خیال سے باہر نہ ہو" اس سے مراد اُسکی صرف زندگی کا مطالعہ ہے اور اس مطالعہ کے مختلف طریقوں اور اسلوبوں پر گفتگو کرنا

ادبیات میں تین مختلف قوتیں سرگرم کار پائی جاتی ہیں ایک قوتِ تصنیف، دوسری قوت لذت اندوزی اور تیسری قوتِ انتقاد - ان تینوں قوتوں میں سے اول الذکر دو قوتوں کا وجود پہلے پایا جاتا ہے اور اس کے بعد قوت انتقاد اپنا کام کرتی ہے - جونہی ایک شخص کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک سے زاید چیزوں میں سے کسی خاص چیز کو ترجیح دینا چاہئے، انتقاد شروع ہو جاتا ہے

اس میں شک نہیں کہ ذوقِ نقد بالکل فطری چیز ہے اور اس کا وجود ابتداء آفرینش سے پایا جاتا ہے لیکن صدیوں کے متواتر انقلاب کے بعد باقاعدہ علم کی صورت اس نے اسی صدی میں اختیار کی ہے - عربوں میں یہ فن صرف ابتدائی مدارج تک محدود رہا اور اگر اسماء الرجال و اُصولِ حدیث کو مذہبی لٹریچر سمجھ کر علٰحدہ کر دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے نقد کا موضوع صرف لغت تھا - مغربی مصنفین نے اس فن پر بکثرت کتابیں لکھی ہیں لیکن اولیت کا فخر اہل یونان کو حاصل ہے اور اس کے بعد اہلِ رومہ کو - جب فتح قسطنطنیہ کے بعد یونان و رومہ کے اہلِ علم نے اطالیہ میں سکونت اختیار کی تو وہاں کے امرار نے علوم و فنون کی اشاعت میں بہت مدد کی اور انھیں فنوں میں سے ایک فنِ نقد بھی تھا - جب زمانۂ مابعد میں علوم و فنون کی کثرت ہوئی اور ایک ہی موضوع پر لوگوں نے مختلف رائیں پیش کرنا شروع کیں تو ضرورت ہوئی کہ ان مختلف خیالات اور مذاہب (Schools) کے سمجھنے کے لئے کوئی صحیح معیار قایم کیا جائے چنانچہ یوروپ کی تمام قوموں نے اس طرف توجہ کی، خصوصیت کے ساتھ فرانس جہاں قدرت کی طرف سے لوگوں کو غور و فکر اور ذہن رسا کے ساتھ ساتھ ظرافت کا بھی کافی حصہ ملا ہے جو فن نقد کے لئے بہت ضروری ہے

اس فن نے ادبیات کو کس حد تک متاثر کیا، اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں لیکن مختصراً یہ بتانا ضروری ہے کہ عہد حاضر میں اس فن کے شرایط کیا ہیں اور ایک نقاد بننے کے لئے کن اُصول کی پابندی لازم ہے - اگلے زمانہ میں نقد کا مدار صرف وہ اُصول و قواعد تھے جو متقدمین کے علوم و فنون سے اخذ کئے گئے تھے، مثلاً اگر کوئی شخص علم لغت پر کوئی کتاب لکھتا تو وہ اسی وقت صحیح مانی جاتی جب ائمۂ لغت کے کلام سے مستنبط ہوتی یا ان کے مقررہ اُصول پر مرتب کی جاتی کیونکہ قدماء کے اُصول لازوال حقیقت تسلیم کئے جاتے تھے - لیکن اٹھارویں صدی سے علوم و فنون کا نیا دور شروع ہوتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں فنون کی ترقی کا مدار صرف بحث و تجربہ قرار پایا - وہ عہد جب ارسطو کے اقوال ایک ناقابل انکار حقیقت تسلیم کئے جاتے تھے گزر گیا اور دنیا جدید تمدن کے ساتھ ساتھ کورانہ تقلید اور قدماء کے تسلط سے آزاد ہو کر بجائے اقوال ماثورہ کے صرف تجربات، مشاہدات اور بحث و نقد کو معیار صداقت سمجھنے لگی - اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام علوم و فنون میں نمایاں ترقی ہونے لگی اور ایک ایک مسئلہ پر بڑی بڑی اہم کتابیں تصنیف ہونے لگیں - انھیں میں ایک فن نقد بھی ہے جس نے ایک مستقل علم

کی صورت اختیار کرلی ہے

اس فن کی غرض صرف یہ ہے کہ تصانیف اور اُن کے موضوع سے بحث کی جائے اور مصنف و زمانۂ تصنیف کی باہمی مناسبت ظاہر کرکے ان کتابوں سے مقابلہ کیا جائے جو کسی مخصوص موضوع پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں لکھی گئی ہیں۔ علمی رایوں پر اعتراض کرنا نقاد کا کام نہیں ہے کیونکہ نقاد کے لئے ہر موضوع میں مہارت تامہ رکھنا ضروری نہیں ہے البتہ ہر عہد اور ہر ملک کی علمی تاریخ سے اس کا آگاہ ہونا یقیناً لازم ہے کیونکہ فن نقد اور تاریخ علم و ادب میں باہم بہت ربط پایا جاتا ہے

فن نقد کے تین اغراض ہیں:۔ تشریح۔ حکم اور تعیین مراتب۔ جو شخص کسی کتاب پر نقد کرے اسے چاہئے کہ پہلے اسے غور سے پڑھکر سمجھ لے اور اسی کے ساتھ اس موضوع کی اور کتابوں کا بھی مطالعہ کرے کیونکہ بغیر اسکے وہ کتاب زیر نقد کا کوئی درجہ متعین نہیں کرسکتا

متقدمین کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کتاب پر نقد کرتے تھے تو صرف اس کے موضوع اور مضامین پر نگاہ ڈال لیتے تھے اور معانی ولغت صرف ونحو کی حیثیت سے اسپر نظر کرتے تھے، لیکن موجودہ فن نقد بہت بلند ہے، آج جب کوئی شخص نقد کرتا ہے تو اسے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ علم وادب کی تاریخ میں یہ کتاب کس درجہ میں رکھی جانے کی مستحق ہے، اسکے مضامین کو موضوع سے کہاں تک مناسبت ہے، عصر حاضر سے اس کا کیا تعلق ہے اور تصنیف کو مصنف اور اس کے ماحول سے کیا نسبت حاصل ہے

سب سے پہلے وہ مصنف کے سوانح حیات پر نگاہ ڈالتا ہے کہ اس کے وطن کا جغرافی موقع اور ماحول کی کیا حالت ہے، وہ کس خاندان یا قوم سے تعلق رکھتا ہے، کن لوگوں میں اس نے تربیت پائی، اس کا خاندان غریب تھا یا دولتمند، اس کا لڑکپن اور شباب کن افکار ومشاغل میں بسر ہوا، زمانہ اس کے موافق تھا یا مخالف، اس نے تحصیل علوم کہاں کی، کن لوگوں سے استفادہ کیا، اس کی زندگی کس طرح بسر ہوئی، کسی سے اس کو محبت ہوئی یا نہیں، زندگی اسے عزیز تھی یا نہیں، وطن سے باہر اس نے سیاحت کی یا نہیں، زندگی میں اسے کیا کیا تجربات حاصل ہوے، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا رہا، اس کی دماغی حالت وجسمانی صحت کیسی تھی۔ الغرض نقاد ان تمام باتوں سے باخبر ہوکر کتاب کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرتا ہے اور اسی کا نام تشریح ہے

اس کے بعد حکم کا درجہ ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ نقاد اپنے ذاتی میلان اور انفرادی ذوق سے علٰحدہ ہوکر کتاب کے موضوع کے لحاظ سے منصفانہ رائے قایم کرے یعنی اگر اس کی طبیعت ڈراما کو پسند کرتی ہے تو خواہ مخواہ ناول کی برائی نہ کرے اگر اُسے ابونواس کے خمریات سے دلچسپی ہے تو عنترہ کی رزمیات پر اعتراض نہ کرے، اگر اسے میرانیس کے مراثی اچھے معلوم ہوتے ہیں تو وہ غالب کے تغزل پر معترض نہ ہو بلکہ ہر تصنیف کو منصفانہ نگاہ سے دیکھے اور اسکے

محاسن و معائب پر انصاف سے قلم اُٹھائے اور سوائے اظہارِ حقیقت کے کوئی اور غرض اسکے پیش نظر نہ ہو - اسی لئے بہترین نقاد وہی ہو سکتا ہے جو کسی خاص فن یا موضوع سے گہری دلچسپی نہ رکھتا ہو بلکہ عام علمی مذاق رکھتا ہو

حکم کے بعد تعیینِ مراتب کی منزل آتی ہے - مثلاً اگر ہم آتش، مومن و غالب کے حالاتِ زندگی شخصی خصوصیات اور مخصوص اسالیب بیان معلوم کر کے ذوقِ سلیم سے کام لیں تو ان میں سے ہر ایک کا درجہ متعین کرنا پڑے گا - یہی وہ چیز ہے جو فرائض نقاد میں سب سے زیادہ نزاکت و اہمیت رکھتی ہے - اور اسی لئے اصولِ نقد مرتب کرنے کی کوشش عرصہ سے جاری ہے مگر کسی مخصوص قسم کے ادب کو سامنے رکھ کر ان اصول کے مکمل ہونے کی ذمہ داری نہیں لیجا سکتی اس کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ اصول خوبیوں کا مقابلہ کر کے مرتب کئے جاتے ہیں - اگر نظریۂ ادب پہلے عقلی اصول کے مطابق مقرر کر لیا جائے تو نقد میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اور اس کا بھی کوئی اصول مستنبط ہو سکتا ہے، لیکن یہ شاید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ادبیات کا وجدانی پہلو محو ہو کر اس کی بنیاد یکسر افادیت پر قایم نہ ہو اور یہ نہ صرف دشوار ہے بلکہ ادبیات کی لذت اندوزی کو محو کر دینے والا بھی ہے

اس فن کے تاریخی پہلو پر جس وقت غور کیا جاتا ہے تو ہمیں اس کے دو شعبے نظر آتے ہیں ایک نظری (Theoritic) اور دوسرا عملی (Practical) - سترھویں صدی تک انفرادی طور پر کتابوں اور مصنفوں کے انتقادی تجربے ہم کو نہیں ملتے البتہ انتقادی نظریوں پر منتشر خیالات جا بجا نظر آتے ہیں - مگر ارسطو، ہوریس اور بوٹیلو وغیرہ نے شاعری پر جو اصول نقد مرتب کئے تھے اور جن کو (Poetics) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے - بیشک زمانۂ قدیم کی اہم چیزیں ہیں - ان مصنفین نے دو کوششیں کی ہیں ایک یہ کہ انھوں نے ادب یا شاعری کی تعریف متعین کی اور دوسرے یہ کہ نظموں کی قسمیں کر کے رزمیہ، حزنیہ اور انبساطیہ منظومات کے قواعد و اصول علحدہ علحدہ مرتب کئے یہ قواعد بظاہر اصولی (Dogmatic) معلوم ہوتے ہیں لیکن فی الحقیقت منتیجہ ہے صرف استقرا (Induction) کا

سب سے پہلے ارسطو نے یونان کے بڑے انشا پردازوں کے طرزِ تحریر کو دیکھ کر اصول انتقاد مرتب کئے - مثلاً یہ دیکھ کر کہ ہومر کی نظموں میں پہلے تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد اصل بیان اور پھر نتیجہ، ارسطو نے طے کر دیا کہ ہر رزمیہ نظم کو انھیں تین حصوں میں منقسم ہونا چاہئے - ارسطو کے بعد ہوریس وغیرہ نے کچھ اور اصول مرتب کئے اور سولھویں صدی تک ان کی پابندی بھی کی گئی، لیکن آخر کار یہ بھی بدلے اور نئے اصول بنائے گئے - چنانچہ سولھویں صدی کے ایک نقاد ارٹینو (Aretino) کا خیال ہے کہ "شخصی و انفرادی ذوق کے علاوہ نقد و انتقاد کا کوئی معیار نہیں ہے" اناطول فرانس ایک اچھے نقاد کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ: "بہترین نقاد وہ ہے جو ادبیات کے شاہکاروں کے سلسلۂ ذکر میں خود اپنی روح کے کارنامے بیان کرتا ہے، بعض ایسے نقاد بھی ہیں جو

اپنی تصانیف کو سائنس کا درجہ دیتے ہیں
ایک اسکول انتقاد کا اور ہے جو اسے بالکل وجدان یا جمالیات (Aesthetics) سے متعلق سمجھتا ہے چنانچہ مسز پفر ہو (Mrs. Puffer Howe) کا خیال ہے کہ "انتقاد کا اصل مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک تصنیف میں کیوں دلکشی پائی جاتی ہے اور وہ کیونکر پیدا ہوئی" گویا اس کے نزدیک انتقاد کا دائرہ صرف جمالیاتی دائرہ ہے اور اسی کے اندر رہکر جذباتی تشریح و تجزیہ کرنا چاہئے

مولٹن (Moulton) نے عہد حاضر کے فن انتقاد پر لکھتے ہوئے اس کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے ایک استقرائی یعنی (Inductive) جس کے ذریعہ سے ہم کسی کتاب کے موضوع کی تشریح کرکے اسکا تصنیفی درجہ متعین کرتے ہیں۔ دوسری قسم تفکری یعنی (Speculative) ہے اس سے مراد ادب کے فلسفیانہ پہلو پر غور کرنا ہے اور اسی لحاظ سے مخصوص نظریوں کو قایم کرکے کسی نتیجہ پر پہونچنا۔ تیسری قسم تشریعی یا (Judicial) ہے جو کسی ادبی تصنیف کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اس کو صرف مفروضہ اُصول انتقاد پر منطبق کرکے فیصلہ کرتی ہے۔

ہر چند یہ بالکل درست ہے کہ ہم کو کسی تصنیف پر نقد کرنے کے لئے پورا مواد جمع کرکے اس کا تجزیہ اور اسکی دلکشی ولذت اندوزی کی صراحت کرنا چاہئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھ لینا چاہئے کہ وہ تصنیف واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسانی روح لذت حاصل کرسکتی ہے اور اس اکتساب لذت کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے لئے چند اُصول مرتب کرلیں کیونکہ آجکل جبکہ فن انتقاد کے متعدد اسکول پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لئے علٰحدہ قواعد مقرر کرلئے ہیں، ایک آزاد نقاد کے لئے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اسکول کا پیرو نہ سمجھے اور خود اپنی قوت تمیز سے کام لیکر حسن و قبح کا فیصلہ کرے

یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ نقاد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص فن یا موضوع سے گہری دلچسپی رکھتا ہو بلکہ اسکو ایک عام علمی و ادبی ذوق رکھنے والا انسان ہونا چاہئے، لیکن اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ہم اس علمی و ادبی ذوق کو اتنی وسعت دیدیں کہ ہر وہ شخص جو ایک عمومی آگاہی مختلف علوم و فنون کی رکھتا ہے وہ ہر علم و فن کی کتاب پر نقد کرنے کا اہل قرار پائے، یا یہ کہ جو کسی ایک ہی مخصوص فن سے گہری دلچسپی رکھتا ہے وہ اس فن کی کتابوں پر نقد کرنے کا مستحق قرار نہ پائے۔ ایسے لوگ جو تمام علوم سے دلچسپی رکھتے ہوئے ان کی ضروری آگاہی بھی رکھتے ہوں بہت کم ہوتے ہیں، اس لئے قابل عمل صورت صرف یہی ہے کہ ہر شخص کے ذوق و اکتساب کے لحاظ سے انتقادی خدمت کی توقع اس سے کرنا چاہئے

ہوسکتا ہے کہ ایک شخص فلسفہ کا خاص ذوق رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادبیات کے حسن و قبح کے سمجھنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے پس ایسی صورت میں وہ یقیناً فلسفہ کی کتابوں پر نقد کرنے کا زیادہ مستحق سمجھا جائے گا لیکن ادبیات پر گفتگو

کرنے سے بھی اسے باز نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن یہ یقیناً ظلم ہوگا کہ ایسا شخص جو شاعری سے بالکل لگاؤ نہیں رکھتا اس کو مومن وغالب کے موازنہ کا اہل سمجھا جائے، محض اس لئے کہ فلسفیات میں اس کی نکتہ آفرینیاں بہت مشہور ہیں۔

ادبیات یا شاعری میں دو لفظ اکثر سننے میں آتے ہیں ایک سخن گو اور دوسرا سخن فہم، میری رائے میں یہ دونوں لفظ اصطلاحات انتقادیات میں شامل کر لینے کے قابل ہیں کیونکہ نظری و عملی انتقاد کے سلسلۂ بحث میں ان سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ اگر ایک شخص اچھا شاعر ہے تو ہم اسے سخن گو کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو شاعر نہیں ہے، مگر ذوق شعری پاکیزہ رکھتا ہے اسے سخن فہم کہتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر سخن فہم کا سخن گو ہونا ضروری نہیں اسی طرح ہر سخن گو کا سخن فہم ہونا بھی لازم نہیں۔ اور اس کی نمایاں ترین مثال میں ہم میر کو پیش کر سکتے ہیں کہ یوں تو وہ سخن گوئی کے لحاظ سے یقیناً خدائے تغزل ہے، لیکن جس وقت وہ خود اپنے اشعار کا انتخاب پیش کرتا ہے، تو ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا جن اشعار کو میر کے نشتر سمجھتی ہے وہ خود میر کے نزدیک دل میں پھانس چبھونے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں نے قوتِ انتخاب کا یہ نقص اکثر اچھے شعراء میں پایا ہے اور نفسیاتی حیثیت سے غور کرنے کے بعد میں اس کو بالکل قرینِ عقل پاتا ہوں کیونکہ شاعر کی حیثیت ایک ایسے آرٹسٹ کی سی ہے جو اپنی ہر کوشش میں اپنی ساری روح صرف کر دیتا ہے اور اپنے تمام ادب پاروں کو وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے باپ اپنی متعدد اولاد کو دیکھتا ہے اس لئے جب اس کو خود اپنے کلام کے انتخاب پر مجبور کیا جائے گا تو یقیناً وہ کوئی صحیح رائے نہ دے سکے گا۔ اسی لئے انتقاد کا حق ادا کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ گریباں میرا ہو تو ہاتھ آپ کا۔ میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے گریبان کی وسعت و تنگی کی داد نہیں دے سکتا۔

ادبیات اور خصوصیت کے ساتھ شاعری پر تبصرہ کرنے کے سلسلہ میں سب سے زیادہ جھگڑے کی چیز ذوق کا سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لئے پسندیدہ ہو اور میرے لئے ناگوار۔ ایک ہی انداز بیان مجھے بھاتا ہو اور آپ کو پسند نہ ہو اور اسی لئے انتقادیات میں یہ مسلمہ اصول مان لیا گیا ہے کہ جس وقت سوال صرف ذوق کا پیدا ہوگا تو ہمیں طبقۂ خواص کو سامنے رکھنا پڑے گا اور انھیں کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ اصول تقریباً وہی ہیں جن کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں اور جن کی بنیاد وجدان و نفسیات دونوں پر قائم ہے۔

ضرورت ہے

نگار جنوری و اپریل تا دسمبر ۳۴ء ۔ جون ۳۵ء ۔ مئی، جولائی و اگست ۳۶ء ۔ فروری و ستمبر ۳۷ء کے پرچوں کی اگر کوئی صاحب علٰحدہ کرنا چاہیں تو دفتر میں اطلاع دیں۔

منیجر نگار

سیاسیات یوروپ

(۲)

(ہٹلر کی داستانِ عروج)

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ ہٹلر اپنی جائے پیدائش کے لحاظ سے آسٹریا کی رعایا تھا اور جرمنی میں کسی عہدہ کا امیدوار بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک شخص جرمن حقوق رکھتا ہو۔ یا یہ کہ وہ معزز سرکاری عہدار ہو۔ جرمن پارلیمنٹ ہٹلر کو جرمن حقوق دینے کے لئے طیار نہ تھی اس لئے دوسری صورت یہی تھی کہ اسے سرکاری افسر بنا دیا جائے، چنانچہ نازی وزیر، ڈاکٹر فرک نے ہٹلر کو فوج میں ایک دستہ کا افسر بنا دیا لیکن جب اس ترکیب کا مضحکہ اڑایا گیا تو اسے اس عہدہ سے ہٹنا پڑا۔ دوسری مرتبہ ایک اور نازی وزیر نے ہٹلر کو ایک ایسی غیر معروف جگہ پر مقرر کر دیا جس کے وجود کا خود اکثر جرمنوں کو بھی علم نہ تھا اور اس طرح آخر کار ہٹلر "جرمن" بن گیا

ہٹلر کا سیاسیات میں داخلہ ہٹلر سیاسی زندگی میں ایک جاسوس کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ ۱۹۱۹ء میں خفیہ پولیس کے ایک افسر کی حیثیت سے اُسے مقرر کیا گیا اور کام یہ تھا کہ مزدوروں کے جلسوں میں شریک ہو کر وہاں کی کارروائیوں کی اپنے افسروں کو اطلاع دیتا رہے۔ ایک مرتبہ ہٹلر کو ان جلسوں میں گاٹفریڈ فڈر کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا جس کا اُس پر بہت اثر ہوا۔ دوسری مرتبہ جب وہ اس کی تقریر سننے آیا تو خود بھی جلسہ کی کارروائی میں حصہ لینے لگا اور جون ۱۹۱۹ء میں اس پارٹی کا ایک سربرآوردہ رکن بن گیا۔ رفتہ رفتہ ہٹلر کو اس پارٹی میں اقتدار حاصل ہوتا گیا اور اُسی کی وجہ سے اس جماعت نے قوت حاصل کی۔ اسی نے اس جماعت کا نام بدلا جو اب مخفف ہو کر نازی، کہلاتا ہے۔ ہٹلر نے ایک پرائیویٹ فوج طیار کی جس کا نام اس نے (یعنی خاکی پوش) رکھا اور ۱۹۲۳ء میں اُس نے میونخ میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی مگر حکومت نے اُسے بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا اور سزا دیدی۔ جیل سے نکلنے کے بعد ہٹلر کی طاقت اور زیادہ ہو گئی

شروع شروع میں نازی جماعت کا جو پروگرام، فڈر نے تیار کیا تھا اور جس کے متعلق ہٹلر کہتا تھا کہ یہ پروگرام

ناقابل ترمیم ہے، بہت کچھ اشتراکیت پسند تھا لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہٹلر نے خود ہی اس پروگرام سے ہٹنا شروع کیا اور اس میں جو اجتماعی عنصر پایا جاتا تھا وہ کم ہونے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر نے یہ پروگرام محض عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لئے تیار کیا تھا ورنہ اُسے یہ پالیسی شروع ہی سے پسند نہ تھی۔ بہرحال گو ہٹلر نے نازی جماعت کو فڈر اور ڈرکسلر کی وساطت سے پایا تھا مگر اس کی اصلاح و تنظیم کا ذمہ دار تنہا وہی تھا۔ اور جب سرمایہ داروں نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت قوی ہوتی جارہی ہے اور اس کا اشتراکی عنصر ختم ہوتا جارہا ہے تو انھوں نے بھی اُسے کافی مالی امداد دینا شروع کردی

ہٹلر کا عروج ہٹلر کے عروج کا ایک سبب یہ ضرور تھا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ جرمنی کا اصل نمائندہ وہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حسب ذیل اسباب اور بھی تھے:۔

(۱) فرانس کے حملہ روہر (Ruhr) کے بعد جرمنی کے ادنیٰ طبقۂ اوسط (Lower middle class) کی حالت بہت سقیم ہوگئی تھی اور ہٹلر کا پروگرام ان کے لئے بہت امید افزا تھا اس لئے انھوں نے ہٹلر کے مواعید پر بھروسہ کرکے اُسے اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کرلیا۔

(۲) سابق چانسلر برونگ کی سخت گیر پالیسی سے اعلیٰ طبقہ اوسط (Higher middle class) بھی برہم تھا اس لئے وہ بھی ہٹلر کا طرفدار بن گیا

(۳) بڑے بڑے کارخانہ داروں اور سرمایہ داروں نے ہٹلر کو مالی امداد دینا شروع کردی اس خیال سے کہ ہٹلر ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کٹھ پتلی بنا رہے گا۔

(۴) خود جمہوریت جرمنی کے افسروں نے سلطنت کے راز افشا کرنے شروع کردئے

جرمنی میں ہٹلر کے برسر اقتدار ہوجانے کے راز کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل تین اہم واقعات کا ذکر بھی ضروری ہے۔

(۱) پیپن۔ شلیشر (Schleicher) اور ہنڈنبرگ کی سازش

(۲) ریشتاغ (جرمن پارلیمنٹ) کی آتشزدگی

(۳) ۳۰ جون کا قتل عام

۱۹۳۲ء میں پریسیڈنٹ ہنڈنبرگ کی عمر ۸۵ برس کی ہوچکی تھی اور اس کے قوا بہت مضمحل ہوگئے تھے اور وہ اپنے لڑکے آسکر، اپنے سکریٹری مسنر (Meissner) اور جنرل شلیشر کے ہاتھ میں تھا۔ ان لوگوں نے ہنڈنبرگ کو اپنے قبضہ میں رکھنے کے لئے صورت حال یہ پیدا کردی تھی کہ کوئی شخص ہنڈنبرگ سے اسوقت تک نہ مل سکتا تھا جب تک یہ نہ چاہیں۔ پھر چونکہ یہ لوگ ہٹلر سے خائف تھے اس لئے نازیوں کو ہنڈنبرگ کی بارگاہ میں حضوری کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس گروہ کی طاقت اس وجہ سے اور بڑھ گئی کہ ریشتاغ کا اجلاس اول تو بہت کم ہوتا تھا اور کبھی ہوتا بھی تھا تو

بغیر کوئی خاص قانون بنائے عموماً ختم ہو جایا کرتا تھا ——— اس کے علاوہ چنسلر مقرر کرنے اور ریشتاغ کو معزول کرنے کا اختیار صرف پریسیڈنٹ کو حاصل تھا اور وہ انھیں لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان گروہ بندیوں کا آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے جاسوسوں کے ذریعہ سے دوسری پارٹیوں کے اندرونی راز معلوم کرنے کی کوشش شروع کردی

بروننگ، پیپن، شلیشر

ڈاکٹر ہنری بروننگ مئی سنہ ۳۰ء سے مئی سنہ ۳۲ء تک جرمنی کا چنسلر رہا۔ بروننگ، موجودہ جرمنی کا سب سے زیادہ روشن خیال اور مہذب مدبر تھا۔ اُس نے ویمر کے دستور اساسی کو محفوظ رکھا، ہنڈنبرگ کو دوبارہ صدر جرمنی منتخب کرانے کا باعث ہوا، خاکی پوشوں کو جلاوطن کردینے کی جرأت کی، آسٹریا اور جرمن محصولوں کو متحد کرکے جرمنی کو خارجی حکمت عملی میں فتح دلائی خرچۂ جنگ کے مسئلہ کو تقریباً حل کردیا لیکن آخرکار پریسیڈنٹ ہنڈنبرگ کے ہاتھوں کتے کی طرح عہدۂ چنسلری سے علٰحدہ کردیا گیا!

بروننگ کو ہٹلر سے سخت نفرت تھی وہ اپنی چانسلری کے دوران میں ہٹلر کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو روکنے کی برابر کوشش کرتا رہا۔ مگر اس کے باوجود ہٹلر کو روز بروز زیادہ قوت حاصل ہوتی گئی یہاں تک کہ سنہ ۳۰ء میں ہٹلر کی پارٹی کو الکشن میں ۶۴..... ووٹ ملے اور پارلیمنٹ میں نازی پارٹی کے ۱۰۷ نمایندے پہونچ گئے، اب ہٹلر کی ہستی جرمنی کی بساط سیاست پر ایک معمولی مہرے کی سی نہ تھی بلکہ اس کے حریفوں کو اس سے خطرات پیدا ہو چلے تھے اور بروننگ بھی اس کو زیر کرنے کی مختلف تدابیر میں مصروف تھا، مگر اتفاق دیکھئے کہ خود بروننگ کی یہ تدبیریں ہٹلر کے موافق ثابت ہوئیں ——— بروننگ نے ملک کو اندرونی خلفشار سے بچانے کے لئے نیک نیتی سے خود ہی آئین جرمنی کی خلاف ورزی شروع کی اور اس کا نتیجہ اس کے حق میں خراب نکلا۔ سنہ ۳۰ء میں محض اس خیال سے کہ وہ اپنی رائے کے مطابق تمام ملک پر حکومت کرسکے، بروننگ نے ریشتاغ کو برخاست کردیا اور خود ریشتاغ نے اُسے اس طرح حکومت کرنے کی اجازت دیدی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمن پارلیمنٹ میں "سوشل جمہور" پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ یہ جماعت اگرچہ بروننگ کو زیادہ پسند نہ کرتی تھی مگر دوسری جماعتوں کے مقابلہ میں اُسے ضرور ترجیح دیتی تھی۔ الغرض، بروننگ خود مختارانہ حکومت کرنے لگا اور جو صرف صدر جرمنی کے رحم و کرم پر موقوف تھی۔

دو سال تک تو کسی نہ کسی طرح کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سنہ ۳۲ء میں ہنڈنبرگ پارٹی کے نزدیک، بروننگ کی ضرورت بھی باقی نہ رہ گئی۔ خاکی پوش اور سوشلسٹ تو اُس سے خوش تھے ہی نہیں ہنڈنبرگ پارٹی بھی اُس کے ایک زرعی سمجھوتہ کے پروگرام سے ناراض ہوگئی۔ مئی سنہ ۳۲ء میں ہنڈنبرگ کو اس کی ریاست نوڈک (Neudeck) بھیجدیا گیا اور اس کے لڑکے آسکر کے ساتھ جنرل شلیشر نے خفیہ نامہ و پیام کا سلسلہ جاری کردیا۔ نوڈک میں ہنڈنبرگ کو یہ یقین دلا دیا کہ بروننگ ایک "زرعی بالشویک" ہے چنانچہ جب بروننگ، ایک مرتبہ اُس کے پاس اس غرض

سے کیا کہ اُس کے اختیارات میں کچھ اور توسیع کردی جائے تو ہنڈنبرگ نے صاف انکار کردیا

اس تمام سازش میں جنرل شلیشر کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ وہ اسوقت وزیر تحفظ تھا اور فوج کا نمایندہ۔ لیکن جب ہنڈنبرگ نے برونگ کو چنسلری سے برخاست کیا تو شلیشر کو نہیں بلکہ پیپن کو چنسلر بنایا۔ کیونکہ خود شلیشر نے پیپن کو چنسلری کے لئے پیش کیا تھا! اور چند دن بعد ہنڈنبرگ کو پیپن پر اتنا اعتماد ہوگیا کہ پیپن بسا اوقات ہنڈنبرگ ہی کے ساتھ ناشتہ کرتا اور ہنڈنبرگ کے محل میں اس طرح آتا جاتا گویا وہ ہنڈنبرگ کا کوئی عزیز ہے مگر ملک اُسے ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ ویمر کے دستور اساسی کے مطابق جب عہدۂ چنسلری ملنے کے بعد پیپن کو الکشن کرنا پڑا۔ تو ہٹلر کی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور آخرکار بڑی جماعت کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے ہٹلر کو ہنڈنبرگ نے طلب کیا۔ ہنڈنبرگ سے ہٹلر نے اپنے شرائط پر چنسلری ملنے کا مطالبہ کیا اور جو حقوق مسولینی نے روما پر مارچ کرنے کے بعد طلب کئے تھے وہی ہٹلر نے بھی طلب کئے مگر ہنڈنبرگ نے انکار کردیا۔ اب ہٹلر نے یہ کوشش کی کہ جرمن پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیپن کو شکست دی جائے مگر ریشتاغ کا اجلاس شروع ہوتے ہی پیپن نے پارلیمنٹ کو برخاست کردیا۔ پارلیمنٹ کو برخاست کردینے کے بعد پیپن کو نومبر میں پھر الکشن کرانا پڑا مگر اس مرتبہ پھر اُسے شکست ہوئی۔ پارلیمنٹ کا اجلاس دوسری مرتبہ شروع ہوا مگر تین ہی دن کے بعد یہ پارلیمنٹ پھر برخاست کردی گئی۔ اب تمام ملک روز روز کے الکشنوں سے عاجز آچکا تھا اس لئے برلن میں اشتراکیوں نے ٹریفک کا اسٹرائک کردیا اور نازیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر یہ دھمکی دی کہ یہ ہرتال تمام ملک میں عام کردی جائے گی۔ آخرکار ہنڈنبرگ اور شلیشر سب کو مجبور ہونا پڑا اور پیپن کی چنسلری ختم کردی گئی۔ اب کی مرتبہ خود شلیشر کو بہ مجبوری عنان چنسلری سنبھالنا پڑی۔ اصل میں اس کی تو خواہش یہ تھی کہ وہ پس پردہ کام کرے اور چنسلر خود اسی کی مرضی کے مطابق چلتا رہے لیکن دقت یہ پڑی کہ اب اُسے کوئی آدمی دکھائی نہیں پڑتا تھا، چنانچہ اُسے یہ عہدہ خود ہی قبول کرنا پڑا۔

شلیشر اعتدال پسند شخص تھا، اس لئے اُس نے نہایت معتدل قدم اُٹھایا۔ وہ ہرچند ایک حد تک مزدوروں کا حامی بھی تھا مگر ہٹلر کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا چنانچہ اُس نے یہ اعلان کیا کہ وہ نہ سوشلسٹ ہے نہ سرمایہ دار۔ اُسنے برونگ کی زرعی اسکیم کی بھی تائید کی مگر عوام اور ہنڈنبرگ دونوں اُس سے ناراض ہوگئے۔ اُس کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ سابق چنسلروں کی طرح وہ بھی ہٹلر سے کوئی سمجھوتہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور جس پارٹی کو ملک میں سب سے زیادہ ہر دلعزیزی حاصل ہوگئی ہو اس کی مخالفت کرکے حکومت کرنا ناممکن ہے۔ شلیشر بھی اس نکتہ کو جانتا تھا مگر چونکہ اُسے ہٹلر سے عداوت تھی اس لئے بجائے اس کے کہ وہ ہٹلر سے مصالحت کرے اُس نے خود نازی پارٹی کے اندر پھوٹ ڈالنی چاہی۔ اسوقت ہٹلر کی سیاسی انجمن کا افسر اعلیٰ اسٹراسیر تھا جس کے قبضہ میں ۳۰-۴۰ نازی ڈپٹی تھے۔ شلیشر نے اُس کے ساتھ خفیہ سمجھوتہ کرنا شروع کیا۔ ہٹلر کو پتہ چل گیا۔ مگر اُس نے اسٹراسیر کو جماعت

سے خارج کردینے کے بجائے نازی ڈپٹیوں کا ایک جلسہ منعقد کیا جس میں اسٹراسیر بھی موجود تھا اور یہاں اس نے اسٹراسیر کی غداری کو ظاہر کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شلیشر اور اسٹراسیر کی اتحادی اسکیم ختم ہوگئی

اِس وقت اگر ہٹلر چاہتا تو ملک میں خانہ جنگی شروع کرا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ قانونی طور پر طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیپن کے پاس کوئی جماعت اپنی نہیں تھی اس لئے اُس نے پہلے تو سرمایہ دار جماعت کے لیڈر ڈاکٹر ہگنبرگ سے اتحاد کیا اور پھر ہٹلر کے پاس پہونچا۔ اب صورت یہ پیدا ہوگئی تھی کہ شلیشر چاہتا تھا کہ پیپن اور ہگنبرگ دونوں کو گرفتار کرکے ملک میں فوجی ڈکٹیٹر شپ قایم کرنا چاہتا تھا۔ پیپن یہ سن کر ہٹلر کے پاس پہونچا اور اُس سے کہا کہ اگر میرے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرتے ہو تو ہم تم دونوں تباہ ہو جائیں گے اور شلیشر ہم دونوں کو گرفتار کرکے ملک میں اقتدار حاصل کرے گا اور پھر نازی پارٹی بھی فنا ہو جائے گی۔ یہ بات ہٹلر کی سمجھ میں بھی آگئی اور بادل ناخواستہ اُس نے یہ شرط منظور کرلی کہ کابینہ میں ۳ وزرا ہٹلر کی پارٹی کے رہیں اور آٹھ پیپن یا ہگنبرگ کے اس کے بعد ہٹلر اور ہگنبرگ نے ہنڈنبرگ کے سامنے نئی کابینہ کی تجویز پیش کی جسے صدر جرمنی نے منظور کرکے ہٹلر کو چنسلر اور پیپن کو وائس چنسلر مقرر کردیا۔ جب یہ تقرر ہو چکے تو دوسرے دن شلیشر کو معلوم ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے!۔

جرمن پارلیمنٹ کی آتشزدگی

۵ رمارچ ۳۳ء کو ہٹلر کی چنسلری کو مصدق کرنے کے لئے الکشن ہونیوالا تھا اس سے ۶ دن قبل یعنی ۲۷ فروری ۳۳ء کو جرمن پارلیمنٹ کی عالیشان عمارت میں آگ لگی اور اس عمارت کے ساتھ ہی جرمن جمہوریت کا بھی خاتمہ ہوگیا!! اس آگ نے صرف پارلیمنٹ کی عمارت ہی کو نہیں جلایا بلکہ اشتراکیوں جمہوریت پسندوں، کیتھولک اور قوم پرست جماعتوں کو بھی راکھ کردیا! اس آگ کو لگے ہوئے ۵ برس ہو چکے ہیں مگر اس کے انگارے اب بھی روشن ہیں! اس آگ نے ایک شاندار عمارت ہی کو تودۂ خاک نہیں بنایا بلکہ ہزاروں سکون پسندوں، لبرلوں، جمہوریت پسندوں اور ہزاروں صایب الرائے اشخاص کی تمام زندگی کے کارناموں کو ملیامیٹ کردیا۔ اس آگ کے شعلوں کے ساتھ، بسمارک، ولیم ثانی اور آئین ویمر کی قدیم جرمن بھی جل کر خاک ہوگیا اور اس کے دھوئیں سے ہٹلر کی تیسری پارلیمنٹ پیدا ہوئی!

اُس وقت جرمنی کی سیاسی فضا یہ تھی کہ گو ہٹلر، چنسلر بنا دیا گیا تھا مگر کابینہ میں اس کی جماعت کے صرف ۳ آدمی تھے اور پیپن۔ ہگنبرگ کے آٹھ۔ ہٹلر اپنی قوت قایم کرنے کے لئے چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کو اکثریت حاصل ہو جائے، دوسری طرف پیپن ہگنبرگ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے ورنہ ان کی پوزیشن کمزور ہو جائیگی یعنی بظاہر تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کر رہے تھے لیکن دراصل دونوں میں سخت اختلاف تھا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف ہنڈنبرگ ابھی تک ہٹلر سے مطمئن نہیں ہوا تھا اور نازیوں کا یہ خطرہ بھی لاحق ہوگیا تھا کہ کہیں ان کی جماعت الکشن میں شکست نہ پا جائے۔ نازیوں کا اندازہ یہ تھا کہ

۶۰۰ ممبروں کی پارلیمنٹ میں ۲۵۰ نشستیں انھیں مل جائیں گی مگر اکثریت حاصل کرنے کے لئے نصف سے زاید یعنی ۳۰۰ سے زیادہ نشستیں انھیں حاصل کرنا تھیں۔ یہ بھی خیال تھا کہ اشتراکی جماعت کو ۱۰۰ نشستیں ضرور ملجائینگی لہذا ترکیب یہ سوچی گئی کہ کسی طرح ان اشتراکیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کی ۱۰۰ نشستوں پر قبضہ کرکے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی جائے۔ الکشن کا دن بالکل سر پر آ رہا تھا اور نازیوں کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ آخر انھوں نے "کچھ" کیا اور اس آتشزدگی سے وہی نتیجہ نکلا جس کی انھیں امید تھی۔ یعنی اس آتشزدگی کا الزام اشتراکی جماعت پر قایم کیا گیا اور ایک سو اشتراکی ممبران پارلیمنٹ گرفتار کر لئے گئے۔

اس واقعۂ آتشزدگی کے اندرونی حالات ابھی تک لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں ہیں کیونکہ نازیوں نے اپنا کام اتنی ہوشیاری سے کیا کہ گو دنیا کو اس واقعہ کے سلسلہ میں ان کی سازش پر شک ضرور ہوا مگر تفصیلات کسی کو نہ معلوم ہو سکیں۔ بہرحال یہاں ان "اسرار" پر ایک ہلکی سی نظر ڈالنا نامناسب نہ ہوگا

آتشزدگی کی رات کو ایک ڈچ جو تقریباً دیوانہ تھا گرفتار کر لیا گیا۔ اُس کا نام میرینس خان ڈر لبے (Marinus van der Lubbe) تھا اس کے متعلق سرکاری بیانات یہ شائع ہوئے کہ اس کے پاس اشتراکی جماعت کی ممبری کا کارڈ ملا اور ایک اشتہار جس میں اشتراکیوں اور اجتماعیوں میں متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی گئی تھی، نیز خود اس کے کئی فوٹو اور ایک پاسپورٹ، بھی دستیاب ہوا لیکن بعد کو دوران مقدمہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ اسکے پاس پاسپورٹ (پروانۂ راہداری) تو ضرور تھا مگر اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ دستیاب نہیں ہوئی تھیں۔ دوران مقدمہ میں یہ ثبوت بھی بہم پہونچایا گیا کہ اُس نے اس سے قبل تین جگہ اور آگ لگائی تھی اور وہ ڈچ اشتراکی نوجوانوں کی جماعت کا ممبر تھا مگر دو برس کے بعد جماعت سے خارج کر دیا گیا تھا

الغرض جرمن پولیس نے یہ تسلیم کر لیا کہ آگ لگانے والا لبے تھا مگر اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ چنانچہ چند آدمی اور بھی ماخوذ کئے گئے لیکن شہادت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ دئے گئے اور لبے کو پھانسی دیگئی۔

آگ کے ماہرین نے شہادت میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ آتشزدگی میں آگ لگا دینے والے کیمیاوی اجزا مثلاً فاسفورس، سلفر اور پٹرول کافی مقدار میں استعمال کئے گئے اور ظاہر ہے کہ لبے، اکیلا اتنی چیزیں اندر نہیں لیجا سکتا تھا، دوسرے گرفتاری کے وقت اس کے پاس سے آگ لگانے کا بہت تھوڑا سا سامان ملا تھا۔ خود لبے، نصف اندھا تھا اور ٹٹول ٹٹول کر چل سکتا تھا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کی عمارت میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس واقعہ سے قبل چونکہ وہ عمارت میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا اس لئے وہ اس کی ساخت سے بھی واقف نہ تھا کہ اندھیرے میں خاص خاص جگہوں تک پہونچ سکتا

لیکن لبے نے آخر وقت تک ظاہر نہیں کیا کہ نازیوں نے اُسے اس کام پر مامور کیا تھا اس لئے سوال یہ پیدا

ہوتا ہے کہ اگر نازی سازش کے بغیر لبے نے آگ لگائی تو وہ اکیلا اس میں کامیاب کیسے ہوا اور اگر نازی سازش سے اُس نے آگ لگائی تو کسی نازی کا نام کیوں اس سلسلہ میں نہیں لیا؟

بات یہ ہے کہ فان ڈر لبے، موجودہ تہذیب کا ایک بدقسمت فرد تھا جس کے نہ گھر تھا نہ بار، اُسے دورِ جدید کی سوسائٹی اور حکومتوں سے نفرت تھی اور اس نفرت کی پیاس کو وہ مکانوں میں آگ لگا لگا کر بجھایا کرتا تھا۔ برلن میں وہ کئی جگہ آگ لگا چکا تھا اور اس نے اس کا تذکرہ بھی کئی آدمیوں سے کیا تھا۔ نازیوں کو بھی اُس کا حال معلوم ہوگیا۔

لبے نے اپنے یار دوستوں سے آگ لگنے سے دو ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ میں فلاں روز پارلیمنٹ میں آگ لگاؤں گا۔ برلن جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ لبے کے یہ الفاظ نازیوں تک پہونچے۔ وہ پہلے ہی سے کوئی قربانی کا بکرا ڈھونڈھ رہے تھے۔ لبے بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ بہرحال نازی بھی اُسی رات کو ڈاکٹر گورنگ کے مکان کی سرنگ کے راستہ سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے۔ لبے نے آگ لگائی مگر اُس کا زیادہ اثر نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ہی فوراً نازیوں نے دوبارہ خود باقاعدہ آگ لگادی۔ لبے آگ لگا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ سارا ہال جل رہا ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ سب اُسی کی کرامت ہے اس آتش زدگی کو وہ اپنے لئے قابلِ فخر سمجھتا تھا چنانچہ گرفتاری کے بعد سے وہ برابر پارلیمنٹ کی عمارت کے جلنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو بتاتا رہا اور اس سے ہمیشہ انکار کیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا۔

یہ وہ نظریہ ہے جس کی ڈمیٹراف نے بھی تائید کی ہے!

قتلِ عام چنسلر ہونے کے بعد ہٹلر کے پاس دو فوجیں تھیں۔ ایک تو جرمنی کی باقاعدہ فوج (Reichwehr) دوسرے ہٹلر کی پرائیویٹ خاکی پوش، فوج جس کا کپتان ہٹلر کا عزیز دوست روہم تھا۔ ہٹلر اب چاہتا تھا کہ ان دونوں فوجوں میں سے صرف ایک فوج کو اختیارات حاصل رہیں اور اس کے لئے اُس نے باقاعدہ فوج کو ترجیح دی اس مقصد کے لئے خاکی پوش فوج کی قوت کو توڑ دینا ضروری تھا —— یہ ہے ۳۰ جون ۱۹۳۴ء کے قتلِ عام کا راز!

قتل کی بنیاد مئی اور جون ۱۹۳۴ء میں برلن کی سیاسی فضا بہت مکدر ہو رہی تھی۔ انقلاب ہو چکا تھا یعنی نازیوں کو اقتدار حاصل ہوگیا تھا لیکن اس انقلاب اور فتح کا پھل نہیں ملا تھا۔ لوگ نازی اقتصادی پروگرام کو عملی صورت میں دیکھنے کے منتظر تھے، انتہا پسند نازی یہ سمجھنے لگے تھے کہ سرمایہ داروں اور کارخانہ داروں نے نازی لیڈروں کو اپنے دامِ فریب میں پھنسا لیا ہے۔ انھوں نے ناامید ہوکر ہٹلر سے اپیل کی مگر بے سود!

خاکی پوش بھی غیر مطمئن تھے۔ وہ اپنے آپ کو نازی پارٹی کا رکنِ رکیں سمجھ رہے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی لوگ تھے جو ہٹلر کو اس درجہ پر پہونچانے کا باعث ہوئے تھے۔ اس میں بائیں بازو (Left wing) کے

کئی ایسے آدمی تھے جو نازی اقتصادی پروگرام پر جلد از جلد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔

خاکی پوشوں کی تعداد ۲۵ لاکھ تک پہونچ چکی تھی لیکن انقلاب مکمل ہو جانے کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہگیا تھا۔ ہٹلر کی خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ پارٹی کو اب ان کا خرچ برداشت کرنا تکلیف دہ معلوم ہو رہا تھا۔ نیز ان کی جگہ ہٹلر اور دوسرے نازی لیڈروں کی حفاظت کے لئے بطور باڈی گارڈ ایک دوسری پرائیویٹ فوج سیاہ پوش بنالی گئی تھی

خاکی پوشوں کا سپہ سالار روہم تھا۔ جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ ان خاکی پوشوں کے متعلق جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس کا روہم نے یہ حل سوچا کہ انھیں جرمنی کی باقاعدہ فوج میں شامل کرکے ایک نئی قومی فوج تیار کی جائے جس کا سپہ سالار اعلیٰ خود روہم ہو

لیکن جرمن فوجی افسر اس کے لئے تیار نہ تھے۔ اول تو وہ اپنی جگہ روہم کو دینے پر رضامند نہیں تھے۔ دوسرے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انھوں نے جو ایک لاکھ مسلح اور منظم سپاہی تیار کئے ہیں ان میں ۲۵ لاکھ غیر منظم ناتجربہ کار سڑک کے لونڈے، دفتروں کے کلرک، اور ملک کے بچے لفنگے شامل کر دئے جائیں

ادھر ہٹلر ہر چند روہم کو اپنے ہاتھ سے دینے کے لئے تیار نہ تھا مگر دوسری طرف وہ ایک لاکھ مسلح اور منظم فوج کو بھی نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ ہٹلر نے ایک مرتبہ پھر روہم کو اپنے پاس بلایا اور روہم نے پھر اُسے وہی مشورہ دیا مگر ہٹلر نے نہیں مانا اور اس کے بعد ہی یہ حکم دیا کہ یکم جولائی سے خاکی پوش ۲ ماہ کی رخصت پر رہیں گے جس کے دوران میں وہ اپنا یونیفارم نہیں پہن سکتے!

اس سلسلہ میں ایک اور چیز بھی غور کے قابل ہے۔ خاکی پوشوں کے علاوہ ایک اور نازی فوج تیار کی گئی تھی، جسے "سیاہ پوش" (ss) یا (Schutzstaffel) کہا جاتا تھا۔ یہ فوج "گارڈ" کا کام دیتی تھی اور اس کی تعداد ۲ لاکھ تھی۔ اس فوج کا روہم سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ اس کا سردار ہملر نامی ایک شخص تھا جسکو روہم سے عداوت تھی!

قتل عام سے ایک رات قبل ہٹلر، مزدوروں کے ایک کیمپ کا معائنہ کرنے کے بہانہ جنوبی جرمنی چلا گیا۔ اُس کے ساتھ گوبلس اور لٹزے نامی ایک اور آدمی تھا۔ برلن میں "باغیوں" کا قتل گوئرنگ کے سپرد کیا گیا تھا۔ گوبلس اپنے ایک بیان مطبوعۂ اخبار "مانچسٹر گارجین" میں لکھتا ہے کہ قتل کی ایک رات قبل "لیڈر" کو بغاوت کی اطلاعیں موصول ہوئیں۔ اُس نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا تدارک کس طرح کرنا چاہئے چنانچہ ہم لوگ راتوں رات میونخ پہونچے اور صبح ۷ بجے ہٹلر بذات خود روہم کی جائے قیام پر پہونچا اور اُسے گرفتار کر لیا

سوال یہ ہے کہ اگر روہم کسی بغاوت کی تیاری کر چکا تھا تو وہ میونخ سے ۲۰ میل کے فاصلہ پر اطمینان سے اپنے

گھر پر لیٹا ہوا کیوں سو رہا تھا۔ دوسرے اس میں کیا عقلمندی تھی کہ میونخ میں جس روز بغاوت کی تیاریاں ہو رہی ہوں ہٹلر اُسی دن وہاں پہونچ جائے اور اُسے اپنے لئے کوئی خطرہ نہ نظر آئے؟ بہرحال روہم گرفتار کرکے میونخ لایا گیا اور اُسے حکم دیا گیا کہ خود اپنے گولی مارے مگر روہم نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے بجز ہٹلر کے اور کوئی نہ مارے۔ جیلر بار بار ہٹلر کے پاس آتے اور پوچھتے کہ روہم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آخر ہٹلر نے دل مضبوط کرکے اس کے قتل کا حکم دے ہی دیا! اس کے ساتھ ہی جب میونخ میں مخالفین کا قتل ہو چکا تو برلن میں گوئرنگ کو اطلاع دیگئی کہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ ان قتلوں کے بارہ میں ہٹلر کے احکام صاف نہ تھے مگر گوئرنگ نے جسے مناسب سمجھا قتل کرنا شروع کر دیا!

شلیشر کو بھی اس کے گھر میں جب وہ کسی سے ٹیلیفون پر گفتگو کر رہا تھا قتل کیا گیا اور جب شور کی آواز سُن کر اس کی بیوی دوڑی آئی تو اُسے بھی گولی مار دی گئی تاکہ اس کے شوہر کے قتل کی کوئی شہادت نہ رہ جائے۔

باقی لوگوں کا "کورٹ مارشل" ہوا جس میں ان سے صرف یہ کہا گیا کہ تمھیں بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دی جاتی ہے اور پھر گولی مار دی گئی

بعض آدمیوں کے نکل بھاگنے کی داستان اس قتل عام میں بعض لوگوں کے نکل بھاگنے کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ مثلاً ایک شخص، ٹری ورانس سے نازی اس لئے دشمن ہو گئے تھے کہ وہ (۱) بروننگ کا خاص دوست تھا (۲) فوج میں اس کا کافی اثر تھا (۳) ہٹلر سے وہ عداوت رکھتا تھا اور اس کا اظہار علی الاعلان کیا کرتا تھا

اس کو قتل کرنے کے لئے ایک درجن سیاہ پوش ایک لاری میں بیٹھ کر ریوالور ہاتھ میں لئے اُس کے گھر پہونچے ٹری ورانس اس وقت لنچ کھا کر اپنے گھر ہی میں ٹینس کھیل رہا تھا۔ ان سیاہ پوشوں کو پہلے ٹری ورانس کا ایک لڑکا ملا تو انھوں اُس سے چلا کر پوچھا کہ ٹری ورانس کہاں ہے۔ اتفاق سے ٹری ورانس کا باپ کوٹھے پر بیٹھا تھا اُس نے یہ گفتگو سن کر کہا۔ کیا ہے۔ "میں یہاں ہوں" سیاہ پوش اوپر دوڑے مگر وہاں ٹری ورانس کے باپ کو پایا۔ اتنے میں لڑکے نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا تھا، وہ یہ سنتے ہی اپنی موٹر پر سیدھا شہر کی طرف بھاگا۔ سیاہ پوشوں نے بھی اس کا پیچھا کیا مگر چونکہ سڑکوں پر کافی آدمی چل رہے تھے اس لئے سرِ راہ وہ اُس پر گولی نہ چلا سکے اور ٹری ورانس پہلے سیاہ پوشوں کی نظر سے بچ کر اور کسی راستہ سے ہوتا ہوا شلیشر کے گھر پہونچا۔ یہاں اُسے معلوم ہوا کہ وہ بھی قتل کر دیا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر کسی گاؤں کی سڑک کی طرف گیا اور وہاں اپنا موٹر ایک درخت سے لڑا کر تاکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی گاؤں میں چھپا ہے بذریعہ ٹیکسی پھر شہر میں داخل ہوا اور ایک دوست کے یہاں جا کر چھپ رہا

بعض انگریزوں نے بھی جو نازیوں کے مخالف تھے، معتوبین کو اپنی جانیں بچانے میں مدد دی اور بعضوں نے تو ان کو اپنے پاسپورٹ دے دئے کہ وہ جرمنی سے بھاگ جائیں

ہنڈنبرگ کی موت اُسی سال، ۲ر اگست کو ہنڈنبرگ کا انتقال ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اُسے اس قتل عام سے بہت صدمہ پہونچا ہو مگر معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے بھی اسے پسند کیا تھا کیونکہ ہٹلر اور گوئرنگ دونوں کو اُس نے مبارکباد کے تار بھیجے تھے!

ہنڈنبرگ کے مرنے کے بعد بلکہ ایک دن قبل ہی سے چہ میگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اس کے بعد جرمنی کا صدر کون ہوگا۔ کیا ہٹلر خود ہی صدر بن جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو چنسلر کون ہوگا اور فوج کا کیا حشر ہوگا؟ مگر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہٹلر نے فوج کو پہلے ہی اپنا طرفدار بنا لیا تھا۔ چنانچہ ہنڈنبرگ کے مرنے کے دوسرے ہی دن ہر فوجی سپاہی اور افسر نے جرمن پارلیمنٹ و جرمن قوم کے لیڈر، اور فوج کے سپہ سالار اعظم، اڈالف ہٹلر، کے ساتھ وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ بعض افسروں نے جو ہٹلر کو ناپسند کرتے تھے اُس دن بیماری کی رخصت لے لی مگر رخصت ختم ہونے کے بعد پھر ان سے حلف وفاداری لیا گیا۔ حلف کے بعد سب نے نازی قومی ترانہ بھی گایا

ہنڈنبرگ کی زندگی تک اس کا امکان تھا کہ ممکن ہے وہ ہٹلر کو چنسلری سے برخاست کر دے مگر اس کی موت کے ساتھ ہی یہ خدشہ بھی جاتا رہا۔ اور اب اُسے معزول کرنے والا بجز خدا کے کوئی نہیں رہ گیا تھا مگر ہٹلر کا دعویٰ تھا کہ خدا بھی اُسی کے ساتھ ہے!!

"نگار" کے پُرانے پرچے

نگار کے مندرجۂ ذیل پرچے دفتر میں موجود ہیں جن کی دو دو تین تین کاپیاں دفتر میں رہ گئی ہیں جن اصحاب کو ضرورت ہو طلب کرلیں، قیمتیں وہی ہیں جو سامنے درج ہیں:۔

(سنہ ۲۲ء) ستمبر ۴ر - (سنہ ۲۶ء) جنوری - جون - نومبر ۵ر فی پرچہ - (سنہ ۲۷ء) اپریل - مئی و جون ۴ر فی پرچہ (سنہ ۲۹ء) دسمبر ۵ر - (سنہ ۳۰ء) مئی ۴ر - (سنہ ۳۱ء) جولائی تا دسمبر ۴ر فی پرچہ - (سنہ ۳۲ء) فروری تا دسمبر (علاوہ اپریل) ۴ر فی پرچہ - (سنہ ۳۳ء) فروری - جولائی - (سنہ ۳۴ء) جولائی و اکتوبر ۴ر فی پرچہ - (سنہ ۳۵ء) مارچ ۴ر - نومبر ۵ر - (سنہ ۳۶ء) فروری - مارچ - اپریل - جون - نومبر - دسمبر ۵ر فی پرچہ - (سنہ ۳۷ء) مارچ - اپریل - مئی - جون - جولائی - اگست - اکتوبر - نومبر و دسمبر ۸ر فی پرچہ -

مینجر نگار لکھنؤ

اُردو غزل

(عنصرِ یاس و نشاط)

پروفیسر فراق گورکھپوری کی دو تقریریں جو دہلی لاسلکی اسٹیشن سے نشر کی گئیں

(۱)

انگریزی میں قنوطیت کو (Pessimism) اور رجائیت کو (Optimism) کہتے ہیں۔ لاطینی میں (Pessimus) کے معنی ہیں بدترین (The worst) اور (Optimus) کے معنی ہیں بہترین (The best)۔ قنوطیت شعور انسانی کے اس انداز کا نام ہے جب حیاتِ انسانی کوئی حقیقی خوشی، حقیقی قدر و قیمت، حسن و دلکشی یا کوئی تشفی بخش عنصر نہ پانے سے قطعی طور پر مایوس ہو جائے۔ انسانی شعور کے اس انداز نے دنیا بھر کے لٹریچر پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ مذہب اور فلسفہ دونوں اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ہر مذاہب نے یہ تسلیم کر لیا کہ مادی وجود موہوم و بے سود ہے اور سوا غم و تکلیف کے دنیا میں کچھ نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ بدھ مذہب نے تو قطعی اور آخری طور پر فلسفیانہ قنوطیت کی طرف رہبری کی۔

فلسفۂ قنوطیت کے موجد تو نہیں لیکن سب سے مشہور نمایندے شوپنہار اور ہارٹمان گذرے ہیں۔ شوپنہار کو زندگی میں محض ایک اندھی قوت ارادی ملتی ہے جسکی کوئی منزل نہیں، کوئی نصب العین نہیں، وہ ہر جانب بے سوچے سمجھے بڑھتی رہتی ہے اور متضاد، متناقص اور متصادم رجحانات و حالات پیدا کر دیتی ہے۔ جس کا دوسرا نام زندگی ہے، شوپنہار اور ہارٹمان دونوں کہتے ہیں کہ یہ کائنات بدترین کائنات ہے اس سے بدتر کائنات کا وجود یا تصور ممکن ہی نہیں۔ شوپنہار نے تو فوراً خودکشی کر لینے کی ترغیب دی ہے۔ حالانکہ وہ خود تقریباً سو برس تک زندہ رہا لیکن اس کے قلم میں وہ مہلک اثر تھا کہ اس کے فلسفہ سے یورپ میں خودکشی کی وبا پھیل گئی تھی۔ کاش شوپنہار کے مریدوں نے ذوقؔ کا یہ شعر سن لیا ہوتا

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے	مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

اب رجائیت پر نظر ڈالئے۔ غالبؔ نے کہا تھا:- فریاد کی کوئی لے نہیں ہے ٭ نالہ پابندِ نَے نہیں ہے

ہنسی خوشی کی بھی گلفشانیاں عجیب ہیں جس طرح غم و یاس کا احساس، طبعی، مذہبی اور فلسفیانہ ہوسکتا ہے اسی طرح رجائیت بھی افتاد مزاج اور رنگ طبیعت سے شروع ہوکر روحانی یا نفسیاتی اطمینان، مذہبی و فلسفیانہ سکون اور روح افزا و حیات پرور تجربات و احساسات سے ہمیں وجد میں لاتی ہے اور ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے قنوطیت اور رجائیت کے تسلسل اور میل سے ایک فلسفہ اور پیدا ہوا جسے (Meliorism) یا (Evolutionism) یعنی ارتقائیت کہتے ہیں۔ اس فلسفہ کے مطابق دنیا دکھ درد کے منازل سے گزرتی ہوئی حقیقی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کچھ دنوں سے ایک اور خیال بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ زندگی نہ اچھی ہے نہ بُری۔ اس خیال کے نمایندے کہتے ہیں کہ خوشی اور غم کائنات کے صفات میں نہیں ہیں، قدرت بے لوث ہے۔

وہ وجود محض ہے یا جمود محض

اُردو غزل کا کیا عالم ہے؟ اُردو غزل کا روحانی پس منظر ایران کی ہزار سالہ پرانی تہذیب اور اسلام کی آمیزش سے دو آتشہ ہوکر کئی صدیوں کا پُرانا ایرانی لٹریچر رہا ہے۔ یونان و روما اور ہندوستان کے خیالات کی آمیزش سے بھی اُردو غزل کی تعمیر ہوئی۔ اُردو غزل نے عاشقانہ اشعار میں، خمریات میں، تصوفانہ اشعار میں، گل و بلبل، جنون و ہوش بہار و خزاں، زنداں و صحرا، غرض اپنے تمام روایاتی عنوانات اور تمثیلوں کے ذریعہ سے اور متعدد موقعوں پر حیات و کائنات پر براہ راست حکم لگاکر قنوطیت اور رجائیت کے متعلق لطیف سے لطیف، گہرے سے گہرے اور بلند سے بلند اشعار پیش کئے۔ یہ سچ ہے کہ دہلی میں جب اُردو شاعری نے آنکھ کھولی تو قومی حکومت اور قومی زندگی پر اُداس شام چھائی ہوئی تھی۔ ایک سوداؔ کی ذات چھوڑکر میرؔ اور اُن کے جتنے ہمعصر تھے سبھی کے یہاں غم و یاس کا تیز اثر کارفرما ہے۔ ان کے جانشین غالبؔ۔ مومنؔ۔ ذوقؔ اور ظفرؔ کے یہاں غالباً ذوقؔ کو چھوڑکر جو بقول غالبؔ بجائے میرؔی کے سوداؔئی تھے قنوطیت کا عنصر تیز ہے۔ اس کے برعکس لکھنؤ کی شاعری میں (حالانکہ بعد کو لکھنؤ پر بھی مرثیت چھاگئی) زندہ دلی اور رنگینی اور چہل پہل نظر آتی ہے۔ وہاں حکومت عروج پر تھی اور زندگی شباب پر۔ رجائیت اور جوش و خروش سرمستی اور نشاط زندگی کی جلگماتی ہوئی مثالیں آتشؔ کی غزلوں میں دیکھئے۔ رجائی شاعری کا آتشؔ بادشاہ ہے اور بقول چکبستؔ اس کے قلم سے شعر اس طرح نکلتے ہیں جیسے کمان سے تیر۔ اس کے بعد دلّی میں داغؔ اور لکھنؤ میں امیرؔ کا زمانہ آتا ہے۔ پھر پنجاب میں شاعری کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور لکھنؤ کا جذباتی اسکول مرثیت کو لکھنوی زبان کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ صوبۂ بہار میں شادؔ عظیم آبادی اپنے نغمہائے سرمدی سے فضا کو مرتعش کرتے ہیں اور ضلع غازی پور میں حضرت آسیؔ۔

انھیں کانوں سے انا الحق کے سنے ہیں نعرے
عشق میں آدمی کیا جانئے کیا ہوتا ہے

عشق کہتا ہے دو عالم سے جدا ہو جاؤ
حسن کہتا ہے جدھر جاؤ نیا عالم ہے

پھر دورِ حاضر کا آغاز ہوتا ہے اور حسرت موہانی - اصغر گونڈوی - یاس یگانہ - جگر مرادآبادی - فانی بدایونی کی نوا سنجیوں سے فضائیں گونجنے لگتی ہیں - پچھلے سال پنڈت جواہر لال نہرو نے دورِ حاضر کا جائزہ لیتے ہوئے کانگرس کے خطبۂ صدارت میں فرمایا تھا کہ مغرب پر باوجود دولت و طاقت کے غم ویاس کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور مشرقی ممالک میں امید کی شعاعیں جگمگا رہی ہیں - ان شعاعوں کی جگمگاہٹ دورِ حاضر کی غزلگوئی میں بھی نظر آتی ہے ، اقبال کا ایک شعر ہے :-

گماں مبر کہ بہ پایاں رسید کارِ مغاں ہزار بادۂ ناخوردہ در رگِ تاک است

اقبال ہی کا دوسرا شعر بھی سنئے جس میں مغربی تہذیب و تمدن کے دل کا چور اس نے پکڑ لیا ہے :-

قدحِ خرد فروغے کہ فرنگ داد ما را ہمہ آفتاب لیکن اثرِ سحر ندارد

لوگ کہدیتے ہیں کہ یورپ کی شاعری میں زندگی ہے - ابھار ہے ، حوصلہ ہے اور ایشیائی شاعری میں بیدلی بے حوصلگی اور کم ہمتی ہے ، مہاتما گاندھی نے کئی سال ہوئے کانگرس کے خطبۂ صدارت میں کہا تھا کہ جمود بیداریِ معکوس کا نام ہے (Depression is only exitement turned inside out) ایک مثال لیجئے - کہا جاتا ہے کہ میر کے شعر سن کر منھ سے "آہ" نکلتی ہے اور سودا کے شعر سن کر "واہ" نکلتی ہے لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہر چند میر نے لاکھوں دردِ دل جمع کر کے ایک کائنات کی تعمیر کی اور سودا نے چہار دیوار قہقہہ اٹھائی لیکن سکون اور تشفیِ روح کے لئے حقیقی معنے میں نشاطِ زندگی کے لئے آپ میر کی دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا سودا کی چہار دیواری میں ؟ اسی طرح مصحفی اگرچہ یاس انگیزی میں میر کا ہم پلّہ تو نہیں لیکن دل شکستگی اور درماندگی کی چٹکیاں اس کے کلام میں بھی ہیں - اس لئے کیا ہم انشاء کے ڈھول دھپے کو زندگی کا اُبھار سمجھیں اور کلامِ مصحفی کو اُسکی پستی ہاں انشاء کا نام آتے ہی خیال آیا کہ یوں تو غم اور خوشی میں بعد المشرقین ہے لیکن ہنسنا اور رونا سب کو آتا ہے آنسوؤں اور قہقہوں کی حقیقت ایک ہے - جب زندگی کی چھیڑ چھاڑ کو چھوڑ کر زندگی کی آزمائشوں سے انشاء کو دوچار ہونا پڑا تو اس نے وہ غزل کہی جس سے حقیقت کی رگیں بھی دکھ گئی ہوں گی :-

کمر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

آتش کے یہاں نشاط کے ساتھ ساتھ سوز و گداز کی بھی کمی نہیں ، ناسخ کے یہاں بڑا بول ہے ، شکوہِ الفاظ ہے ، دھوم دھام ہے - تو کیا زندگی بجائے آتش کے ناسخ کے یہاں ہے -

اس میں شک نہیں کہ دورِ حاضر کے پہلے اور چند مستثنیات سے قطع نظر کر کے اُردو غزلگوئی میں دنیا کی بے ثباتی زندگی سے بیزاری ، مجبوری ، پست ہمتی اور دعاءِ مرگ کے خیالات کی بہتات رہی ہے - عاشقانہ شاعری میں بھی ناکامی اور محرومی و معشوق کی بے وفائی ، بے مہری ، تغافل اور لاپرواہی ، بے اعتباری اور بے اعتمادی ، فرقت اور رشک ، یاس و حسرت ، بیدلی و افسردگی کی تلخ نوائیاں زیادہ رہی ہیں - سنسکرت میں

علم بلاغت کی تعریف ایک شلوک میں یہ کی گئی ہے کہ شاعری وہ ہے جس میں خیر و برکت ہو۔ جس میں شہد اور منگل اور امرت ہو۔ سو رحمت، برکت اور آبِ حیات کی کمی اُردو غزل میں ضرور رہی ہے مگر فقدان نہیں رہا ہے۔ ہماری شاعری غمزدہ ہوتے ہوئے بھی یورپ کی شاعری کی بیزاری، بخار اور ہیجان (the weariness, the fever & the fret) سے آزاد رہی ہے۔ اُس نے حیات اور کائنات کو اتنا تلخ اتنا بیدرد اتنا بھیانک نہیں بنایا اور نہیں بتایا جتنا انگریزی اور یورپ کی دیگر زبانوں کی شاعری نے بتایا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ اُردو غزل میں اکثر رونا پیٹنا، حالتِ نزع، بے موت مرنا ایک رسمی عنوان ہو گیا تھا۔ بجائے غم کے غم کی نقالی ہونے لگی تھی، بجائے خلوص احساس کے اپنے اوپر رحم کرنا اپنا پیدائشی اور سیاسی حق سمجھے ہوئے تھے۔ غرض آہ و زاری ماتم و فریاد فیشن بن گئے تھے۔ غالب کہتا ہے :۔

توفیق باندازۂ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہو وہ قطرہ جو گوہر نہ ہوا تھا

کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اشعار حیات نما اور حیات آور نہیں۔ جس طرح فزکس میں جہاں رکاوٹ نہیں وہاں سہارا بھی نہیں (Where there is no resistance, there is no ...) اسی طرح حیات میں بھی بغیر غم کے خوشی میں جان نہیں پڑ سکتی۔ وید مقدس میں کائنات کی خلقت کا سبب ذات ایزدی کا بیک وقت کرب و نشاط بتایا گیا ہے۔ جب سمندر کو دیوتاؤں اور شیاطین نے متھا اور اس میں سے نو رتن نکلے تو ان میں ایک رتن یعنی جوہر زہر بھی تھا۔ سب سہم گئے اور وشنو سے جو خوشی اور کائنات کی حفاظت کا دیوتا ہے کہا کہ اسے آپ پی لیں ورنہ وجود عالم نیست و نابود ہو جائے گا۔ وشنو نے جواب دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ شیو سے کہو جو بیدردی کشت و خون اور بربادی کا خدا ہے جو دنیا کے مٹنے پر قہقہہ لگاتا ہے۔ سب شیو کے پاس گئے۔ شیو نے زہر پی لینا قبول کر لیا۔ ذات ایزدی کرب سے مرتعش ہو گئی۔ شاعری چونکہ بڑی حساس چیز ہے اس لئے اس میں غم کا عنصر تیز ہونا ضروری ہے۔ شاعر جہاں حسن کا خلاق ہے اور بغیر سوز و گداز کے نہ حسن کا وجود تصور میں آسکتا ہے نہ حسن کا احساس۔ بقول آسی غازیپوری :۔ "چوٹ ہے جس میں عشق کی حسن ہے میرے یار کا"

غالب کے اس شعر میں نشاط زندگی کی جھلک دیکھئے :۔

جانفزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا
سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہو گئیں

زندگی کی ناکامیوں کی تصویریں ان اشعار میں دیکھئے :۔

حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز
دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز

زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب
ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

کوئی امید بر نہیں آتی　　کوئی صورت نظر نہیں آتی
پہلے آتی تھی حالِ دل پہ ہنسی　　اب کسی بات پر نہیں آتی

رہا آباد عالم اہلِ ہمت کے نہ ہونے سے　　بھرے ہیں جسقدر جام و سبو میخانہ خالی ہے
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن　　دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
غم اگرچہ جانگسل ہے پہ بچیں کہاں کہ دل ہے　　غمِ عشق گر نہ ہوتا غمِ روزگار ہوتا
نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز　　میں ہوں اپنی شکست کی آواز

لیکن غالب داستانِ زندگی یہیں ختم نہیں کر دیتا۔ سنئے :-

رات دن چکر میں ہیں سات آسماں　　ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا

وہ ناخدا کو معاف کرنے کے بہانے اپنے خدا کو بھی معاف کر دیتا ہے :-

سفینہ جب کہ کنارے پہ آلگا غالب　　خدا سے کیا ستم و جورِ ناخدا کہئے

میر کو تصویرِ غم کہا جاتا ہے یہاں ہم اس کے صرف وہ اشعار سنائیں گے جو رجائیت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کیا حافظ یا اقبال نے اس سے زیادہ حوصلہ افزا شعر کہے ہیں :-

ہیں مشتِ خاک لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں　　مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا
شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر　　مقابلہ تو دلِ ناتواں نے خوب کیا

یہ وہی میر ہے جو کہتا ہے :- "رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا"

برسوں لگی تھیں آنکھیں در وازۂ حرم سے　　پردہ اُٹھا تو لڑیاں آنکھیں ہماری ہم سے
مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں　　تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں
موت اک ماندگی کا وقفہ ہے　　یعنی آگے چلیں گے دم لیکر

اور اس شعر میں تو شاعر غم و خوشی کی سرحدوں سے آگے نکل گیا ہے :-

رنگِ گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں　　کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے

ذرا دنیا کی عاشقانہ شاعری میں اس شعر کا ہم پلہ شعر تو ڈھونڈھ نکالئے :-

جفائیں دیکھ لیاں، کج ادائیاں دیکھیں　　بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں

دیکھئے صرف لہجے کی تبدیلی سے ایک ہی احساس، ایک ہی واقعہ اور ایک ہی مضمون قنوطیت اور رجائیت دونوں کا حامل ہو جاتا ہے۔ غالب نے کہا ہے :-

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید　　نا امیدی اسکی دیکھا چاہئے

اب دیکھئے آتش اسی ناکامی کا کس تیور سے مقابلہ کرتا ہے :-

موت مانگوں تو رہے آرزوے خواب مجھے ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے

غالب :- قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

آتش :- متصل نالوں کی آواز چلی آتی ہے جسم خاکی قفس مرغِ گرفتار نہو

میر :- ہوگا کسی دیوار کے سایہ کے تلے میر کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو

آتش :- دھوپ میں سایۂ دیوار نے سونے نہ دیا خاک پر سنگِ درِ یار نے سونے نہ دیا

حفیظ جونپوری - بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے

آتش :- سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجرِ سایہ دار راہ میں ہے

خالص غم کا احساس بھی آتش جب بیان کرتا ہے تو جوشِ حیات سے تڑپ کر :-

نہ پوچھ حال مرا چوبِ خشک صحرا ہوں لگا کے آگ مجھے قافلہ روانہ ہوا

خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے

اصغر کے یہ اشعار سنئے :-

غزل کیا اک شرارِ معنوی گردش میں ہے اصغر یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی

لیکن دل ہے اور شاعر کا دل ہے - درد سے بھر نہ آئے کیوں - یہ بھی کہدیا :-

جینے کا مزا پوچھو محرومِ تمنا سے بیٹھا ہوا دنیا میں اُٹھ جائے جو دنیا سے

اک قطرۂ شبنم پر خورشید ہے عکس آرا یہ نیستی و ہستی افسانہ ہے افسانہ

سنتا ہوں بڑے غور سے افسانۂ ہستی کچھ اصل ہے کچھ وہم ہے کچھ طرزِ بیاں ہے

فانی بدایونی نے قنوطیت کے رنگ کو دیکھئے کیسا چمکایا ہے

آتی رہے گی خیر اب اس زندگی کو موت یہ تو ہوا کہ موت مری زندگی ہوئی

نہیں ضرور کہ مر جائیں جاں نثار ترے یہی بہت ہے کہ جینا حرام ہو جائے

دیکھا نہ آنکھ اُٹھا کے کبھی اہلِ درد نے دنیا گزر گئی غمِ دنیا لئے ہوئے

ڈوبنے والوں کو پلٹے کئی موجوں نے دئے رخ مگر جانبِ ساحل نہیں ہونے پاتے

موت ہستی پہ وہ تہمت کہ مٹائے نہ مٹی زندگی مجھ پہ وہ الزام کہ مشکل سے اُٹھا

یاس یگانہ کو سنئے :-

زمیں پہ خاک کے پتلوں نے کیوں دھنی دی ہے کفن ملے تو سمجھنا دھنی تھے قسمت کے

نئی زمین ، نیا آسماں ، نئی دنیا عجیب شے یہ طلسم خیال ہوتا ہے

یاس کا یہ فارسی شعر بھی سنیئے :۔

زندہ در گوریم و شاید زندۂ جاوید ہم جرعۂ خوردیم یاس از آب حیوانے دگر

عبرت گورکھپوری کہتے ہیں :۔

کیا ڈھونڈھتی ہی باغ میں میرے، تو اے خزاں تو جانتی ہے سب کے چمن میں بہار ہے

مگر شاعر باوجود اس دلتنگیٔ حیات کے لامتناہی سلسلے تک بھی رسائی رکھتا ہے۔ رواںؔ کہتے ہیں :۔

جنبشِ برگِ شجر سے تا بہ طوفانِ حیات ایک ہی پیغامبر تھا ایک ہی پیغام تھا

مانی جائسی کا یہ شعر سنئے :۔

تجسس ہو تو ملجاتا ہی سب کچھ دارِ امکاں میں کوئی لمحہ خوشی کا آؤ ڈھونڈھیں عمرِ انساں میں

لیکن اقبالؔ خوشی اور غم کے دوراہے سے آگے نکل گیا ہے، اُسے کسی اور چیز کی تلاش ہے۔ کہتا ہے :۔

باغِ بہشت سے مجھے حکمِ سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

اس تلاش میں سورج اور چاند بھی اس کے سامنے گردِ راہ ہو کر رہ جاتے ہیں :۔

کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا مہر و ماہ و مشتری کو ہمعناں سمجھا تھا میں

اب آپ نے شاید یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اُردو غزل گوئی محض لکیر کی فقیر نہیں ہے حیات اور کائنات پر کتنے مختلف انداز اور قریب اور دور کتنے مقامات سے حقیقت کی چھوٹ پڑ رہی ہے۔ قنوطیت اور رجائیت کی روحانی، فلسفیانہ اور طبعی ترجمانی کس کس انداز سے ہمارے شعراء نے کی ہے۔ قنوطیت اور رجائیت کی وہ شکل جس میں ٹھہراؤ ہے اور وہ شکل جو (Dynamic) ہے اور ان دونوں کے میل سے (Meliorism) کے جس فلسفہ کا ذکر آچکا ہے اس کی بھی داد ہمارے غزل گو شعراء نے دی ہے ان کا رونا ہنسنا، ان کی غم اور خوشی ہر جگہ برائے بیت نہیں ہے۔ ہم اُردو غزل گوئی کے سماجی پس منظر کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس لئے اُردو شاعری میں دورِ اقبالؔ سے قبل ڈھونڈھنے سے سب کچھ تو ملتا ہے لیکن قنوطیت اور رجائیت کو سمو کر کوئی ایسا زبردست سوشل یا آفاقی فلسفہ اُردو غزل میں رونما نہیں ہوا تھا جس میں اجتماعی حیات کے ارتقا کا ڈراما پیش کیا جائے زیادہ تر ہماری غزلگوئی انفرادی یا (Egotistical) اور (Self Centered) رہی ہے۔ لیکن اگر اب تک یہ کمی اُردو غزل میں رہی ہے تو اقبالؔ نے محض اپنی نظموں میں نہیں بلکہ غزلوں میں قنوطیت اور رجائیت کو فلسفۂ تاریخ سے ہم آہنگ، اور آفاقی وسعتوں سے آشنا کرا دیا ہے تنگنائے غزل کو اپنے اندر نئی وسعتوں کا احساس ہو رہا ہے۔

قنوطیت اور رجائیت محض دنیاوی غم اور خوشی، مادی کامیابی اور ناکامی تک محدود نہیں۔ ٹریجڈی ہیرو

یا کرداروں کی موت نہیں ہے۔ رومیو اور جولیٹ کی ٹریجڈی حقیقت میں نشاط شباب کا اظہار ہے۔ جب انفرادی اور قومی زندگی دنیا کو بہت کچھ دیکھ لیتی ہے تب حقیقی شاعری رونما ہوتی ہے۔

قنوطیت اور رجائیت باہم متضاد اور متصادم فلسفے نہیں ہیں۔ شاعری کا رجحان لامحدود کی طرف رہتا ہے۔ اور لامحدود کا محض غمناک تصور ناممکن ہے۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

رہ گئے وہ لوگ جو محض ہنسی کھیل کو رجائیت اور رونے دھونے کو قنوطیت سمجھے ہوئے ہیں۔ تو رونے دھونے والے حضرات کے لئے کافی غم انگیز افسانے موجود ہیں اور ہنسی کھیل والوں کو دیوان رنگین دیوان جانصاحب زیادہ حیات بخش ثابت ہوں گے۔ رہی سنجیدہ اُردو غزل گوئی تو اسکے لئے صرف یہ کہوں گا کہ:-

ڈھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوہ نہیں

اور قبل اس کے کہ آپ پیش دستی کریں میں عروس شاعری کو لیکر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔

(۲)
اظہار شخصیت

اُنیسویں صدی کے آخری پچیس سال میں انگلستان کے اخباروں اور رسالوں میں کسی تحریر کے اخیر میں تین حروف جادو کا کام کرتے تھے وہ تین حروف تھے (R. L. S.) یعنی (Robert Louis Stevenson) ان میں ایسی دلکش اور دلفریب شخصیت کی جھلک پائی جاتی تھی کہ ان پر نظر پڑتے ہی شوق دلوں میں چٹکیاں لینے لگتا تھا۔ یہ زمانہ وہ تھا جب چوٹی کے ادیب انگلستان میں موجود تھے۔ کارلائل۔ رسکن۔ میکالے۔ ٹینسن۔ براوننگ، لیکن اسٹیونسن کو "Prince darling of literature" کہا گیا۔ بیسویں صدی کے انگریزی ادب میں کچھ ایسا ہی اثر G.B.S. یعنی George Bernard Shaw اور G. K. C. یعنی Gilbert Keith Chestorton کے دستخطوں میں تھا یوں تو شا اور چسٹرٹن کے ہم مرتبہ معاصرین میں اور نام بھی ہیں لیکن ان کی تحریروں اور تصنیفوں میں جو کچھ بھی عظمت اور درخشندگی ہو لیکن اُن کے دستخطوں میں وہ جادو نہیں۔

ادب میں اظہار شخصیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ مخاطب کا گریبان پکڑ کر (دست و گریباں ہو کر نہیں) گفتگو کرنے کا انداز (the batton holing manner) اور مخاطب کو ہمراز یا ہم آہنگ

بنانے کا انداز (the confidential manner) اس کی خصوصیت ہے۔ مخاطب کو اپنا جان کر اس سے بے تکلف بالکل فطری انداز میں بات چیت کرنا یہی لٹریچر میں اظہارِ شخصیت ہے لیکن انگریزی ادب میں یہ صفت نثر کے چند انشا پردازوں میں بہت لطیف شکل میں ملتی ہے اور انگریزی شعرا میں شاید چاسر (Chaucer) کو چھوڑ کر یہ صفت کسی اور کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ اس پر تعجب ہو سکتا ہے مگر ہونا نہیں چاہئے۔ شاعری انتہائی فطری چیز ہوتے ہوئے بھی غیر معمولی شدت احساس اور غیر معمولی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ بات چیت جذبات کی اس شدت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انگریزی میں شعر کی زبان اپنی روایتوں کی بنا پر ضرورت سے زیادہ پر تکلف اور سنجیدہ بلکہ خطیبانہ رہی ہے۔ انگریزی نثر پر یہ اصول کہ "اسلوب آدمی ہے" (The style is the man) صادق آتا ہے لیکن انگریزی شاعری پر ان معنوں میں صادق نہیں آتا۔ میں انگریزی پڑھاتا ہوں۔ امتحان میں انگریزی نثر نگاروں کی اسٹائل یا اسلوب پر ضرور سوال ہوتے ہیں لیکن کسی شاعر کی اسٹائل پر سوال نہیں پوچھے جاتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی شاعری میں مختلف اسلوب بیان نہیں ہوتے۔ لیکن شاعر کی فطری بول چال کی آواز، اور اس کی وہ طرز گفتگو جب وہ شاعری نہیں کرتا اس کے کلام میں نہیں پائی جاتیں۔

اس کے برعکس اُردو غزل کی روایاتی زبان میں فطری بول چال، مانوس لب ولہجہ، محاوروں اور ٹکسالی بولی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی مثال فارسی شاعری میں بھی نہیں ملے گی۔ اُردو کے معنے ہی بازار کے ہیں وہ بازار جو پہلے شاہی لشکر سے متعلق تھا۔ میرے شہر گورکھپور کے خاص بازار کا نام ہی اُردو بازار ہے۔ ہر چند ایک اثر اس کا یہ ضرور ہوا کہ ہماری شاعری کی سطح بلند نہ ہو سکی اور اکثر شاعری کا لہجہ سوقیانہ، عامیانہ اور بازاری ہو گیا۔ جیسے قلق کا یہ شعر:-　رات کا وقت ہے، رہ جاؤ، کہاں جاؤ گے　　یہ شب تار، یہ برسات، یہ کیچڑ پانی

(ذوق نے تو پوری پوری مثلیں اور کہاوتیں اپنی غزلوں میں کھپا دیں) مگر ذوقِ سلیم کے یہ معنے نہیں کہ بول چال کی نرمی اور روزمرہ کی چاشنی کو بلند شاعری کے منافی سمجھ لیا جائے۔ اثر دہلوی کا یہ شعر سنئے:-

کیا سے کیا کر دیا محبت نے　　اب جو دیکھا تو وہ اثر ہی نہیں

اگر آپ روزمرہ میں عشقیہ احساس کے بجائے غزل میں جوشِ عمل چاہتے ہیں، تو اصغر کا یہ شعر سنئے:-

چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجِ حوادث سے　　اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے

بہرحال بے تکلف بول چال اور مانوس لب ولہجہ اُردو غزل کی وہ خصوصیت رہی ہے جو اُسے فارسی شاعری سے بھی الگ کرتی ہے۔ یہ صفت اظہارِ شخصیت کے بہت امکانات اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ بول چال کی زبان شدتِ شعریت (Poetic Intensity) اور احترازِ شعریت (Poetic aloofness) کو نرم کر دیتی ہے

اور شعر کی زبان کو نثر کی مانوس زبان کے قریب تر کر دیتی ہے۔ لیکن محض بول چال کی زبان اظہار شخصیت کے لئے کافی نہیں ورنہ اُردو کے ہر غزل گو کے یہاں اظہار شخصیت کی مثالیں مل جاتیں کیونکہ قریب قریب ہر صاحب دیوان نے بہت سے شعر زبان میں کہے ہیں۔ اظہار شخصیت کے لئے سب سے ضروری چیز شخصیت ہے۔ یوں تو ہر چیز کی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک نرالا پن پایا جاتا ہے۔ ہمارے کالج میں فلسفہ کے معلم پروفیسر ریڈ فورڈ کہا کرتے تھے کہ دو چیزوں میں مشابہت بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ان میں فرق ہے۔ مشابہت یا یکسانیت کے معنے یہ نہیں کہ ایک چیز بالکل دوسری چیز سمجھ لی جائے۔ دو برگِ گیاہ، کسی درخت کی دو پتّیاں بالکل ایک طرح کی نہیں ہوتیں۔ دنیا میں ہر شے یکتا ہے۔ یوں تو ہر فرد کی ایک شخصیت ہوتی ہے لیکن بادی النظر میں اس کے خط و خال اس کے نقوش مٹے مٹے سے رہتے ہیں اور زندگی یا ادب میں ہر شخص اپنی شخصیت کو نمایاں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے بہت بڑے فن کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بہت بڑے فن کار، بہت بڑے شعرا بھی اسے نہیں کر سکتے۔ ان کا آرٹ غیر شخصی (Impersonal) ہوتا ہے۔ مثلاً انگریزی شاعر ملٹن کسی نثر یا نظم میں اپنی معمولی اور مانوس شخصیت کا اظہار نہیں کرتا۔ ڈاکٹر جانسن کی شخصیت کے مظاہر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تصنیفیں نہ پڑھئے، اس کے حالات اور اس کی گفتگو کو جس طرح اس کے سوانح نگار باسوِل نے قلمبند کیا ہے اُنھیں پڑھئے۔ اُردو غزل گو شعرا میں ناسخ سے ایک مصرع میں بھی اظہار شخصیت نہ ہو سکا لیکن ناسخ کے جو حالات اور جو لطائف و ظرائف آبِ حیات میں درج ہیں ان سے البتہ ناسخ کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہندوستان کی مردم شماری کی رپورٹ میں پڑھے لکھے آدمی کی یہ تعریف کیگئی ہے کہ جو شخص خط لکھ سکے یا خط پڑھ سکے وہ لکھا پڑھا آدمی ہے۔ اس طرح جہاں تک تعلیم یافتہ ہونے کا تعلق ہے خط و کتابت کا درجہ سب سے کم ٹھہرا لیکن سو برس سے دن رات لاکھوں خط ہندوستان کی زبان میں لکھے جا رہے ہیں پھر بھی غالؔب کے وہ تھوڑے سے خطوط جن کے بارے میں وہ بجا طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ایسے خطوط بڑے بڑے شعرا اور ادیب نہ لکھ سکے۔ کوئی نثر اظہار شخصیت کے لحاظ سے غالؔب کے خطوط کے مقابلہ میں کم از کم میرے ذہن میں تو آتی نہیں۔ اسی طرح روزنامچہ (DIARY) لکھنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ پولیس کے ہر دفتر میں روزنامچوں کے پہاڑ کے پہاڑ نظر آجائیں گے۔ مگر پہاڑ کی طرح جمود اور بے حسی بھی ان میں ہو گی۔ انگریزی میں سیمول پیپس (Samuel Pepys) کا روزنامچہ اظہار شخصیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شعر و ادب میں ہم آہنگی اور یکجہتی کا لب و لہجہ پیدا کرنے کے لئے فطری طرز گفتگو ضروری ہے لیکن اظہار شخصیت کے لئے کافی نہیں۔ یوں تو اُردو غزل میں ہر صاحب طرز اپنی طبیعت اور اپنا مزاج نمایاں کر دیتا ہے لیکن یہ اس کی غیر معمولی، جمالیاتی یا وجدانی شخصیت ہوتی ہے، جو بحیثیت شاعر کے اس نے پیش کی ہے، بات یہ ہے کہ آدمی ہو یا شاعر، پیغمبر ہو یا اوتار شخصیت کا اظہار چھوٹی چھوٹی باتوں، معمولی واقعات، معمولی حرکات و سکنات

ہے ہوتا ہے۔ غیر معمولی حالتوں یا کیفیتوں میں شخصیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ سوز و ساز کے عالم سے اظہار شخصیت الگ ہے۔ کہا گیا ہے کہ المیہ کا تعلق تنہائی ہے اور طربیہ سماجی چیز ہے اس لئے کسی ادیب میں اپنی شخصیت کے متعارف کرانے کے لئے ٹریجڈی کے بجائے کومیڈی کی اسپرٹ کا ہونا ضروری ہے خواہ کومیڈی کی یہ اسپرٹ تلخی اور تیکھاپن ہی اپنے اندر کیوں نہ رکھتی ہو۔ شاعری اور شاعرانہ جذبات کو اظہار شخصیت کے لئے واقعیت کی ضرورت ہے۔ واقعیت ہی شاعری کے برقی ارتعاشات میں وہ توازن اور ٹھہراؤ پیدا کر سکتی ہے جو اظہار شخصیت کے لئے لازمی ہے۔ مگر اسکے لئے ضروری ہے کہ شاعر اپنی شعریت اور وجدانیت کی زد سے بھی ذرا بچا ہوا رہے۔ صرف شاعرانہ بے لاگی اور بے لوثی کافی نہیں بلکہ نقادانہ بے لاگی اور بے لوثی کی بھی ضرورت ہے۔ اظہار شخصیت کے لئے شاعری کی اسپرٹ کو نثر کی اسپرٹ اور اس کے لطایف اور ظرایف سے ہم آہنگ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اظہار شخصیت کیلئے یہ ضروری نہیں کہ شاعر اپنا حال بیان کرے۔ بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایسے اشعار میں ہم شاعر کے دیدہ و دل سے زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کریں۔

اردو کے مشہور غزلگو شعرا میں یہ قابل رشک صفت سب کے حصے میں نہیں آئی۔ میر کے یہاں صرف چند ایسے اشعار ہیں جن پر اظہار شخصیت کا گمان ہوتا ہے، سودا کی غزلوں میں اس طرح کا ایک شعر بھی میرے ذہن میں نہیں آتا لیکن قصیدوں میں اور ہجوؤں میں تو اس نے وہ اظہار شخصیت کیا ہے کہ الاماں۔ اگلے دور میں غالب کو اظہار شخصیت کرنا آیا لیکن ذوق، مومن، شیفتہ اور ظفر کو نہ آیا، حالی کبھی کبھی اپنی شخصیت ظاہر کر جاتا ہے۔ شعرائے لکھنؤ میں انشا، اور جرأت کی شخصیت دلوں میں چٹکیاں لیتی ہے مگر مصحفی سے یہ رنگ نہ نبھا۔ آتش کی شخصیت اسکے کلام میں شرر باریاں کر رہی ہے، ناسخ محض پہلوان سخن ہونے کی داد دے رہے ہیں۔ امیر مینائی ریش اور عمامہ کے ہو کر رہ گئے لیکن داغ کی شوخ و شنگ شخصیت بے پناہ چیز ہے۔ امیر تو مولوی آدمی ٹھہرے لیکن ریاض خیر آبادی اور مضطر خیر آبادی کا کلام ان کی شاعری سے زیادہ ان کی انفرادی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ دور حاضر میں چوٹی کے غزل گو حسرت، اصغر، فانی، یاس یگانہ، جگر، ڈاکٹر اقبال، عزیز، صفی، محشر اور کچھ اور لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن شخصیت کی جھلک غالباً یاس یگانہ اور جگر مراد آبادی کے سوا اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اکبر الہ آبادی غزلوں میں نہیں بلکہ متفرق اشعار، قطعات، رباعیوں اور نظموں میں اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے اور ایسا کہ شاید و باید۔

مثالیں ہم میر سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے عالم سوز و ساز سے ہٹ کر بدرستیٔ ہوش و حواس میر کا مطالعہ کیجئے۔ کہتا ہے:-

دنیا کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی — قسمت سے ہم کو آج یہ بیدست و پا ملا

شکوۂ آبلہ ابھی سے میر — ہے پیارے ہنوز دلی دور

ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے — سب اُسی زلف کے اسیر ہوئے

سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا،
میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامئے دستار
پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزتِ سادات بھی گئی،
تم جو چاہو سو کہو میر کو، چاہیں، ہیں تمھیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں،

بس اس سے زیادہ نیچے میر نہیں اُتر سکتا اور اس سے زیادہ بے تکلفی اور یگانگی یا مانوسیت کی اُمید میر سے تو نہ رکھئے۔

انشا اور جرأت کے دیوان اس وقت میرے سامنے نہیں نہ قلم برداشتہ ان کے زیادہ اشعار یاد آئے۔ لیکن غالباً یہ دو چار شعر کافی ہوں گے ؟

جھڑکی سہی، ادا سہی، چینِ جبیں سہی، یہ سب سہی پر ایک نہیں کی نہیں سہی
گر نازنیں کہے سے برا مانتے ہیں آپ میری طرف تو دیکھئے میں نازنیں سہی
(انشاء)

جب یہ سنتے ہیں وہ ہمسایہ میں ہیں آئے ہوئے کیا در و بام پہ ہم پھرتے ہیں گھبرائے ہوئے
سرسری اُن سے ملاقات ہے گاہے گاہے صحبتِ غیر میں گاہے سرِ راہ گاہے
(جرأت)

لیکن اس رنگ کا بادشاہ جس میں اُردو کا کوئی شاعر اور غالباً دنیا کے بہت کم شاعر اس کے شریک ہیں غالب ہی میں نے بارہا اس امر پر غور کیا کہ غالب کی ہمہ گیر مقبولیت اور اس کے شاعرانہ فتوحات کا راز کیا ہے تو مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ شعر اور نثر کے جوہروں کا جیسا امتزاج غالب کے اشعار میں ہوا ہے ویسا کسی اور کے یہاں نہیں۔ اس کی بیقرار حساسی میں طنز و تنقید اس طرح سموئے ہوئے ہیں، ٹریجیڈی اور کومیڈی کا وہ متوازن اتحاد اس کے کلام میں پایا جاتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ حضرت نیاز فتحپوری نے غالب کے کلام کا یہ جوہر پکڑ لیا تھا اور لکھا تھا کہ غالب کے یہاں استیصالی جذبات (Emotional passivity or lyric abondon) نہیں ہے۔ لیکن دنیا میر کی خستگی اور استخواں سوز و جانگداز شاعری کی تحمل کبھی کبھی ہو سکتی ہے اور غالب کے اشعار ہر وقت اس لئے مزہ دیتے ہیں کہ کاروباری دنیا اور شاعرانہ دنیا کی سرحدیں یہاں مل جاتی ہیں۔ اسی نقادانہ توازن، اسی واقعیت نے غالب کو غالب بنا دیا۔ غالب گم شدگی کے عالم میں بھی اپنا وقوف نہیں کھوتا۔ آپ نے غالب کی تصویر دیکھ کر کبھی یہ محسوس کیا کہ اس کے لبوں کے ملنے سے جو باریک خط اور گوشے بنتے ہیں اس میں کتنی پُرکاری، کتنی شوخی پائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی کم حیرت انگیز نہیں کہ مشکل گو ہونے کی شہرت پاکر بھی، رنگ بیدل کی تقلید کے باوجود بھی اتنا فطری طرز ادا اور اسقدر بے تکلف زبان میں شعر کہنا اوروں سے تو کیا داغ دہلوی سے بھی ممکن نہ ہوا۔ سچ کہا ہے :۔

لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹھول سو تکلف اور اسکی سیدھی بات

صرف چند اشعار سنئے :۔

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے
کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا

قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہمسفر غالب
وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے

جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو
اک تماشا ہوا گلا نہ ہوا

رونے سے اور عشق میں بیباک ہو گئے
دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے

رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم
بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے

ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام
ایک مرگِ ناگہانی اور ہے

قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے
کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی

ہاں اہل طلب کون سنے طعنۂ نایافت
جب پا نہ سکے اسکو تو آپ اپنے کو کھو آئے

غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی
پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائیگی ہماری فاقہ مستی ایک دن

قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں
میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں

گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے

ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو
جو مے و نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں

صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ
کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے

آپ نے دیکھا کہ غالب کے جن اشعار میں اظہار شخصیت پایا جاتا ہے ان میں ایک خاص قسم کی تازگی اور فطری انداز بیان کے ساتھ ساتھ ایک نہایت دلکش انوکھاپن یا اچھوتاپن بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے اب آتش کے یہاں اظہار شخصیت کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ آتش کی شخصیت میں وہ گرماگرمی، وہ اکڑ، وہ جوش اور وہ تیور ہے جسکی مثال دنیا کے لٹریچر میں نہیں ملتی۔ رودکی سے لیکر آج تک فارسی کے کسی شاعر نے اس شخصیت کا ثبوت دیا ہے جسکا ثبوت آتش نے دیا ہے۔ آتش کے یہاں نہ محض سوزِ نہاں میں پگھلنا ہے نہ اس کے یہاں نقادانہ محاسبہ ہے۔ نہ محض گم شدگی نہ پُرکار خودشناسی بلکہ ایک کیف شباب، ایک جوش حیات ہے جس میں ادراک، عرفاں، جذبات اور عملی سرگرمی سب ایک ہو کر سنجیدگی اور بانکپن کا عدیم المثال امتزاج بن گئے ہیں۔ دریا ہے کہ جوش مار رہا ہے۔ فقر و فنا، ترک و غنا کو اتنا رنگین اور نشاط انگیز بنا دیا اور دنیاوی زندگی کی چہل پہل اور گہما گہمی بے نیازی کی زندگی میں بھر دینا، یہ تنہا خصوصیت آتش کی شخصیت میں ہمیں ملتی ہے۔ انگریزی شاعر براؤننگ (Browning) جوش و خروش میں تو آتش سے کچھ ملتا جلتا ہے لیکن وہ اٹھلاتا ہوا شباب اور وہ پختہ کار بے نیازی براؤننگ کو نصیب

نہیں - چند شعر سنئے :-

راہ میں تیری شب و روز بسر کرتا ہوں — وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہو کر جو تھا
بس زمانے کی دو رنگی کو یہی کافی ہے — مے گلرنگ سے لبریز رہیں جام سفید
طبل و علم ہی پاس ہو اپنے نہ ملک و مال — ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا
آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے — میں جا ہی ڈھونڈھتا تری محفل میں رہ گیا
اے فلک کچھ تو اثر حسن عمل میں ہوتا — شیشہ اک رات تو قاضی کی بغل میں ہوتا
رات بھر کیں دل بیتاب نے باتیں مجھسے — رنج و محنت کے گرفتار نے سونے نہ دیا
چمن کی سیر پر ہوتے ہیں جھگڑے — کمر میری ہے دست باغباں ہے
مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے — کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ
تنگ کرتی ہے قبا تجھکو نہایت اے گل — بند بند اس کے کرے گا یہ گنہگار جدا
نعمت فقر ہے موجود جسے رغبت ہو — آب شیریں ہی، نان نمکیں تھوڑی سی
کون سا گل نہیں گلزار جہاں میں مغرور — کس کے چہرے میں نہیں چین جبیں تھوڑی سی
امانت کی طرح رکھا زمیں نے روز محشر تک — نہ اک مو کم ہوا اپنا نہ اک تار کفن بگڑا ،،

داغ اور ریاض کو کچھ لوگ ہم پلّہ اور حریف سمجھتے رہے ہیں۔ بادی النظر میں دونوں کی شخصیت یکساں شوخ اور چنچل معلوم ہوتی ہے۔ دونوں آفت کے پرکالے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ داغ کی شوخی میں اصلیت اور واقعیت ہے ریاض کی شوخی زبان و بیان کی شوخی ہے۔ داغ اور ریاض کے چند اشعار سنئے :-

داغ :-
عشق میں رنج وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے — لطف بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے
آج تو داغ کو ہم لوگ گلی سے اُس کی — اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی جانتا ہے
لگ گئی چپ تجھے اے داغ کہاں کی ایسی — مجھ کو کچھ حال تو کمبخت سنا تو اپنا ،
جب سے چھوڑی ہے محبت نظر آتے ہیں یہ خواب — کھینچتا ہے کوئی دامن تو گریباں کوئی
کر دیا صاف الگ دل نے ہمیں الفت میں — ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں بیگانے سے

ریاض :-
اس طرح کہ گھنگرو کوئی چھاگل کا نہ بولے — وہ چھم سے چلیں جب کوئی چپکے سے اٹھائے
ہم آ گئے ہم پا گئے ہم لے گئے ان کو — وہ کھوئے گئے کوچۂ دشمن سے نکل کر
کوئی منہ چوم لے گا اس نہیں پر — شکن رہ جائے گی یونہی جبیں پر
ہے ابھی میرے بڑھاپے میں جوانی کیسی — ہے ابھی ان کی جوانی میں لڑکپن کیسا

بعد اک عمر کے میخانے میں آئے ہیں ریاضؔ　　آپ بیٹھے ہیں بچائے ہوئے دامن کیسا

رہے مضطرؔ خیرآبادی سو ان کی شخصیت مجھے انشاؔ کی شخصیت کا عکس معلوم ہوتی ہے۔ انھیں کچھ لوگ مضطرؔ بیا کہتے تھے۔ یہ نام ان کے اظہار شخصیت پر بری تنقید نہیں ہے۔

یاسؔ یگانہ اور جگرؔ مرادآبادی کے بھی ایک ایک دو دو شعر سُن لیجئے :-

یاسؔ یگانہ۔　جو آگیا ہے تو بس ایک رات بستا جا　　گرجنے والے گرجتا ہے کیا برستا جا
　　　　　　تو آپ اپنی ہی شمشیر آپ اپنی سپر　　یگانہ باگ اُٹھا اپنے بل پہ کستا جا

جگرؔ کی شخصیت ان کی زندگی ہی میں ایک افسانہ بن گئی ہے۔ اُن کا کوئی شعر کیا سناؤں۔ ان کی وہ غزل "توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرّا کے پی گیا،" ان کی شخصیت کی پوری جھلک لئے ہوئے ہے۔ پھر بھی میرے خیال میں جگرؔ کی شاعری تخئیلی اور جذباتی زیادہ ہے اور ان کی وجدانی وجمالیاتی شخصیت بہ نسبت ان کی فطری شخصیت کے زیادہ نمایاں ہے۔

اختتام پر یہ گزارش کردینا چاہتا ہوں کہ اظہار شخصیت والی شاعری باوجود اپنی نرالی دلفریبیوں کے بہت بلند قسم کی حقیقی شاعری نہیں ہے کیونکہ یہ وضع، انداز، طور اور آن کی شاعری ہے۔ بڑا شاعر اپنے کلام میں اظہار شخصیت کرسکتا ہے لیکن سب سے بڑے شعرا ہومرؔ، شکسپیرؔ، فردوسیؔ، کالیداسؔ اپنے وجدان اور اپنی شخصیت کو کائنات اور حقیقت میں تحلیل اور محو کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری خود بینی اور خود نمائی نہیں ہوتی بلکہ کائنات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میتھو آرنلڈ کے قول کے مطابق بلند ترین شاعری کی خصوصیت بے لاگ اور بے لوث واقعیت کا اظہار، کیٹس اپنے ایک خط میں لکھتا ہے کہ ایک شاعر کا وجود نہایت غیر شاعرانہ وجود ہے۔ سب سے بڑی شاعری عجائب وغرائب تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ اس پرانی دنیا اس جانی اور پہچانی ہوئی دنیا کے مانوس اور متعارف مناظر کو بے کم وکاست پیش کر دیتی ہے۔ اس کے وجدان میں اصلیت کا توازن ہوتا ہے اور اس کے آئینہ میں اصلیت کے خط وخال نہ کہ شاعر کے خط وخال۔ لیکن اظہار شخصیت نے ہماری شاعری میں جو گل کھلائے ہیں ان کے رنگ وبو کی دلکشی سے انکار ناممکن ہے۔

مذہب کی حقیقت

کا علم اگر آپ کو نہیں۔ اُسکے مراسم وشعائر سے اگر آپ ناواقف ہیں تو "فلسفۂ مذہب" کا مطالعہ کیجئے جو اس موضوع پر اپنے قسم کی پہلی کتاب ہے اور لفظ آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ قیمت مع محصول ۱۲؍ رعایتی ۱۰؍ ——— مینجر نگار لکھنؤ

مکتوبات نیاز

کیوں صاحب، یہ کیا بات ہے کہ سوال عمر، زید، بکر کا آیا تو ——— "التفات کے دریا بہا دئے"

اور ——— چوں نوبتے باشد آتش بجام کردند

ساقی یہ تری کم نگہی یاد رہے گی!

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کل سے اس وقت تک مارے غصہ کے سوائے "خونِ دل پینے اور خونِ جگر کھانے" کے اور کچھ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں آپ اسے لکھنوی شاعری سمجھ کر ہنس پڑیں گے اور اس طرح گویا میرے "زخم پر اور نمک پاشی" فرمائیں گے۔ لیکن آپ کی ان ٹھنڈی گرمیوں کا جواب یہی ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ محسن کاکوروی کا یہ شعر پڑھ دوں:-

کہاں ہو آتش یاقوت لب میں وہ بھڑک باقی

کہ خطِ سبز نے چھینٹا دیا آب زمرد کا

لیکن آپ کیا خاک سمجھیں گے، آپ کو کیا سلیقہ ہے، کل پرنس مرزا باقر علی خاں صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس رعایت لفظی کی داد اُن سے لونگا۔ سنا آپ نے۔ وہیں گانا سنونگا، اور کبوتر بازی کے متعلق تمام معلومات حاصل کرکے اس موضوع پر ایک مضمون آپ کے نام سے نگار میں شایع کردونگا۔ آپ کانوں پر ہاتھ دھریں گے، واویلا مچائیں گے۔ میں کہونگا یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے اور اب بھی اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ اگر موقع قسم کھانے کا آیا تو حلف بھی اُٹھا لونگا۔ الغرض آپ کو پریشان کرنے کے لئے وہ سب کچھ کروں گا، جس کا آپ کو علم بھی نہیں ——— اور سنائیے!

جانِ نیاز ——— یہ کیا ظلم ہے جو مجھ پر ڈھایا جا رہا ہے۔ آپ باوجود مجبور ہونے کے اس قدر آزاد کہ جو وقت جو کچھ جی میں آیا لکھ دیا اور میں باوصف آزاد ہونے کے اتنا مجبور کہ آج جو تحریر آپ کی ملی ہے اس کا جواب اب سے ایک ماہ کے بعد نگار ہی کے ذریعہ سے دے سکتا ہوں۔ آپ ہی کا لکھا ہوا مصرعہ دہرانا پڑتا ہے کہ

چہ قیامتی کہ نمی رسی زکنار ما بہ کنار ما!

یہ "الٹی میٹم" آپ نے کس کو دیا ہے۔ انھیں کو نا ——— "جو نہیں جانتے وفا کیا ہے" میں ڈر گیا کہ کہیں خطاب میری طرف تو نہیں ہے ——— یہ آپ کو لیکر کہاں جائیں؟ ——— ذرا وضاحت سے فرمائیے، میں سمجھا نہیں۔

آپ کی غزل کی داد کیا دے سکتا ہوں

نظر کو تاب تماشائے حسن یار کہاں؟

آپ کے یہ دو شعر کبھی نہیں بھول سکتا

امید تیرا بُرا ہو ڈبو دیا تو نے — دسئے ہیں آخری دم تک فریبِ ساحل کے

تمام رات تصور میں گفتگو اُن سے! — تمام رات فسانے تباہیِ دل کے!!

جس وقت یہ تحریر آپ کی نگاہ سے گزریگی میں حیدرآباد میں ہونگا۔ اور غالباً اخیر مارچ تک وہیں رہوں گا۔ اگر آپ اس دوران میں اپنا ترکش کچھ اور خالی کرنا چاہیں تو "امپیریل پوسٹ آفس" کے ذریعہ سے

بر دست و پائے بندِ گرانے نہادہ

نازم بہ بندگی کہ نشانے نہادہ

کرمی - تسلیم - غالب کی فارسی شاعری کے متعلق آپ میری رائے مجھ سے صرف ایک جملہ میں چاہتے ہیں۔ اچھا تو سنئے، لیکن غالب ہی کی زبان میں، کہتا ہے:۔

نظمِ غالب نگر کہ پنداری

کز کمیں گاہ جستہ خیلِ غزال

اسوقت تک غالب کی شاعری کے متعلق دفتر کے دفتر لکھے جا چکے ہیں لیکن خدارا بتائیے کیا اس سے بہتر رائے آپ کی نگاہ سے کبھی گزری ہے اور وہ بھی اتنے مختصر الفاظ میں! - آپ اس کا حقیقی رنگِ سخن دیکھئے، الفاظ کے تیکھے پن پر نگاہ ڈالئے، بیان کی شوخی و بیباکی کو سامنے رکھئے، طرزِ ادا کی صفائی و شستگی پر غور کیجئے اور پھر اس بیان پر کہ

"کز کمیں گاہ جستہ خیلِ غزال"

کیا آپ اسے غالب کی شوخ نگاری کا معجزہ نہ کہیں گے؟

میرے نزدیک غالب نے اپنی عمر میں دو غلطیاں کیں ایک بہت بڑی اور ایک بہت چھوٹی۔ بڑی یہ کہ اسنے ریختہ میں شاعری کی اور چھوٹی یہ کہ اس نے فارسی میں غزلیں بھی کہیں۔ اگر آج اس کا اردو دیوان جسے وہ خود بھی "مجموعۂ بیرنگ" کہتا ہے موجود نہ ہوتا اور جو وقت تغزلِ فارسی میں صرف کیا ہے وہ مثنوی میں صرف کیا جاتا تو غالب کی حقیقی عظمت کا اندازہ کوئی کرتا یا نہ کرتا لیکن دنیا اس کا جواب نہ پیش کر سکتی

اس کے معنی یہ نہیں کہ میں اس کے دیوان ریختہ یا تغزلِ فارسی کا مداح و معترف نہیں، ہوں بلکہ مقصود ینظاہر کرنا ہے کہ فطرت نے اسے جس کام کے لئے پیدا کیا تھا اس کی طرف اس نے پوری توجہ نہیں کی

محبِ گرامی - ایک زمانہ کے بعد آپ نے یاد فرمایا۔ میں نے تو اس خیال سے مراسلت میں تقدیم نہیں کی کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ اور آپ نے اس لئے پرواہ نہیں کی کہ میں کبھی آپ سے خفا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کبھی خفا ہونا نہ جانے اسکو پوچھنا ہی کیا؟ اللہ، اللہ، کیا فرقِ مراتب ہے! ——— جی ہاں، زندہ ہوں، لیکن شکر ادا کرنے کی حد تک نہیں۔

آپ پر رشک کرنا تو کوئی جرم نہیں بشرطیکہ آپ کو اس کا یقین بھی آجائے کہ رشک واقعی کوئی تکلیف دہ چیز ہے۔

یہ نہ آپ کی گزشتہ زندگی پر طعن ہے اور نہ میری موجودہ زندگی کی صحیح تصویر، بلکہ مقطع کی بات تھی اس لئے مجبوراً سخن گسترانہ انداز میں بیان کی گئی - آپ کچھ اور خیال نہ کیجئے گا۔

یقیناً میرے خیالات میں تغیر پیدا ہوگیا ہے اور بہت کافی - آپ ملامت انگیز انداز سے پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے ؟ جواب میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ

لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے
یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں

خوش رہئے، کیونکہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب یہ مجھے بُرا کہنے والے بھی تھک کر بیٹھ رہیں گے میرے لئے جینا اجیرن ہو جائیگا آپ کو معلوم نہیں "ملامتیا" طبقہ کا درویش ہوں اور میرے مدارج کی ترقی کا راز، اسی میں پنہاں ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں اور میں سن سُنکر ہنسوں۔

بر کفے جامِ شریعت بر کفے سندانِ عشق
ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں باختن

یہ شعر سعدی کا ہے - آپ سے کس نے کہدیا کہ غالب کا ہے۔

تلطف فرمائے بندہ - یادآوری کا شکریہ قبول فرمایئے اور تاخیر جواب پر معذرت منفعل ! گرامی نامہ پرسوں پہونچا اُصولاً و طبعاً مجھے اسی دن اظہارِ تشکر کرنا چاہئے تھا، لیکن اس دوران میں چند در چند مکروہات کا شکار رہا اور طبیعت کسی طرح حاضر نہ ہوئی کہ کوئی کام کی بات کرتا - آج بھی با دلِ ناخواستہ اس فرض کو ادا کر رہا ہوں۔

ادبی انجمن کی تاسیس پر مبارکباد قبول فرمایئے اور بزم مشاعرہ برپا کرنے پر دعائے کامیابی - آپ مجھے یاد فرماتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ـــــ "آجکل آپ سے باہر ہے نظام" اور اسلئے اُسے محفل میں طلب کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔

اول تو یوں بھی معمولاً میں مشاعروں کی شرکت سے گریز کرتا ہوں، چہ جائیکہ اُسوقت جب طبیعت غیر حاضر ہو۔

غالبِ خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں

گرامی عزیز - آپ نے نہایت لطیف بحث چھیڑی ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے استدلال کیا ہے کہ اس میں قطعاً کسی اضافہ کی گنجایش معلوم نہیں ہوتی۔

ایک ہی شعر میں مادیت سے گزر کر دفعتاً وجدان کی دنیا میں پہونچ جانا اچھے شعراء کے کلام میں بھی کمتر نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر اس کو بالکل تصوف بنا کر رکھدیتے ہیں اور بہت کم ایسے ہیں جو تغزل کے حدود سے آگے نہیں بڑھتے غالب کے کلام

میں اس کی مثالیں اچھی اچھی ملتی ہیں۔ اس کا ایک مشہور شعر ہے:-

ترے خیال سے روح اہتزاز کرتی ہے
بہ جلوہ ریزی باد و بہ پرفشانی شمع

دوسرا مصرعہ بالکل مادیات سے تعلق رکھتا ہے، اور پہلا یکسر وجدانیات سے شاعر "جلوہ ریزی باد" اور "پرفشانی شمع" کو دیکھتا ہے، لیکن فوراً ہی حواسِ ظاہری کی دنیا سے گزر کر خیال و روح کے عالم میں پہونچ جاتا ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ تغزل میں اور جان پڑ جاتی ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو:-

ترے جواہرِ طرفِ کلہ کو کیا دیکھیں،
ہم اوجِ طالعِ لعل و گہر کو دیکھتے ہیں،

"لعل و گہر" دیکھ کر جو مادی چیزیں ہیں، شاعر کا خیال فوراً اُن کے "اوجِ طالع" کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو بالکل جدانی چیز ہے اور غزل کی رنگینی بدستور قایم رہتی ہے۔ اسی خیال کو دوسرے زاویۂ نگاہ سے اس نے یوں ظاہر کیا ہے:-

گوہر کو عقدِ گردنِ خوباں میں دیکھنا
کیا اوج پر ستارۂ گوہر فروش ہے

غالب کے اور چند شعر اسی رنگ کے سنئے:-

وفاداری بہ شرطِ استواری اصل ایماں ہے
مرے بتخانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو

شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے
شعلۂ عشق سیہ پوش ہوا میرے بعد

ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا
ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے

اگر آپ اس التزام کے ساتھ تمام مشہور شعراء کے کلام کا انتخاب یکجا کر دیں تو بڑی خدمت ہو۔

استغفر اللہ، کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ جس چیز کو تم اتنا اہم سمجھتے ہو وہ اب کھیل سے زیادہ نہیں۔ بسم اللہ کے گنبد میں تم نے پرورش پائی ہے، تمھیں کیا خبر کہ "عقل و ہوش" کا معیار اب کیا ہے۔ سجدے کرتے کرتے، ناک رگڑتے رگڑتے ڈیڑھ ہزار برس کا طویل زمانہ گزر گیا لیکن ابتک تم نے خدا اور بُت کے فرق کو نہ سمجھا۔

برہمن گشتمے گر ایں قدر زنار می بستم

ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ اسلام نے بُت پرستی کو مٹایا اور دوسری طرف اسی میں مبتلا بھی ہو۔ بُت، خواہ وہ خدا ہی کا کیوں نہ ہو، بُت ہے اور توڑے جانے کے قابل اور خدا، خواہ وہ کوئی بُت ہی کیوں نہ ہو، قابلِ پرستش ہے۔ مگر تم اس نازک فرق کو نہیں سمجھ سکتے۔ جاؤ، اٹھو وضو کر کے نماز پڑھو، تمھارا بُت تم سے خفا نہ ہو جائے۔ میں بھی جاتا ہوں، آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خدا کو پوجوں گا۔

باب الاستفسار

درود شریف

(جناب نذیر احمد صاحب - سواسرا)

عرصہ سے سوچتا تھا کہ درود شریف کے متعلق آپ کے خیالات معلوم کروں آج آخر لکھنے بیٹھ ہی گیا۔ اسلام نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی حتیٰ کہ پانچوں وقت کی نماز میں اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا۔ اور قرآن شریف میں بھی اس کی تاکید ہے میں خود بھی اس کا ورد رکھتا ہوں اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے کثرت سے پڑھنے سے ایک عجیب قسم کا اطمینان قلب محسوس کرتا ہوں آپ اس کی کیا تاویل کریں گے ؟ میں پرانا نمازی ہوں (لیکن تنگ خیال مُلّا نہیں) پچھلے دنوں نماز ترک کر دی تھی آجکل پھر مذہبیت غالب ہے اور پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں۔ بہتر ہو اگر بذریعہ نگار مفصل جواب دیا جائے۔

(نگار) اس سے غالباً آپ کو انکار نہ ہو گا کہ درود شریف ہو یا اور کوئی دعا، ان سب کا تعلق عبادت سے ہے اسلئے سب سے پہلے مختصراً عبادت کی حقیقت کو سمجھ لیجئے۔

پرستش یا عبادت سے مراد ہی کسی ایسی ہستی کے سامنے اظہار عجز و طلب فلاح کرنا ہے جو انسانی ہستی سے بہت بلند واقع ہوئی ہے اور جس کا اصطلاحی نام خدا ہے۔ اس لئے عبادت کا تعلق محض جذبات انسانی سے ہے اور الفاظ و حرکات کو اس میں کوئی اہمیت حاصل نہ ہونا چاہئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کا جو تصور عام طور پر مذاہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اسکے سامنے انسان اپنی انفرادیت و شخصیت، اپنی رائے و تمیز، اپنی آزادی و خودداری سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور اپنے تمام قوائے ذہنیہ معطل کرنے کے بعد ہی وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس نے "حقِ بندگی" ادا کیا، اس لئے ظاہر ہے کہ جب معاملہ خدا ایسی عجیب و غریب ہستی کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کا ہو تو ایک "بندۂ خدا" کے جذبات نیایش و پرستش کی شدت کا کیا عالم ہو گا اور کس شدید تاثر کے ساتھ "حضوری" کا تصور اس پر مستولی ہونا چاہئے۔

پھر چونکہ ایک مذہبی انسان یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا اپنی تمام لازوال وغیر متناہی قوتوں کے ساتھ ساتھ ہر وقت "گوش برآواز" بھی رہتا ہے اور "بصارتِ مطلق" ہونے کی بھی صفت کا حامل ہے، اس لئے وہ اس کی تعریف میں کچھ الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے (جس کا نام حمد و ثنا ہے) اور اپنے حرکات سے اپنے عجز و تذلل کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے (جس کا نام رکوع و سجود وغیرہ ہے)۔

مذہب نے خدا اور بندہ کے درمیان اس تعلق کا تصور چونکہ اسی دنیا کے شاہ و گدا کو سامنے رکھ کر قایم کیا ہے اس لئے وہی تمام باتیں جو یہاں کی ایک خود مختار فرمانروا ہستی کو خوش کرنے کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہیں خدا سے بھی متعلق کر دی گئیں اور عبادت یا حمد و ثنا کی صورت بھی تقریباً وہی قرار دی گئی جو کسی دربار شاہی میں رعایا و خدام کی طرف سے زمین بوسی وغیرہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور ان میں سوائے اس کے کوئی فرق نہ رکھا گیا کہ خدا کی تعریف کا نام "حمد" رکھدیا اور بادشاہ کی تعریف کا (بہ تبدیلی حروف) مدح اُس کو "خدا" کے لفظ سے یاد کرتے تھے تو اس کو اور چند حروف کے اضافہ کے ساتھ "خداوند" کہنے لگے۔ انھوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ تعریف سے خوش ہو کر انعام و اکرام کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ خدا بھی خوش ہو کر بخشش و عطا سے کام نہ لے اور اگر بادشاہ بغاوت اور عدولِ حکم سے برہم ہوتا ہے تو یقیناً خدا کو بھی سرکشی و نافرمانی سے غضبناک ہونا چاہئے

میں یہاں اس امر سے بحث نہ کروں گا کہ خدا کا یہ تصور اور عبادت کا یہ فلسفہ بجائے خود کس قدر لغو و مہمل ہے، کیونکہ موضوعِ زیرِ بحث سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درود شریف یا کسی اور طریقِ عبادت سے انسان کو تسکین ہونا چاہئے یا نہیں۔

جب خدا اور بندہ کا تعلق وہی قرار پایا جو آقا و خادم یا مولیٰ و غلام کا ہے تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حصولِ مقصود کے لئے جو ذرایع یہاں موثر ہو سکتے ہیں وہی وہاں بھی کارگر سمجھے جائیں گے اور جس طرح یہاں انسان کو اپنی امیدوں کی تکمیل کے خیال سے تسکین پہونچتی ہے اسی طرح وہاں کی آرزوؤں کی تکمیل کے خیال سے بھی پہونچنا چاہئے۔ میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ خدا کی عبادت کسی غرض پر مبنی نہیں ہے، دنیاوی ثروت و دولت نہ سہی، اخروی آسایش و راحت تو ہے۔ "زہرۂ صبح و جام بلور" نہ سہی، جنت کا "موتی محل" اور وہاں کی "اچھوتی حور" تو ہے؟ اور زیادہ بلند جایئے، قربِ خداوندی کی تمنا تو ہے؟ اس سے زیادہ اور عمیق فلسفہ تراشی کیجئے۔ حیزِ اصلی میں گم ہونا تو ہے، حدود و تعینات سے گزر کر لامتناہی میں جذب ہو جانا تو ہے؟ بہرحال عبادت کا خیال خواہ وہ کسی نہج و صورت سے ہو، غرض سے خالی نہیں ہے اور اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہماری کوئی غرض ہمارے کسی قول و فعل سے پوری ہو سکتی ہے تو اس قول یا فعل سے تسکین ہونا ضروری ہے۔

بنابریں اگر درود شریف کے ورد سے آپ کو تسکین ہوتی ہے تو اس کا کھلا ہوا نفسیاتی سبب موجود ہے اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس درود شریف کے الفاظ میں کوئی خاص اثر پوشیدہ ہے

اور ہر شخص اس سے وہی تسکین حاصل کر سکتا ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے۔

درود شریف کے ورد سے جو سکونِ قلب آپ کو میسر آتا ہے، بالکل وہی ایک ہندو کو گائتری کے پڑھنے سے ایک عیسائی کو دعائے یسوع کے ورد سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حقیقتاً نہ درود کے الفاظ میں کوئی طلسمی اثر موجود ہے نہ گائتری اور دعائے یسوع میں بلکہ اس کا تعلق خود اپنے اعتقاد و یقین سے ہے۔ آپ ایک ہندو سے کہئے کہ وہ درود پڑھا کرے اور آپ گائتری کا جاپ کیجئے، نہ آپ کو تسکین حاصل ہوگی نہ ہندو کو۔

اگر آپ کو درود شریف اور نماز سے کوئی ذہنی فایدہ پہونچتا ہے تو یقیناً آپ کو اسکی پابندی کرنا چاہئے اور تمام ایسے نفوس کے لئے جو بغیر اس قسم کی تدابیر کے اپنی وحشت نہیں کھو سکتے، علاج کی یہی صورت مناسب ہے۔ آپ نے وہ قصہ پڑھا ہوگا کہ لومڑی ایک شیر کو ہلاک کرنے کے لئے کس طرح اس کو ایک کنویں پر لے گئی اور وہاں پہونچکر جب شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کوئی دوسرا شیر جنگل میں آگیا ہے اس پر حملہ کرنے کے لئے کنویں کے اندر پھاند پڑا ——— یہ اوراد و وظائف بھی بالکل اسی قسم کی ترکیبیں ہیں اور انھیں لوگوں کے لئے جنکی درندگی بغیر اس شکنجہ کے دور نہیں ہو سکتی۔

اب رہا نفس "درود شریف" کے دعا ہونے کا مسئلہ، سو درود شریف" ایک دعا و التجا تو ضرور ہے لیکن اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے — عام طور پر درود شریف میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:۔

"اللھم صل علےٰ محمد و علی آل محمد و اصحابہ"۔ حضرات شیعہ "آلِ محمد" سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ "اے خدا محمد، و آل محمد و اصحاب رسول پر برکت نازل کر"۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ پر نزولِ برکات کی دعا سے خدا خوش ہوتا ہے اور دعا مانگنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب سے مراد وہی خوشنودی خدا، وہی اعمال سیۂ کی معافی اور آخر کار وہی بہشت و کوثر یا قرب خداوندی ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔

درود میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ درود پڑھنے والا خود کوئی خواہش اپنی پیش کرتا ہے بلکہ وہ رسول و آلِ رسول کے لئے دعا کرتا ہے۔ درانحالیکہ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے لئے نزول برکات کی دعا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ

دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز

میں نہیں سمجھتا کہ "تحصیل حاصل" کی اس سے زیادہ بہتر مثال کوئی اور پیش کی جا سکتی ہے۔

مجھے نہیں معلوم کہ آپ درود کا ورد اس کو سمجھ کر کرتے ہیں یا بغیر سمجھے لیکن گمان غالب یہی ہے کہ اس کے مفہوم پر غور کئے بغیر یہ مشغلہ جاری رکھتے ہیں ورنہ یہ تسکین و سکین سب ختم ہو جاتی اور میری ہی طرح آپ بھی گمراہ ہو جاتے۔

دو حقیقتیں

یہ نظم میرے عزیز دوست پنڈت آنند نراین مُلا کی ہے جو لکھنؤ کے دورِ حاضر کے شعراء میں خاص امتیاز رکھتے ہیں آپ غزل بھی کہتے ہیں اور نظمیں بھی، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ان کی غزلیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں یا نظمیں تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ جس وقت ان کی غزل میری نگاہ سے گزرتی ہے تو میں ان کی نظموں کو بھول جاتا ہوں اور جب نظمیں پڑھتا ہوں تو غزلیں محو ہو جاتی ہیں۔

ذیل کی نظم میں شاعر نے جس نزاکتِ خیال اور فلسفیانہ انداز سے اپنے مقصد کو پیش کیا ہے وہ داد سے مستغنی ہے۔

(اڈیٹر)

مرے ترقی پسند اک دوست، کل یہ تقریر کر رہے تھے
ہر اک خرابیِ دورِ حاضر مجھی سے تعبیر کر رہے تھے،
یہ کہہ رہے تھے "بنا ہے تو ہی، تمام باطل پرستیوں کی
ترے ہی دل میں ہیں خوابگاہیں، مذاقِ انساں کی پستیوں کی
ترے ہی خوابوں کی چادروں سے، نقوشِ مستی چھپے ہوئے ہیں
ترے ہی جالے ہر ایک ایوانِ زندگی میں لگے ہوئے ہیں
وہی فسانے خلافِ فطرت، ابھی ترے لب سنا رہے ہیں
وہی قدامت کے مقبروں میں ترے دیے ٹمٹما رہے ہیں
جہاں میں دو ہی حقیقتیں ہیں، ہے جن پہ دار و مدارِ ہستی
ہے جن سے قائم نظامِ عالم، ہے جن کے دم سے بہارِ ہستی"
ہر ایک اُن میں سے جسمِ عورت کا، دوسری جیبِ مرد کی ہے
جہاں کی ہر شاہراہِ اخلاق انہیں کے قدموں نے گرد کی ہے
ہر ایک تمدن کا خوں کیا ہے، ہر ایک تہذیب خاک کی ہے
ہمیشہ دستِ ہوس سے اپنے، نقابِ فطرت کی چاک کی ہے
ہر ایک گنبد میں زندگانی کے گونجتی ہیں صدائیں انکی
گری ہیں ہر انقلابِ دنیا کے زلزلوں میں بنائیں انکی
جہاں میں تیرے سے چند ناداں، جو نامِ الفت کا لے رہے ہیں
وہ یا تو خود کھا رہے ہیں دھوکا، نہیں تو دھوکا سا دے رہے ہیں

کہاں گزران لطافتوں کا حیات کی سخت منزلوں میں
انھیں تو بھول آئی کب کی دنیا، ترے تصور کی منزلوں میں
مثالِ حرفِ غلط اسے لوحِ زندگی سے مٹائیں گی یہ
ہوائے دنیا کے رخ پہ رکھ کر چراغ تیرا بجھائیں گی یہ

حیات کو اک نہ اک دن یہ برہنگی کا پیام دیں گی،
ترے جنازے کو دوش پر لیکے، دعوتِ رقصِ عام دیں گی

اگر یہی دو حقیقتیں ہیں، تو میں یقیناً ہوں نقشِ باطل
اگر محبت ہے زہرِ ہستی، تو شعر میرے ہیں سمِ قاتل
مگر یہ کیا بات ہے؟ کہ جب ایک دوسرے سے یہ چار ہونگی
ہنسی اُڑاتی ہیں جیسے میری، اُسی طرح بیقرار ہوں گی
بڑھیں گی اک دوسرے کی جانب، مرا پیام نگاہ لیکر
مرے ہی سینہ سے آگ لیکر مرے ہی ہونٹوں سے آہ لیکر
سنائیں گی یہ بصد ترنم، کبھی نظر سے، کبھی زباں سے
وہی ترانے اُڑائے ہیں جو میرے لبہائے خونچکاں سے
مرے تصور سے رنگ لیں گی، مرے ہی خوابوں سے نور لیں گی
مری تمناؤں کے خزانوں سے، اپنے موتی ضرور لیں گی،
الٰہی کس ارتقا کے مرکز کے سمت تہذیب جا رہی ہے
کہ جیسے انسانیت سے اپنی، بشر کو خود شرم آرہی ہے
یہ عقل کی مادہ پرستی، مزاجِ دنیا بدل رہی ہے
یہ روحِ انساں کو رکھ کے اپنے قدم کے نیچے کچل رہی ہے
مجھے یہ تسلیم میں بشر ہوں، جگر میں پانی نہیں، لہو ہے
ہزار ہیں دل میں آرزوئیں، مگر یہی جانِ آرزو ہے
مری امیدیں، مری امنگوں کے چاہیں کام آئیں یا نہ آئیں
مرے ستارے بغیر چمکے ہی، چاہے سینے میں ڈوب جائیں
مگر میں اس بدمذاق دنیا سے ایک دن انتقام لے لوں
میں اپنے خونِ جگر کے قطروں سے، کاش اتنا ہی کام لے لوں
بڑے جو بنتے ہیں عقل والے، انھیں بھی دل کا پیام دیدوں
سحر کے بے روح پیکروں کو، حرارتِ خونِ شام دیدوں

جلے ہوئے ہیں جو برف میں دل، انھیں بھی اک شعلہ زار کردوں
جہاں کی سیلی ہوئی فضاؤں کو، برق سے ہمکنار کردوں

اپنی خوابگاہ کے دریچے سے

یہ نظم میرے مخلص دوست جناب اثر اکبر آبادی کی ہے اور پنڈت آنند نرائن ملا کی نظم کے ساتھ میں اسکو اسلئے درج کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ حقیقت دنیا میں ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور جب دل کی گرہ اس سے کھلنے لگتی ہے تو ہر زبان سے ایک ہی قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ (اڈیٹر)

میں دور دنیا کی شورشوں سے یہاں کھڑا مسکرا رہا ہوں
جھلک رہی ہیں فلک پہ تارے، میں چشم حیرت بنا ہوا ہوں

یہ رات، یہ خامشی فضا کی، یہ چاندنی پر سکوت لہریں
فضا کی خنکی میں منتشر ہیں شباب کی بادہ بار موجیں

بلندیوں پر نظر کشِ موجِ ذوقِ خاموش ایریل ہیں
جبینِ کبر و غنا پہ گویا یہ کسلِ عشرت کے تازہ بل ہیں،

حجاب سے بادلوں کے مجھ کو بلا رہا ہے کوئی فرشتہ
تجلیوں کا یہی تصرف کہ اب نظر بھی ہے عین جلوہ

وہ اک دریچہ کھلا فلک کا وہ ایک معصوم حور جھانکی،
وہ کہکشاں کے قریب سے آئی مجھ کو آواز کارواں کی

پری اک اتری زمیں کی جانب فلک سے اوڑھے سفید چادر
کنار میں ہو رہی پہیلی مینا، تو ہاتھ میں ہو سنہری ساغر

وہ مشتری کی جبیں سے ٹپکے حیا کے کچھ گرم گرم قطرے
وہ چھننے آئی فلک سے زہرا مئے خودی کے شکستہ شیشے،

وہ سن سے گزرا فضائے بالا میں ڈر کے سایوں سے ایک طائر
کہ جیسے اپنی ہی سرِ تخیل سے کوئی چونک جائے شاعر

فلک پہ ہے زندگی درخشاں، فلک پہ خوشیاں برس رہی ہیں
زمیں کی تاریکیاں ابھی تک تجلیوں کو ترس رہی ہیں!

یہاں کی خاموشیوں میں افسردہ موت انگڑائی لے رہی ہے
جفا کے تیور چڑھے ہوئے ہیں، وفا کی جنت اجڑ چلی ہے

وہ ایک ڈاکو نے بیگناہوں کے سر کو آخر کچل کے چھوڑا
وہ ایک مفلس نے زندگی کی رگوں کا سارا لہو نچوڑا،

وہ نامرادِ وفا اک اٹھا زمانے سے انتقام لینے
وہ ایک "بیکار" جا رہا ہے شکستِ قسمت سے کام لینے

وہ ایک معصوم کے گلے پر ابھی ستم کی چھری چلی ہے
وہ سامنے اک مکاں سے اب تک صدائے فریاد آ رہی ہے

وہ گود میں لیکے آئی دنیا فریبِ عشرت کا نقش تازہ
وہ جا رہا ہے کوئی خموشی سے لیکے ہاتھوں پہ اک جنازہ

امیر "حوروں" کے ساتھ اسوقت گا رہے ہیں سکوں کے نغمے
غریب کی نیند اڑ چکی ہے گلی کے کتوں کے شور و غل سے

وہ اک ہوس کے گندے ہاتھوں نے بڑھ کے عصمت کے پھول نوچے
وہ ایک یاہو نژادِ انساں غم کے تازہ طریق سوچے

وہ ایک پردے سے ہو رہے ہیں گناہ کے بے شمار اشارے
وہ اک شرابی کی شعلہ کاری اگل رہی ہے نئے شرارے

وہ اک سپاہی نے ایک قیدی کے سر و سینہ پہ آگ رکھدی
وہ چھپ کے شیطان نے جیل خانے کی اک پرانی سلاخ توڑی،

وہ اک برہمن نظر بچا کر چرا رہا ہے بتوں کے گہنے
وہ ایک مسجد میں شیخ اپنے خدا کو دینے چلا ہے دھوکے

اثر یہ دنیا ہو اک جہنم، اثر یہ انساں جہنمی ہے
یہاں ہیں شیطان گو ہزاروں خدا کی لیکن ابھی کمی ہے

Yahoo ke Aerial

آرام شاہ

(۶۰۷ھ سنہ ۱۲۱۰ء)

قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن اُس نے صرف ایک سال حکومت کی ہوگی، کہ کئی صوبے ہاتھ سے نکل گئے اور آخر کار التمش جو اُسوقت بدایوں کا گورنر تھا تخت نشین کیا گیا۔ منہاج سراج کا بیان ہے کہ آرام کے انتقال کے وقت حکومتِ ہندوستان چار حصوں میں منقسم تھی۔ سندھ میں ناصر الدین قباچہ حکمران تھا۔ دہلی اور اُسکے ماتحت صوبے شمس الدین التمش کے پاس تھے۔ لکھنوتی پر خلجی خاندان متصرف تھا (کیونکہ قطب الدین کی وفات پر علی مردان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا) اور لاہور، فرمانروایانِ دہلی، سندھ اور لاہور کے درمیان استخوانِ جنگ بنا ہوا تھا۔

شمس الدین التمش

(۶۰۷ - ۶۳۳ھ سنہ ۱۲۱۰ - ۱۲۳۵ء)

جو نسبت ایبک کو محمد غوری کے ساتھ حاصل تھی وہی التمش کو ایبک کے ساتھ تھی۔ صاحب طبقاتِ ناصری نے بیان کیا ہے کہ التمش ترکی نژاد تھا اور "قبائل البری" سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا نام ایلم خان تھا اور نہایت کم سنی سے یہ بے انتہا ذہین تھا۔ اس کے بھائیوں نے از راہ حسد اُسے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یہ سوداگر دوسرے غلاموں کے ساتھ اسے غزنی لے آیا، جہاں قطب الدین ایبک نے اُسے اور غلاموں کے ساتھ ایک لاکھ جیتل میں خریدا اور اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ ایبک اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا اور یہ بھی اپنے حُسنِ خدمات سے ایبک کی نگاہوں میں خاص وقعت و عزت حاصل کرتا جاتا تھا، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ایبک نے اُسے امیر شکار بنا دیا اور پھر یکے بعد دیگرے گوالیار، برن اور بدایوں کی گورنری اُسے دی گئی۔ چنانچہ جب آرام شاہ تخت نشین ہوا تو یہ برن یا بدایوں ہی میں تھا اور امرائے دہلی نے یہیں سے اُسے طلب کر کے بجائے آرام شاہ کے تخت نشین کیا۔

لفظ التمش کے رسم خط اور معنی کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ وصاف نے اس کو ارتمش قرار دیا ہے۔ اور بعض التوتمش اور ایلتمش کہتے ہیں۔ برگز نے تاریخ فرشتہ کے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے کہ التمش موجودہ ترکی زبان میں

"ساٹھ" کو کہتے ہیں اور چونکہ اول مرتبہ بازار میں اس کی قیمت ساٹھ تومان قرار پائی تھی اس لئے اُسے التمش کہنے لگے۔ ملائے بدایونی نے لکھا ہے کہ

"وجہ تسمیہ بہ ایلتمش آنست کہ تولد وے در شب گرفت ماہ[1] واقع شدہ ترکان ایں چنیں مولد را ایلتمش می گویند"

مسٹر رڈہاؤس نے جو ترکی زبان کا بہت بڑا محقق ہے بدایونی کے اس بیان کو صحیح مان کر ظاہر کیا ہے کہ ترکی میں "اے" چاند کو کہتے ہیں اور "تو تمش" صیغہ معروف ہے جس کے معنی ہیں "اسے گہنا دیا" اس کا مجہول تو تلمش ہے جسکے معنی ہیں "گہنایا ہوا" اس لئے اگر بدایونی کا بیان صحیح ہو تو بھی اصل نام حسب قاعدہ ترکی زبان اے تو تلمش ہونا چاہئے، لیکن اسکے سکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح لفظ التتمش ہے۔

شکست قباچہ

جس وقت التتمش تخت نشین ہوا تو تاج الدین یلدوز نے، جو غزنی میں شہاب الدین غوری کے بعد حکمراں تھا، مصلحت اسی میں دیکھی کہ اُس سے مصالحت کرلے، چنانچہ اُس نے "چتر و دورباش" (جو علامت تھی خود مختار حکومت وسلطنت کی) اس کے پاس بھیجدیا۔ قباچہ نے البتہ اطاعت کرنے سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۶۱۳-۶۱۴ھ (۱۲۱۶-۱۲۱۷ء) میں اس نے قباچہ کو شکست دیکر پنجاب کے سارے شمالی حصہ کو فتح کرلیا اور اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔

ہر چند ہندوستان کے اندر بھی التتمش کے لئے کچھ نہ کچھ وجہ خلش پائی جاتی تھی لیکن سب سے بڑا خطرہ جس نے سارے ایشیا کو سہما دیا تھا مغلوں کا تھا۔

مغلوں کا خروج

چنگیز خاں کا خروج ہوچکا تھا اور وہ سیل فتنہ جو وسط ایشیا سے اُٹھا تھا اُس کی لہریں چاروں طرف ٹکرا رہی تھیں چنانچہ اُس کی سب سے پہلی علامت جس کا اثر ہندوستان پر پڑ سکتا تھا یلدوز کی فراری تھی جو خوارزم شاہ کی شکست خوردہ فوج کے آگے آگے اُس سے مغلوب ہو کر ہندوستان میں بھاگ آیا اور حدود ترائن میں التتمش کی فوج سے اُس کا مقابلہ ہوا۔[2]

حالت یہ تھی کہ یکے بعد دیگرے شکست خوردہ اور پسپا کرنے والی جماعتیں ہندوستان میں آرہی تھیں، پہلے ترکی گورنروں نے ہند کا رُخ کیا۔ اس کے بعد جلال الدین جو خوارزم کا آخری بادشاہ اور سمرقند و بخارا سے ہرات و اصفہان تک وسیع سلطنت کا حقدار تھا، دریائے سندھ تک پہونچا اور پھر اُس کے تعاقب میں چنگیز خاں آیا جس نے ۶۱۸ھ (۱۲۲۱ء) میں جلال الدین کو یہاں سے بھی بھگا کر اندرون سندھ تک پہونچا دیا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ طوفان نہایت ہولناک تھا لیکن جس زور شور سے اُس نے ہندوستان کا رخ کیا تھا

---

[1] "گرفت ماہ" چاند گہن کو کہتے ہیں — [2] یہ اس جنگ میں گرفتار ہوا اور بدایوں مقید کرکے بھیجدیا گیا بعد کو یہیں مرگیا یا قتل ہوا اس کی قبر بدایوں میں موجود ہے (طبقات ناصری صفحہ ۱۳۵)

اُسی سرعت کے ساتھ یہ کم بھی ہوگیا کیونکہ مغلوں کی جماعت زیادہ تر مغرب کی طرف مائل تھی اور ہندوستان کو انھوں نے خوش قسمتی سے زیادہ قابل وقعت نہیں سمجھا۔

التمش کی فتوحات

جب التمش اس عہد فتنہ سے گزر گیا تو اُس کی قوت اور زیادہ ہوگئی کیونکہ یلدوز و قباچہ دونوں صفحۂ تاریخ سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک مقید ہو کر اپنی زندگی ختم کر چکا تھا اور دوسرا مغلوں اور خوارزم شاہیوں سے مغلوب ہونے کے بعد فرار ہو کر اور دریائے سندھ میں ڈوب کر اپنی جان دے چکا تھا (سنہ ۶۲۰ھ / ۱۲۲۳ء)

اس سے قبل ۶۲۲ھ / ۱۲۲۵ء میں التمش نے خود بنگال جا کر اپنا اقتدار وہاں قائم کر لیا تھا اور وہاں کے گورنر غیاث الدین نے جو اس وقت تک وہاں بالکل خود مختار تھا، اطاعت اختیار کر لی تھی۔ علاوہ اس کے رنتھنبور (۶۲۳ھ / ۱۲۲۶ء) مندور (۶۲۴ھ / ۱۲۲۷ء) اوچھ (۶۲۵ھ / ۱۲۲۸ء) اور گوالیار (۶۳۰ھ / ۱۲۳۲ء) پر بھی قبضہ حاصل ہوگیا اور مالوہ، بھیلسہ، اوجین (۶۳۲ھ / ۱۲۳۵ء) اور ملتان (۶۳۳ھ / ۱۲۳۶ء) کی کامیاب مہموں نے بھی التمش کی سلطنت کو بہت زیادہ مستحکم بنا دیا۔

عہد التمش کے علماء و فضلاء

ہر چند التمش کی زندگی زیادہ تر سیاسی مشاغل اور افکار جنگ و حرب میں بسر ہوئی لیکن پھر بھی اُسکی فیاضیوں نے دہلی کو علماء و فضلاء کا مرکز بنا رکھا تھا۔ قاضی حمید الدین ناگوری، مُلّا عماد الدین، ملا جمال الدین اسی عہد کے درخشندہ جوہر تھے۔ فخر الملک عطائی جو تیس سال تک وزیر بغداد رہ چکا تھا اور کمالات ظاہر و باطن میں شہرت تامہ رکھتا تھا سلطان التمش کے دربار میں آیا اور اُسی کی قدر شناسی نے اُسے منصب وزارت پر متمکن کیا۔ نور الدین محمد عوفی، (جامع الحکایات کا مصنف) اسی کے زمانہ میں تھا۔ جب چنگیز خانی فتنہ سے وسط ایشیا درہم و برہم ہو رہا تھا تو بہت سے علماء و فضلاء ہندوستان کی طرف بھاگ آئے اور انھیں میں امیر روحانی بھی تھا جو بخارا سے دہلی آیا اور التمش نے اُس کی بہت قدر کی یہ شخص اپنے عہد کا بہت بڑا شاعر تھا۔ فتوحات التمش میں اس کے یہ اشعار تہنیت خاص شہرت رکھتے ہیں:۔

خبر بہ اہلِ سما برد جبرئیل امین	ز فتحنامۂ سلطان عہد شمس الدین
کہ اے ملائکہ قدس آسمانہا را	بدیں بشارتے بندید کلہ و آئین
کہ از بلادِ سوالک شہنشہ اسلام	کشاد بار دگر قلعۂ سپھر... آئین
شہ مجاہد و غازی کہ دست و تیغش را	روانِ حیدر کرار می کند تحسین[1]

درسگاہ

اُس نے ایک بہت بڑی درسگاہ تعمیر کرائی تھی جہاں دور، دور سے طلبہ آتے تھے اور وظائف حاصل کر کے تحصیل علوم میں مشغول رہتے تھے۔ فیروز شاہ تغلق ایک صدی سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد اپنی فتوحات فیروز شاہی میں اس مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:۔

"مدرسہ سلطان شمس الدین التمش مسمارہو چکا تھا میں نے دوبارہ اُس کی تعمیر کرائی اور صندل کے دروازے لگوائے"

---

[1] فرشتہ جلد ۱۔ صفحہ ۶۷۔

علاوہ اس کے ستون صحن، گنبد وغیرہ کو بھی از سرِ نو تعمیر کرایا۔"

اسی سلسلہ میں فیروز شاہ تغلق نے اُس تالاب کا بھی ذکر کیا ہے جو حوض شمسی کے نام سے مشہور ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے اس کی مرمت کرائی اور پانی آنے کے جو راستے مسدود کر دئے گئے تھے اُن کو صاف کرایا۔[1]

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ:-

دادرسی

"شمس الدین التمش بڑا صالح اور عادل بادشاہ تھا، دادرسی کی طرف اُسے خاص توجہ تھی چنانچہ اُس نے حکم دیدیا تھا کہ سوائے فریادی اور مظلوم کے اور کوئی شخص رنگین کپڑے نہ پہنے۔ چنانچہ جب وہ کسی کو رنگین ملبوس میں دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور فوراً بلا کر اُس سے حالات دریافت کرتا۔ انصاف کرنے کے لئے وہ شب و روز ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ اس نے محل کے دروازہ پر دو شیر سنگ مرمر کے رکھے اور اُن کے گلے میں دو آہنی زنجیریں ڈالکر اُن میں گھنٹیاں لٹکا دیں۔ جب کوئی مظلوم رات کو آتا تو زنجیر کو جنبش دیتا اور سلطان فوراً قصر سے باہر آکر اُس کی فریاد سنتا۔"

۶۲۶ھ میں خلافت عباسیہ نے ہندوستان کو ایک مستقل اور جداگانہ سلطنت تسلیم کر کے جامۂ خلافت سلطان التمش کے لئے روانہ کیا اور اُس نے حد درجہ فخر و مباہات کا اظہار کر کے جامۂ عباسی کو قبول کیا اور تمام امرائے دربار کو خلعت و انعامات سے سرفراز کیا۔[2]

التمش کی توجہ سکوں کی طرف

عہد التمش سے پہلے سکوں پر کہیں عربی اور کہیں ناگری رسم خط میں حکمران کا نام لکھا جاتا تھا اور دیگر علامات بھی وہی ہوتی تھیں جو ہندوستان کے لئے موزوں تھیں یا قبل سے رائج تھیں مثلاً شیو کا بیل وغیرہ، لیکن التمش نے سب سے پہلے خالص چاندی کا تنکہ (جس کا وزن ۱۷۵ گرین کا تھا) رائج کیا اور اس پر عربی خط میں اپنا نام وغیرہ منقوش کر دیا۔ طلائی تنکہ اُس نے نہیں بنایا بلکہ نصف صدی بعد عہد بلبن میں رائج ہوا۔

التمش کی وفات

التمش نے ۲۶ سال تک حکومت کی اور شعبان ۶۳۳ھ (اپریل ۱۲۳۶ء) میں بنیان کی مہم سے واپس آکر دہلی میں انتقال کیا۔

منہاج سراج (صاحب طبقات ناصری) کا بیان ہے کہ جرأت و سیاست، شرافت نفس، ذہانت طبع، علم دوستی و ہنر پروری، عالی حوصلگی و دریا دلی، کریم الاخلاقی و فیاضی میں اس کا نظیر مشکل سے ملسکتا ہے اور عدل و انصاف کی طرف اُسے وہی توجہ تھی جو ایک فرمانروا کو ہونی چاہئے۔

---

[1] فتوحات فیروز شاہی۔ جلد ۳۔ صفحہ ۳۸۳۔

[2] فرشتہ جلد ۱ صفحہ ۶۶۔

ہندوستان سنہ ۶۳۳ھ (۱۲۳۶ء) میں

عہد شمس الدین التمش (خاندانِ غلام کا نہایت مشہور بادشاہ)

رکن الدین فیروز شاہ

(سنہ ۶۳۳-۶۳۴ھ / ۱۲۳۵-۱۲۳۶ء)

التمش کے بعد اُس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ تخت نشین ہوا۔ لیکن یہ اپنے باپ کے اُصولِ جہانبانی پر کاربند نہیں رہا اور اس نے شاہی خزانہ کو نہایت بیدردی سے اُڑانا شروع کیا۔ اس کے عیش و عشرت کی زندگی اور انتظام سلطنت کی طرف سے بے پروائی نے بہت جلد امراءِ سلطنت کو اس کی طرف سے منحرف کردیا، اُسکی ماں شاہ ترکان نے اپنے بیٹے کی غفلت سے ناجائز فایدہ اُٹھاکر قصر کے اندر سخت مظالم شروع کردئے اور التمش کی بہت سی حرموں کو تہ تیغ کرادیا۔ آخرکار جب اُس نے التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہزادہ قطب الدین کو جو دوسری بیوی کے بطن سے تھا قتل کردیا، تو التمش کی بیٹی رضیۃ الدین نے صدائے احتجاج بلند کی اور امراء نے شاہ ترکان کو مقید کرکے رضیہ کو تخت نشین کردیا۔ سلطان رکن الدین اس وقت دہلی سے باہر بغاوتوں[1] کے فرو کرنے میں مصروف تھا۔ جب دہلی واپس آیا تو یہاں کا رنگ ہی دوسرا تھا۔ آخرکار یہ بھی قید ہوا اور صرف ۶ ماہ ۲۸ روز سلطنت کرسکا۔[2]

رضیہ سلطان

(سنہ ۶۳۴-۶۳۷ھ / ۱۲۳۶-۱۲۳۹ء)

غلام خاندان میں رضیہ سلطان کا عہد خاص طور سے نمایاں نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عورت تھی اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ حقیقۃً اپنے اندر ایسے صفاتِ جہانبانی رکھتی تھی جو مردوں میں بھی مشکل سے پائے جاتے ہیں۔ شمس الدین التمش خود اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ اُس کی تمام اولاد میں صرف رضیہ اس قابل ہے کہ

---

[1] اودھ میں محمد شاہ (رکن الدین کے چھوٹے بھائی) نے بغاوت شروع کی۔ بدایوں میں عزالدین سالاری نے۔ ملتان میں عزالدین کبیر خاں ایاز نے۔ ہانسی میں ملک سیف الدین نے اور لاہور میں ملک علاءالدین جانی نے۔

[2] فرشتہ جلد ۱۔ صفحہ ۶۸۔ طبقات ناصری جلد ۲۔ صفحہ ۳۳۰ و ۳۳۱

عنانِ سلطنت اُس کے ہاتھ میں دی جائے، چنانچہ جب وہ فتح گوالیار سے واپس آیا تو حکم دیا کہ رضیہ اُس کی ولی عہد تسلیم کی جائے۔ اس سے بعض لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ متعدد اولاد نرینہ ہونے کی حالت میں لڑکی کو ولی عہد بنانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ "میرے بیٹے ہوا و ہوس میں مبتلا ہیں اور اُن میں ایک بھی اس قابل نہیں کہ انتظام سلطنت کر سکے۔ رضیہ ہر چند صورتاً عورت ہے لیکن بلحاظ اپنی صفات کے ایک مرد ہے اور اپنے تمام بھائیوں سے افضل ہے۔"[1]

یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں تین مسلمان عورتیں فرمانروا ہوئیں اور اُنھوں نے نہایت شہرت حاصل کی۔ ایک شجرۃ الدُّر، مصر میں مملوک خاندان کی ملکہ تھی، جس نے حروب صلیبیہ میں فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کو شکست دی۔ دوسری ابش جس نے مغلوں کی نشو و ترقی کے زمانہ میں تقریباً ایک ربع صدی تک فارس میں حکومت کی، اور تیسری رضیہ جو ہر چند صرف ساڑھے تین سال ہندوستان پر حکمران رہی لیکن اس مختصر زمانہ میں حُسن انتظام سے اپنے تئیں غیر فانی بنا گئی اور تاریخ میں وہ واقعات چھوڑ گئی جن پر اُس کی جنس کو ہمیشہ فخر و ناز رہے گا۔

افسوس ہے کہ کتب تاریخ سے رضیہ کی تعلیم و تربیت کا مفصل حال معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ یقینی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی طرف سلطان التمش نے پوری توجہ سے کام لیا ہوگا کیونکہ طبقات ناصری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے[2] کہ اس کی ماں سلطان کی نہایت محبوب بیوی تھی اور کوشک فیروزی میں خاص قصر شاہی اس کا قیام گاہ تھا۔

فرشتہ نے اُس کے اکتسابات علمیہ کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے کہ "قرآن مجید را بہ آداب می خواند و از بعضے علوم فی الجملہ نصیبے داشت۔" اس سے ظاہر ہے کہ اُس زمانہ میں جس قدر تعلیم لڑکیوں کے لئے ضروری تھی وہ سب اس نے حاصل کی تھی۔ رہی تربیت سو اس کے متعلق بھی مورخ مذکور کی یہ رائے ہے کہ "جو صفات شاہان ذی عقل و صاحب لوائے کے لئے ضروری ہیں وہ سب کے سب رضیہ میں موجود تھے۔ اور اُس عہد کے تمام صاحبان نظر نے اسکو تسلیم کر لیا تھا کہ رضیہ اگر مرد ہوتی تو پھر چون و چرا کی کوئی گنجایش ہی نہ تھی۔"

رضیہ نے تخت نشین ہوتے ہی تمام اُن قواعد و ضوابط کو جو اس کے باپ کے عہد میں رائج تھے اور رکن الدین کے زمانہ میں باطل ہو چکے تھے ازسر نو قایم کیا اور بکمال احتیاط کے ساتھ اپنی عادلانہ حکومت شروع کی۔

نظام الملک محمد جنیدی وزیر اور بعض دیگر امراء نے مخالفت کی اور آمادہ جنگ ہوئے، لیکن رضیہ نے اپنے حُسن تدبیر اور فطری شجاعت سے کام لے کر ان سب کو درہم و برہم کر دیا اور اپنی مخالف قوتوں کا استیصال تمام کر دیا۔

جو عزل و نصب اُس نے اپنی حکومت میں کئے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی مردم شناس تھی چنانچہ خواجہ

---

[1] طبقات اکبری صفحہ ۳۱۔ [2] طبقات ناصری صفحہ ۲۳۳۔ جلد دوم

مہدی غزنوی کا تقرر (بجائے نظام الملک جنیدی کے) عہدۂ وزارت پر اور ملک سیف الدین ایبک کا نیابتِ لشکر پر اور سلطنت کے تمام دیگر حکام و امراء کا ایک مقام پر تبادلہ اس کی کافی شہادت ہے۔

جب تمام حکام اور صوبہ داروں کو رضیہ کی قوت اور اہلیت کا علم ہوگیا تو ساری مملکت میں لکھنوتی سے لیکر دیول تک تمام سرداروں اور امیروں نے سرِ اطاعت اس کے سامنے خم کر دیا[1]۔

منہاج السراج مصنف طبقات ناصری اسی کے عہد میں ناصریہ کالج سے متعلق ہوا اور گوالیار کا قاضی مقرر کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رضیہ کیسی علم دوست اور ہنر شناس تھی۔

طبقات ناصری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں اسوقت معزی کالج موجود تھا جسکے دروازہ کو جامع مسجد کا دروازہ سمجھکر ملاحدہ کا گروہ اندر گھس آیا تھا[2]۔

رضیہ مردانہ لباس پہنتی تھی اور قبا و کلاہ کے ساتھ دربار کیا کرتی تھی۔ ہاتھی پر بھی سوار ہوتی تھی، لیکن گھوڑے کی سواری اُسے بہت پسند تھی۔ جنگ کے وقت فوج کی ترتیب خود کرتی تھی اور سب کے دوش بدوش میدانِ کارزار میں دادِ مردانگی دیتی تھی۔

رضیہ کے زوال کا سبب امیر جمال الدین یاقوت (حبشی) کو بتایا جاتا ہے جو میر آخور کے عہدہ پر ممتاز تھا اور رضیہ اُس کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر سوار ہوا کرتی تھی۔ لوگ رضیہ کے اس انتخاب کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا خیال کرنا لوگوں کی زیادتی تھی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے[3]۔ حقیقت یہ ہے کہ قطب الدین ایبک اور شمس الدین کے عہد میں غلاموں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ التمش نے تو ترکی مملوکوں کا ایک دستہ ہی "چہل خانی" یا "چہل گانی" کے نام سے الگ کر لیا تھا جو التمش کے بعد بہت خودسر ہوگیا اور تمام امراء کو سخت تکلیف پہونچانے لگا۔ جب رضیہ کے عہد میں یاقوت، امیر الامراء، کے درجہ تک پہونچ گیا تو ترکی امراء کو ایک حبشی غلام کی ترقی ناگوار ہوئی اور اُس کی سیادت میں رہنا اُنھوں نے اپنے لئے باعث ذلت خیال کیا اس لئے اُن لوگوں نے بغاوتیں شروع کیں۔

انھیں باغیوں میں ملک التونیہ حاکم بھٹنڈا بھی تھا چنانچہ رضیہ خود اس کے مقابلہ کے لئے ۶۳۸ھ ۱۲۴۰ء میں روانہ ہوئی۔ اس جنگ میں یاقوت حبشی مارا گیا اور رضیہ مقید ہوگئی لیکن رضیہ اس شکست کے بعد بھی کامیاب ہوئی اور ملک التونیہ نے اُس سے شادی کر لی۔

---

[1] طبقات ناصری جلد دوم، صفحہ ۳۳۴۔ [2] طبقات ناصری نے اس واقعہ کو رضیہ کے ابتدائی عہد میں درج کیا ہے لیکن طبقات اکبری اور دیگر کتب تاریخ شمس الدین التمش کے آخری عہد میں اس کا وقوع ظاہر کرتے ہیں جن مورخین نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اُن سب کا ماخذ زبدۃ التواریخ مصنفۂ نور الحق ہے۔ [3] Medieval India by Lanepoole P. 75

اس کے بعد یہ دونوں دہلی کی طرف آئے کہ سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرسکیں لیکن سلطان معزالدین (رضیہ کا بھائی) جو دہلی کا بادشاہ تسلیم ہوچکا تھا مقابلہ کے لئے بڑھا اور ان دونوں کو شکست دی۔ جب یہ بھاگ کر کیتھل پہنچے تو ان کا لشکر بھی منحرف ہوگیا اور آخر کار دونوں ہندؤں کے ہاتھ گرفتار ہوکر قتل کردئے گئے۔

۲۴ ربیع الاول ۶۳۸ھ کو شکست ہوئی اور ۲۵ ربیع الآخر کو رضیہ قتل ہوئی، اس نے تین سال ۶ دن حکومت کی

معزالدین بہرام شاہ

(۶۳۷-۶۳۹ھ / ۱۲۳۹-۱۲۴۱ء)

ہر چند رضیہ ۶۳۸ھ میں قتل ہوئی لیکن معزالدین بہرام شاہ تخت دہلی پر ۶۳۷ھ / ۱۲۳۹ء ہی سے متمکن تھا، جب رضیہ کو سرہند میں شکست حاصل ہوئی۔

منہاج سراج نے اس کے صفات میں لکھا ہے کہ "وہ بیباک و خونخوار تھا لیکن اسی کے ساتھ حد درجہ بے تکلف اور باحیا طبیعت پائی تھی۔ وہ ظاہری شان و شوکت، آرائش و زینت سے گریز کرتا تھا اور وہ تمام مراسم تکلفات جو بادشاہوں کے دربار میں نظر آتے ہیں اس نے ترک کردئے تھے"

جب یہ تخت نشین ہوا تو اختیار الدین اسی کے ساتھ نائب السلطنت بنایا گیا اور مہذب الدین کو وزارت کا عہدہ سپرد ہوا لیکن چند دن بعد بہرام شاہ اختیار الدین سے ناخوش ہوگیا[1] اور آخر کار اس کو قتل کرکے ملک بدرالدین سنقر کو امیر حاجب مقرر کیا (۶۳۸ھ / ۱۲۴۰ء) اسی سلسلہ میں وزیر مہذب الدین پر بھی حملہ کیا گیا لیکن وہ صرف زخمی ہوسکا۔

اس کے بعد بدرالدین سنقر نے خود بہرام شاہ کے خلاف ایک سازش[2] شروع کی اور ارادہ کیا کہ اسے معزول کردے لیکن وزیر مہذب الدین نے (جسے اس سازش میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن اس نے بہ لطائف الحیل شرکت سے احتراز کیا) بادشاہ کو برمحل اطلاع دیدی اور اس نے وہاں پہونچکر مجمع کو منتشر کردیا۔ اس کے بعد سنقر، بدایوں

---

[1] فرشتہ ص ۶۹-۷۰ برہمی کی یہ وجہ بیان کیجاتی ہے کہ اس نے معزالدین کی بہن سے شادی کرلی تھی اور علاوہ اس کے اپنے دروازہ پر دن میں تین بار نوبت بجواتا تھا اور وہاں ہر وقت ہاتھی جھوما کرتے تھے۔ اس شان و شوکت کو بہرام شاہ اچھی نگاہوں سے نہ دیکھتا تھا اسی لئے اس کے درپئے آزار ہوگیا۔ [2] اس سازش کی وجہ یہ تھی کہ وہ وزیر مہذب الدین سے زیادہ اپنا اقتدار پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن بہرام شاہ نے اس کا موقع نہیں دیا اور اس سے کچھ برہم ہوگیا، چنانچہ سنقر نے خود بادشاہ کے دفع کرنے کی تدبیر شروع کی۔

بھیجدیا گیا۔ اور بہرام شاہ کا اعتماد کسی پر نہ رہا۔ (۶۳۹ھ / ۱۲۴۱ء)

اسی اثناء میں مغلوں نے لاہور پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور وہاں کا گورنر اختیار الدین قراقش بھاگ کر دہلی چلا آیا[1] بادشاہ نے نظام الملک مہذب الدین وزیر اور قطب الدین حسن وکیل سلطنت اور دیگر امراء کو ان کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا لیکن یہ لوگ دریائے بیاس تک پہونچے تھے کہ مہذب الدین نے ایک خفیہ تحریر بادشاہ کے پاس روانہ کی کہ "جن امراء کو آپ نے میرے ساتھ روانہ کیا ہے وہ ناقابل اعتماد ہیں آپ خود تکلیف فرمائیں تو مناسب ہے" بادشاہ نے جواب میں لکھا کہ "واقعی یہ لوگ گردن مارنے کے قابل ہیں چند دن تم ان کے ساتھ نباہ اور رکھو پھر میں آکر ان سب کو سزا دوں گا" مہذب الدین نے یہ فرمان شاہی ان کو دکھا کر آمادۂ فساد کر دیا اور سب کے سب بجائے مغلوں کی طرف بڑھنے کے دہلی لوٹ آئے اور محاصرہ کر کے بتاریخ ۸ر ذیقعدہ ۶۳۹ھ / ۱۲۴۲ء بہرام شاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے صرف دو سال اور ڈیڑھ ماہ حکومت کی۔

علاء الدین مسعود شاہ

(۶۳۹-۶۴۴ھ / ۱۲۴۱-۱۲۴۶ء)

بہرام شاہ کے قتل کے بعد ہی ایک جماعت نے عز الدین بلبن کو جو التتمش کا داماد تھا بادشاہ منتخب کیا لیکن دن ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت نے جس پر بعد کو اکثر کا اتفاق ہو گیا۔ علاء الدین مسعود (رکن الدین فیروز کے بیٹے) کو تخت نشین کر دیا۔ اس کے عہد کے خاص خاص واقعات یہ ہیں :۔

خاص خاص واقعات کی تفصیل

۸ر ذیقعدہ ۶۳۹ھ / ۱۲۴۲ء	مسعود شاہ تخت نشین ہوا۔
۱۲ر جمادی الاول ۶۴۰ھ / ۱۲۴۲ء	وزیر مہذب الدین نے امراء ترک کے ہاتھوں سے تمام کام نکال لئے تھے اس لئے انھوں نے اسے قتل کر دیا۔
۶۴۱ھ / ۱۲۴۳ء	منہاج سراج طبقات ناصری نے عہدۂ قضا سے استعفا دیا اور ۹ر رجب کو طوغان خاں والیِ بنگال کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا۔ لکھنوتی میں یہ دو سال تک رہا۔ انھیں دو سال کے عرصہ میں مسعود شاہ نے توسیع سلطنت کی طرف توجہ کی[2] اور اپنے

[1] منہاج سراج نے قبضہ لاہور کی تاریخ ۲ر جمادی الثانی ۶۳۹ھ کی تحریر ہے اور تاریخ الفی میں ۶۳۸ھ تحریر ہے۔ [2] منہاج سراج کے الفاظ یہ ہیں :۔ "درین دو سال سلطان علاء الدین را در اطراف ممالک فتوح را بسیار بود۔"

دونوں چچا جلال الدین اور ناصر الدین کو قید سے آزاد کر کے قنوج و بہرائچ اُن کی جاگیر مقرر کی گئی۔

شوال ۶۴۲ھ / ۱۲۴۵ء راجہ جاج نگر نے لکھنوتی پر حملہ کیا اور غرۂ ذیقعدہ میں تمرخان قِران سلطان علاء الدین کے حکم سے فوج لیکر لکھنوتی پہونچا اور بعد کو یہی لکھنوتی کا فرمانروا تسلیم کیا گیا۔ اسی سال غیاث الدین بلبن امیر حاجب مقرر کیا گیا۔ (اس وقت یہ الغ خاں کے نام سے مشہور تھا)

۱۴ صفر ۶۴۳ھ / ۱۲۴۵ء منہاج سراج، دہلی واپس آیا اور اپنے سابقہ عہدہ پر بحال ہوا۔

رجب ۶۴۳ھ / ۱۲۴۶ء مغلوں نے منگو خاں کی سرکردگی میں اوچھ پر حملہ کیا مسعود شاہ خود مقابلہ کے لئے روانہ ہوا لیکن مغل اُسکے پہونچنے سے قبل واپس چلے گئے۔

۶۴۴ھ / ۱۲۴۶ء مسعود شاہ کی صحبت میں چند نا اہل لوگوں کو درخور حاصل ہوگیا اور اُس نے جبر و ظلم، عیش و عشرت لہو و لعب میں اپنے اوقات صرف کرنے شروع کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں بدامنی کے آثار نظر آنے لگے اور امراء نے مجبور ہو کر اس کے چچا ناصر الدین کو بلایا اور بتاریخ ۲۳ محرم اُسے قید کر کے ناصر الدین کو تخت نشین کر دیا۔

ناصر الدین محمود شاہ

(۶۴۴ - ۶۶۴ھ / ۱۲۴۶ - ۱۲۶۵ء)

مسعود شاہ کے بعد ناصر الدین محمود بن شمس الدین تخت نشین ہوا جو غلام خاندان میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ یہ التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت میں حد درجہ کوشش کی گئی تھی۔ سلطان مسعود شاہ کے

لہ اس واقعہ کے متعلق مورخین نے سخت غلطی کی ہے۔ فرشتہ، نظام الدین احمد، ملا عبدالقادر اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ ۶۴۲ھ میں مغلوں نے لکھنوتی پر حملہ کیا اور طبقات اکبری میں تو اُن کا راستہ بھی متعین کر دیا ہے کہ وہ تبت کی راہ سے بنگالہ پہونچے بعض مغربی مورخین (مثلاً الفنسٹن وغیرہ) نے بھی یہی غلطی کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس غلطی کا اصل ماخذ طبقات ناصری ہے جس میں لکھا ہے کہ "در شوال سنہ اثنا و اربعین و ست ماۃ کفار چنگیز خاں بدر لکھنوتی آمدند" لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجائے جاج نگر کے چنگیز خاں غلطی سے تحریر ہو گیا ہے۔ طبقات کا جو نسخہ کلکتہ میں باہتمام کپتان ناسولیس صاحب ۱۸۶۴ء میں شایع ہوا ہے اس میں بھی متن کے اندر چنگیز خاں لکھا ہے لیکن حاشیہ پر جاجنگر بطور نسخہ کے تحریر ہے۔ مسٹر اڈورڈ طامس نے البتہ اس غلطی کو محسوس کر کے اپنی تاریخ کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔

عہد میں ولایت بہرائچ اس کے سپرد تھی اور اُسی وقت سے اس کے افسانہ ہائے عدل و رعیت پروری تمام ملک میں مشہور تھے، چنانچہ مسعود شاہ کے انتقال پر تمام امراء و اعیان نے قصرِ سفید میں تخت شاہی پر اس کو متمکن کیا اور شعراء نے قصائد تہنیت پیش کر کے بیش بہا انعامات حاصل کئے۔ منہاج سراج نے اپنی مشہور تاریخ کو اس بادشاہ کے نام سے منسوب کر کے اُس کا نام طبقات ناصری رکھا[1] اور اس کے حالاتِ حکومت پندرہ سال یعنی ۶۵۸ھ تک نہایت تفصیل کے ساتھ لکھے۔

ناصر الدین علاوہ عادل و شجاع ہونے کے حد درجہ عابد و مرتاض تھا۔ خزانہ شاہی سے ایک پیسہ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتا تھا اور صرف کلام مجید لکھ کر اپنا نفقہ حاصل کرتا تھا[2]۔

ابن بطوطہ مشہور سیاح نے ناصر الدین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن خود دیکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:۔

"قاضی کمال الدین نے مجھے ایک نسخہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیا جو نہایت خوشخط تھا"[3]

نظام الدین احمد کے حوالہ سے فرشتہ نے لکھا ہے کہ:۔

"وہ ہر سال دو مصحف کی کتابت کرتا۔ ایک بار اُس کا قلمی مصحف کسی امیر نے زیادہ قیمت دیکر خرید لیا سلطان کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اُسے ناگوار ہوا اور آئندہ کے لئے حکم دیا کہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام مجید خفیہ طور سے بازار کی معمولی قیمت پر فروخت کیا جائے"

سلطان ناصر الدین صرف ایک منکوحہ بی بی رکھتا تھا اور کوئی خادمہ وغیرہ نہ تھی۔ ایک دن بی بی نے شکایت کی کہ میرے ہاتھ روٹی پکاتے پکاتے جلے جاتے ہیں اگر کوئی کنیز لے لی جائے تو کیا حرج ہے" سلطان نے جواب دیا کہ:۔

"بیت المال بندگان خدا کا حق ہے میں اس میں سے کچھ صرف نہیں کر سکتا ورنہ کوئی کنیز مہیا کر دیتا"[4]

ناصر الدین دوسرے کے جذبات کا بہت لحاظ کرتا تھا اور کبھی کسی کو تکلیف پہونچانا یا مایوس کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ ایک بار وہ کلام مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک شخص اجنبی آگیا اور بولا کہ "لفظ فیہ مکرر لکھا ہوا ہے"۔ سلطان نے فوراً اُس لفظ کے گرد قلم سے حلقہ کھینچ دیا اور اُس شخص کا حال پوچھ کر رفع حاجت کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو پھر قلم تراش سے اُس حلقہ کو مٹا دیا۔ ایک غلام نے دریافت کیا کہ حلقہ کھینچنے اور پھر اُس کے محو کر دینے کا کیا سبب تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ "یہ شخص اپنی حاجت لیکر آیا تھا اگر میں اُس سے کہدیتا کہ لفظ فیہ غلط تحریر نہیں ہوا تو وہ نادم ہو جاتا اسلئے میں نے حلقہ کھینچ دیا کہ اس کا محو کر دینا بہ نسبت غبار ملال رفع کرنے کے زیادہ آسان ہے"

مذہب کا وہ حد درجہ احترام کرتا تھا اور عظمت نبوی کے خیال سے ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ اس کا ایک ندیم تھا جس کا نام محمد تھا۔ سلطان ناصر الدین جب اس کو بلاتا تو ہمیشہ نام لیکر پکارتا اور جو کام ہوتا کہدیتا۔ ایک دن تاج الدین کہکر آواز دی

[1] فرشتہ صفحہ ۷۰، ۷۱ — [2] فرشتہ صفحہ ۷۱ — [3] ایٹ جلد سوم صفحہ ۵۹۳ — [4] طبقات اکبری صفحہ ۳۷۔

معلم اکبر نے اس کو گلے سے لگالیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ "بیشک یہی ہونا چاہئے اور میں ضرور تیری خواہش پوری کروں گا" اس کے بعد وہ تسنیم کی طرف مخاطب ہوا اور کوئی بات اس کے کان میں کہی۔ تسنیم فوراً فضا میں بلند ہوگیا اور کچھ دیر ہمارے سروں پر منڈلا کر کرۂ مریخ کی طرف رُخ کرکے روانہ ہوگیا۔

معلم اکبر نے صرصر سے مخاطب ہوکر کہا کہ "عساکر نور کی تعداد یقیناً بڑھنا چاہئے اور اُسے منظم ہوکر جدید ترین آلات واسباب سے آراستہ ہونا چاہئے ورنہ افواج تاریکی پر غالب آنا مشکل ہوگا"

صرصر نے عرض کیا کہ "کیا مجھے کرۂ مریخ جانے کی اجازت مل سکتی ہے تاکہ میں وہاں پہونچکر محبت و اخوت کا درس لوگوں کو دوں اور باطل کے خلاف جماعت حقہ کو منظم کرکے امن وسکون کی تبلیغ کروں"

معلم اکبر نے جواب دیا کہ "ابھی تیری روانگی کا وقت نہیں آیا کیونکہ بہت سے اُصول ہنوز سکھانے باقی ہیں، لیکن سچ بتا کیا تو واقعی اپنے ابنائے جنس کے دلوں کو محبت و اخوتِ عامہ کی روشنی سے معمور کرنا چاہتا ہے"

صرصر نے کہا "اے میرے مرشد و ہادی، میری تو رات دن یہی التجا ہے اور سوتے جاگتے ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال دل سے محو نہیں ہوتا"

جامِ زر بولا کہ "اے آقا، میں نے بھی اپنی زندگی صرف اس کوشش کے لئے وقف کردی ہے کہ کائنات کا انتظام امن وسکون کے سوا اور کسی چیز پر قایم نہ ہو اور عمومی رشتۂ اخوت استوار کرکے ایک ایسے نظمِ حکومت کی بنیاد ڈالی جائے جس کا نام "مملکتِ متحدۂ سیارگان" ہو"

یہ سنکر میں بے اختیارانہ "جامِ زر" سے ہم آغوش ہوگیا اور معلم اکبر بھی انتہائی تاثر کے ساتھ بولا کہ "اے جامِ زر، اس میں شک نہیں کہ جس مقصد کا اظہار تو نے کیا ہے، عین وہی میرا مدعا ہے اور قدرتِ عظمیٰ کا مقصودِ حقیقی"۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوکر کہا ــــ "کیا تو سمجھتا ہے جو جامِ زر نے کہا اور کیا تو اپنے کرۂ ارض میں اس مقصد کی ترویج کے لئے آمادہ ہے"

میں نے کہا کہ "جامِ زر نے اسوقت وہ بات کہی ہے جو میری روح میں گونج رہی تھی لیکن الفاظ سے میں اسے ظاہر نہ کرسکتا تھا، میں تو ایسا محسوس کررہا ہوں کہ زندگی کا صحیح نصب العین میرے ہاتھ آگیا ہے اور میں بیتاب ہوں کہ کس طرح کرۂ ارض پر پہونچکر اس تحریک کی اشاعت کروں ــــ "ممالک متحدۂ سیارگان"! ــــ کتنا عجیب وغریب خیال ہے کتنی مقدس و پاکیزہ بات ہے۔ اگر اس کی تبلیغ میں میری جان بھی کام آجائے تو میں سمجھوں گا کہ زندگی ٹھکانے لگ گئی"

یہ سنکر معلم اکبر کے چہرہ سے غیر معمولی مسرت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور میں خود اپنے تاثرات میں گم ہوکر رہ گیا۔

باب (۶)

دلآرام

جامِ زر اور دلآرام کے ساتھ میرے تعلقات اتنے گہرے ہوگئے تھے کہ میری ہر سانس گویا انھیں کے جسم سے چھو چھو کر نکلتی تھی۔ میں جب دلآرام کو دیکھتا تو میرا قلب شدتِ جذبات سے اُچھلنے لگتا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ معطر نسیم سحر کی طرح میری روح کے اندر نفوذ کر گئی ہے اور اگر کبھی اس کا یہ اثر زائل ہوگیا تو میں مرجاؤں گا۔

اس میں تین صفتیں نہایت عجیب و غریب پائی جاتی تھیں، آزادی، جرأت اور صداقت۔ اور ان تینوں کا امتزاج اسقدر توازن کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ کرۂ ارض میں مجھے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اسکی ذہنی و اخلاقی جرأت کے سامنے میں کانپ کانپ اُٹھتا تھا اور اس کی صداقت کا یہ عالم تھا گویا ایک شفاف آئینہ ہے جس میں مجھے اپنا سراپا نظر آرہا ہے۔

جامِ زر بڑا دانشمند تھا، غیر معمولی دانشمند! غالباً سیارۂ کوکب الدجاجہ کی آبادی جہاں سے وہ آیا تھا، ذہنی حیثیت سے بہت ترقی کر چکی تھی اور اس کی روحانی تہذیب درجۂ کمال کو پہونچ چکی تھی۔

جامِ زر کی معلومات اتنی وسیع و عمیق تھیں گویا وہ ایک روحانی "دائرۃ المعارف" تھا اسلئے میں نے اسے ہر مسئلہ میں اپنا مشیر و رہبر بنالیا تھا۔ اپنی غیر معمولی فراست کے ساتھ وہ حد درجہ منکسر مزاج بھی تھا اور سادگی پسند بھی۔ جب تک وہ خاموش رہتا تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کو عالم و کاروبار عالم کی خبر ہی نہیں لیکن جب گفتگو پر آمادہ ہوجاتا تو ایک "دنیائے آگاہی" نظر آنے لگتا۔ مجھکو اسی کی صحبت میں سب سے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ تکمیل حُسن کیا چیز ہے اور "حُسنِ تکمیل" کسے کہتے ہیں"

ایک دن ہم تینوں آبشار بہجت کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ میری طرف مخاطب ہوا "تمھیں معلوم ہے کہ معلم اکبر ایک مرکزِ روحانی کی حیثیت رکھتا ہے جس سے روحانی شعاعیں نکل نکل کر چاروں طرف پھیل رہی ہیں، جن کی ہم کو جستجو ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ جب تک ہم مرکز سے وابستہ نہ رہیں گے کامیابی دشوار ہے"

میں نے کہا۔ "اس کی کیا صورت ہے"

اسنے جواب دیا۔ "صرف یہ کہ سوائے تکمیل کے اور کوئی مقصد اپنا اقرار ہی نہ دو"

میں نے پوچھا "تکمیل سے کیا مراد ہے اور اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے"

اس نے کہا۔ "اس کی صورت صرف یہ ہے کہ اپنے ابنائے جنس کے ہر ہر فرد اور دنیا کے ہر ذی حیات سے محبت رکھو اور تمھاری زبان سے وہی بات نکلے جو تمھارے دل میں ہے"

دلآرام بولی۔ "اور لوگ اسے نہ سمجھیں تو؟"

جامِ زر نے کہا۔ "نہ سمجھنے دو، کچھ پرواہ نہیں۔ تمھیں بہرحال ان سے محبت ہی کرنا ہے۔ دنیا میں محبت کرنا نفرت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر تمھارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تم اس کا جواب برائی سے نہ دو اور اسے معاف کر دو"

میں نے کہا۔ "کرۂ زمین میں تو اس خیال کے لوگ شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں"

وہ بولا۔ "ہاں، تمھارا کرۂ زمین ابھی تک مادرِ زمانہ کے رحم ہی کے اندر پرورش پا رہا ہے اور ابھی تک یہ جنین کے باہر نہیں آیا۔ میرے کرہ میں تو ہر شخص اسی اصول پر کاربند ہے۔ یاد رکھو کہ ایک سچا ہادی کسی کو حکم نہیں دیتا ہے بلکہ رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کی اشاعت جبر و سختی سے نہیں کرتا بلکہ صلح و آشتی سے، اُلفت و محبت سے۔ وہ خود کچھ نہیں کہتا لیکن اس کی روح کے اندر سے نکلنے والی روشنی خود شاہراہ حیات کو متعین کر دیتی ہے۔

یاد رکھو کہ تمھارا اصول کار بھی ہمیشہ محبت ہی ہونا چاہئے، آسمانی سلطنت جسے تم دنیا میں قایم کرنا چاہتے ہو ایک فردوسِ حقیقت ہے، ایک بہشتِ صداقت ہے، ایک گلستانِ نشاط ہے۔ تم لوگوں کی ان کی ایک جھلک دکھاؤ اور وہ خود جوق در جوق اس کے اندر آجائیں گے"

میں نے کہا کہ "اکثر رہنماؤں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ قدیم دیرینہ روایات کے پابند ہوتے ہیں، وہ ماضی کی عزت ایک مقدس مذہب کی حیثیت سے کرتے ہیں اور قدیم مصلحین کے خیالات سے سرمو تجاوز کرنا پسند نہیں کرتے گویا اُنکے دل و دماغ بوسیدہ مزار ہیں جن میں قدماء کی ہڈیاں مدفون ہیں"۔

جامِ زر نے کہا۔ "یہ بالکل درست ہے، ہر شخص نے اپنا روحانی نقطۂ نظر علٰحدہ مقرر کر لیا ہے اور اسی کی پاسداری کرتا ہے، لیکن ہم کو "بہترین" کی تلاش "قدیم ترین" میں نہ کرنا چاہئے، بلکہ نگاہ ہمیشہ آگے رکھنا چاہئے تاکہ ہم میں مستقبل کے اندر نفوذ کر جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ زمانۂ قدیم کی توہین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو مصلح جس زمانہ میں ہوا وہ اپنے عہد کے لحاظ سے اتنا ہی کر سکتا تھا جتنا اس نے کیا۔ ہم کو چاہئے کہ ماضی کی اُن تمام آرزوؤں کو جو پوری نہیں ہو سکی ہیں پورا کر کے دکھا دیں، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا نظریۂ عمل اور ہمارا رجز صرف یہ ہو کہ "آگے بڑھو۔ آگے بڑھو"

میں جام زر کی گفتگو سے اسقدر مسحور ہوتا گیا کہ یہ بھی یاد نہ رہا تھا وہ یہاں سے ہے یا نہیں لیکن اس کے آخری فقرہ نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ اب ہمارے کانوں میں ہر چار طرف سے یہی آواز آرہی تھی کہ

"آگے بڑھو۔ آگے بڑھو"

میں نے اس سے سوال کیا کہ "اس آسمانی سرزمین میں یہ کہدینا آسان ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جس وقت ہم اپنے اپنے کروں میں پہونچیں گے اور یہ پیام سنائیں گے تو کیا یہ لوگوں کے دلوں پر تیر کا سا کام نہ دے گا اور قدامت کے دفتر پارینہ میں اس سے آگ نہ لگ جائے گی۔ پھر اسوقت ہمیں کون سنبھالے گا، کون ہمیں مشورہ دے گا؟"

یہ سنکر وہ بالکل خاموش رہا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ لیکن "آگے بڑھو۔ آگے بڑھو" کی آواز بدستور میرے کانوں میں آرہی تھی۔

دلآرام کی حالت عجیب تھی، کچھ دیر تو وہ بھی خاموش رہی لیکن پھر وہی نعرہ لگاتی ہوئی جھیل کے کنارے رقص کرنے لگی۔

جام زر نے مجھ سے کہا "تم نے دیکھا، ایک قاید و رہنما میں اُس جوش و ولولہ کی ضرورت ہے جو دلآرام میں پایا جاتا ہے، میں بہت ضعیف ہوگیا ہوں اس لئے یہ چیز مجھ سے مفقود ہوگئی ہے، تم ابھی نوجوان ہو اور یہ جوش عمل اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو اگر واقعی یہ لگن دل میں لگ جائے"۔

اتنی دیر میں دلآرام رقص کناں پھر واپس آئی اور بولی کہ "آؤ میں تمھیں بتاؤں کہ ہم اپنا مقصد کیونکر حاصل کر سکتے ہیں"۔

دلآرام آگے آگے تھی اور ہم اس کے پیچھے۔ یہ ہمیں بالکل معلوم نہ تھا کہ آج ایک جلسہ منعقد ہونے والا ہے جس میں معلم اکبر کی طرف سے دلآرام کو تقریر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

جلسہ میں پہونچنے کے بعد مختصر الفاظ میں معلم اکبر نے دلآرام کا تعارف حاضرین سے کرایا اور اسکے بعد اس نے اپنی تقریر شروع کی:-

"اے کائنات کی عورتو، میں تمھیں تمھاری اُن بہنوں کی طرف سے جو کرۂ زہرہ میں رہتی ہیں سلام پہونچاتی ہوں، کیونکہ ہم سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں اور ہمارے اغراض و مقاصد ایک ہیں۔

آپ کو معلوم نہیں کہ زہرہ کی عورتیں کتنے زمانہ سے آزادی کے لئے جنگ کر رہی ہیں۔ آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے۔ ہمارا خدا مہربان آقا کی حیثیت رکھتا ہے نہ کہ ظالم بردہ فروش کی سی۔ آزادی کی حمایت خدا کی حمایت ہے اور زہرہ کی عورتوں کا مذہب آزادی اور صرف آزادی ہے۔ وہ سوائے آزادی کے کسی چیز کی طلبگار نہیں اور ان کی روحیں اسی گوہر گم گشتہ کے لئے بیتاب ہیں۔

نگار

ایڈیٹر:- نیاز فتحپوری

معاون:- جلیل اعظمی

شمار ۴	فہرست مضامین اپریل سنہ ۳۸ء	جلد ۳۲

پیام محبت (نظم) --- عالی جناب جنرل شاہزادہ والاشان معظم جاہ بہادر -------- ۲
ملاحظات -- ۴
فلسفہ کیا ہے؟ ---------- محبوب علی ---------- ۹
اُردو غزل میں سچائی ---------- فراق گورکھپوری ---------- ۱۸
سیاسیات یوروپ -- ۲۶
ادب اور دنیا کا مستقبل ---------- احتشام رضوی ماہلی ایم - اے ---------- ۳۵
فن خطابت اور اہلِ عرب ---------- جلیل الرحمٰن اعظمی ---------- ۴۰
مکتوبات نیاز -- ۵۴
باب الاستفسار -- ۶۲
اسلامی ہند -- ۱۵۱
نغمۂ کارواں -- ۱۷

اصلی برقی قوام (تمباکوئے خوردنی قیمتی فی تولہ عہ) صرف شیخ خورشید علی پرفیومر نظیر آباد لکھنؤ کے پتہ سے مل سکتا ہے

پیام محبت

اثر:- عالی جناب شاہزادۂ والاشان معظم جاہ بہادر

یہ ترجیع بند شاہزادۂ والاشان معظم جاہ بہادر کا عطیہ ہے اور اس لحاظ سے کہ نظم مسلسل کی طرف شاہزادۂ محتشم الیہ کا یہ بالکل پہلا اقدام ہے، یقیناً "یادگارِ جمیل" کی حیثیت رکھتا ہے ۔۔ نظم کا میدان جتنا وسیع ہے اُتنا ہی دشوار گزار بھی ہے۔ اس میں انسان کھو بھی جاتا ہے اور ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، لیکن شاہزادۂ ممدوح کی اس فکر اولین میں جتنے امکانات ترقی پوشیدہ ہیں انھیں کوئی صاحب نظر نظر انداز نہیں کرسکتا ۔ اس پیام محبت میں جسے "پیام مجبوری" یا واسوخت کہنا زیادہ موزوں ہوگا، شاہزادۂ والاشان نے اپنی والہانہ شیفتگی کی تصویر جس تکمیل حسن کے ساتھ پیش کی ہے وہ یقیناً داد سے مستغنی ہے اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا جاؤں گا تو یہ ظاہر کرنے میں مجھے مطلق تامل نہ ہوتا کہ اس نظم سے جو بوئے برشتگی آرہی ہے وہ یقیناً کسی داغ تازہ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے ۔ محبت کی تڑپ ہر جگہ ایک ہے جو سر پھوڑنے کے لئے سنگ مرمر اور سنگ خارا میں امتیاز کرنے کی فرصت نہیں رکھتی۔ سچ ہے

عشق ہر جامی رود ما را بہ ساماں می برد

شاعری کا وہ عنصر جو اسے الہام و اعجاز کی حد تک پہونچا دیتا ہے صرف عنصر صداقت ہے وہ غزل ہو یا نظم، داستان حسن و عشق ہو یا بیانِ فلسفہ و حکمت ہر جگہ کامیابی کا راز خلوص جذبات میں پنہاں ہے۔ آنسو ہنسنے میں بھی نکل آتے ہیں اور رونے میں بھی، لیکن ایک جگہ وہ "سیل نشاط" ہیں اور دوسری جگہ "طوفانِ غم" ٹوٹے ہوئے دل کے جذبات پریشان اور دکھے ہوئے جی کی داستان سے لطف اُٹھانے کے لئے فلسفہ و منطق نہیں بلکہ صرف دلِ دردمند درکار ہے اور اگر یہ جنس دنیا سے ناپید نہیں ہوگئی تو کوئی وجہ نہیں کہ شاہزادۂ ممدوح کے ان نشتروں سے جو خون ٹپک رہا ہے وہ کم از کم اس کے دامن کو رنگین نہ بنادے جو اس نظم کا مخاطب صحیح ہے۔ گو ہمیں اس کے سمجھنے کا حق حاصل ہے نہ اس کی جستجو کا۔

نیاز

اے جذبۂ محبت ان سے یہ حال کہنا
ان کو اگر خوشی ہو میرا ملال کہنا
وہ دیں جواب اگر کچھ دل کا سوال کہنا
اُن کا بیان سُن کر اپنا خیال کہنا
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ میری دنیا برباد ہو رہی ہے
غمگیں خموشیوں میں فریاد ہو رہی ہے
اک تازہ رسمِ اُلفت ایجاد ہو رہی ہے
بیداد کر رہے ہو بیداد ہو رہی ہے
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ زندگی میں کوئی مزا نہیں ہے،
یعنی نظر تمہاری درد آشنا نہیں ہے
جب سے بچھڑ گئے ہو وہ دل رہا نہیں ہے
میری مصیبتوں کی کچھ انتہا نہیں ہے
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ اب کہاں ہے وہ آپ کی عنایت
یا آپ وہ نہیں ہیں یا آگئی قیامت
لب تک نہ آسکے گی دل میں جو ہے شکایت
اک حرفِ آرزو ہے یا درد کی حکایت
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ یاد کر لو بھولی ہوئی کہانی
گزری تمھاری خاطر کس طرح زندگانی
دل نقشِ آرزو ہے یا درد کی نشانی
قسمت نے تم کو پایا اور کھو گئی جوانی
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا،
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ تم نہیں ہو پر یاد آرہے ہو
یہ بھی ہے اک عنایت یوں ظلم ڈھا رہے ہو
میری نظر سے چھپ کر دل میں سما رہے ہو
جس کو بنا چکے تھے اُس کو مٹا رہے ہو
پھر میرا نام لے کر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ پھیر لی ہے جب سے نگاہ تم نے
دل لے کے کر دیا ہے دل کو تباہ تم نے
کیوں مجھ سے ترک کر دی وہ رسم و راہ تم نے
مجھ کو نہیں بتایا میرا گناہ تم نے
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ اک بلا ہے اب زندگی کسی کی
قایم رہے گی غم سے کب تک خوشی کسی کی
تم بھی سمجھ رہے ہو بے چارگی کسی کی
محسوس کر رہے ہو شاید کمی کسی کی
پھر میرا نام لیکر، میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ ایک بے کس فریاد کر رہا تھا
ناشادیوں سے خوش تھا دل شاد کر رہا تھا
خود اپنی زندگی پر بیداد کر رہا تھا
کچھ بھولنے کی دھن تھی کچھ یاد کر رہا تھا
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

کہنا کہ جب مقدر سویا ہوا نہیں تھا
میری نظر حسیں تھی سارا جہاں حسیں تھا
انصاف سے بتاؤ یہ رنگ بھی کہیں تھا
غم آج دل شکن ہے کل تک تو دل نشیں تھا
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہکر

کہنا کہ ہیں نظر میں گزرے ہوئے زمانے
وہ شوق کی کہانی وہ درد کے فسانے
میری شکایتوں پر وہ عذر وہ بہانے
میں نے کہا بہت کچھ افسوس تم نہ مانے
پھر میرا نام لیکر میرا سلام کہنا
میرا سلام کہکر
میرا پیام کہنا

ملاحظات

وفاق اور ریاستیں

ہندوستان کا دستورِ جدید جو اہلِ ہند کی گزشتہ پنجاہ سالہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، نظریہ اور نیت کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی آسان، قابل قبول اور امید افزا کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت عملی نقطۂ نظر سے اس پر غور کیا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت زبردست خار زار ہے جہاں قدم قدم پر دامن اُلجھنے کا اندیشہ ہے۔ یہاں تک کہ وفاق کے تمام عناصر اپنی اپنی جگہ نہایت غیر متیقن اور مشتبہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور اب تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس عطیہ کو "کالائے بد" بجھ کر رد کر دیں یا ایک شدنی "سانحہ" قرار دیکر کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے لئے "گوارا" بنانے کی کوشش کریں۔ اس تذبذب کا سب سے بڑا شکار "ریاستوں" کا عنصر ہے درانحالیکہ اُصولاً ان کے لئے دستور جدید میں وہ سب کچھ موجود ہے جس سے زیادہ کی توقع دنیا کے اس دورِ اشتراکیت میں ان کو کبھی نہ کرنا چاہئے۔

وفاق حقیقتاً ایک پنچایتی قسم کا نظام حکومت ہے جس میں شریک ہونے والے فریق کسی ایک دستور یا قانون پر اتفاق کر کے اجتماعی حیثیت سے اپنے آپ کو چند مقررہ اُصول کا پابند بنا لیتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ایسے نظام حکومت کی ان ملکوں میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جہاں آبادی کی کثرت تمام افراد کو بمشکل کسی ایک مرکز پر مجتمع کر سکتی ہے اور جہاں مختلف زبان و تہذیب اور مختلف مذاہب و روایات رکھنے والی قومیں پائی جاتی ہوں، چونکہ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان یک مختصر برِ اعظم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے طول و عرض میں مختلف الخیال قومیں بہ کثرت موجود ہیں اس لئے یہاں کے لئے وفاقی حکومت زیادہ مناسب سمجھی گئی جس کا کامیاب تجربہ اس سے قبل امریکہ، کناڈا اور آسٹریلیا وغیرہ میں ہو چکا ہو[1]

ہندوستان کی مجوزہ وفاقی حکومت دو اہم عناصر پر مشتمل ہے ایک صوبوں کی خود مختار حکومتیں اور دوسرے وہ ریاستیں جہاں کوئی قدیم فرمانروا خاندان عرصہ سے حکمراں چلا آرہا ہے[2] ان دونوں میں رابطۂ اتحاد قایم رکھنے کا فرض حکومت برطانیہ نے اپنے سر لیا ہے اور مرکزی حکومت کو ایک سرپنچ کی حیثیت دیکر ان دو مختلف و متضاد عناصر کو شیر و شکر بنانے کا مشکل فرض

---

[1] اشاعت آیندہ میں ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وفاق کی سیاسی و تاریخی حقیقت کیا ہے اور ہندوستان میں اس کا نفاذ کیا معنی رکھتا ہے۔

[2] ہندوستانی ریاستوں کی آزادی اور برطانیہ کی بالادستی کی مفصل داستان کسی آیندہ اشاعت میں سنئے گا

اس کے سپرد کر دیا ہے۔

اب آپ ان عناصر سہ گانہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے غیر مطمئن ہے اور جس طرح اکھاڑے میں آنے سے پہلے دو پہلوانوں کے دل ایک غیر متیقن کیفیت کے ساتھ دھڑکتے رہتے ہیں اسی طرح یہ بھی تردد و اضطراب میں مبتلا ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نفاذِ وفاق سے پہلے ہی جہاں تک ممکن ہو اپنے اپنے اغراض کی تکمیل کے لئے راستہ کو صاف و ہموار بنا لیں

اس مسئلہ میں سب سے بڑی دقت جس نے ابتک معاملہ کو سلجھنے نہیں دیا، اجزاء وفاق کے نقطہ ہائے نظر کا اختلاف ہے ایک طرف صوبوں کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو خود مختار، ترقی یافتہ اور آزاد خیال ظاہر کرتی ہے، دوسری طرف ریاستیں ہیں جو شخصی حکومت ہونے کی حیثیت سے بالکل جداگانہ اصولِ حکمرانی رکھتی ہیں اور جہاں قدیم روایات خاندانی کی عزت و پرستش کو تہذیب و شائستگی کا انتہائی معیار سمجھا جاتا ہے۔ رہا تیسرا فریق یعنی حکومت برطانیہ سو اس کے نزدیک نہ صوبوں کا مفاد کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ ریاستوں کی آزادی کی بقا کوئی معنی ــــ وہ صرف اپنے تجارتی اغراض اور اپنی بین الاقوامی سیاسی اہمیت کو دیکھتی ہے۔ ایک ہاتھ اس کا زمانہ کی نبض پر ہے اور دوسرا حکومت کی مشینری کے لیور پر۔ وہ میٹر کو دیکھتی جاتی ہے اور سوئی کے اُتار چڑھاؤ کے ساتھ لیور کو حرکت دیتی جاتی ہے۔ برطانوی ذہنیت بالکل ایک لچکدار کمانی کی سی ہے کہ جب تک کوئی دباؤ اس پر نہیں ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اُبھری رہیگی، لیکن دباؤ پڑتے ہی وہ اتنا ہی دب جائے گی جتنا وزن اس پر ڈالا گیا ہے۔ وہ کھنچنے اور سمٹنے سے نہیں ڈرتی بلکہ ڈرتی ہے صرف اس سے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، سو آپ حکومت برطانیہ کی تاریخ اُٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ پھیلنے اور سمٹنے کی منزلوں سے تو وہ بارہا گزری، لیکن "نقطہ کسر و انکسار" (Breaking point) سے ہمیشہ بچی رہی۔ الغرض برطانیہ کی یہ لچکدار پالیسی اتنی زبردست چیز ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی قوموں کو خود اپنے اوپر بھی اعتماد باقی نہیں رہا، غیروں کا کیا ذکر ہے اور یہی وہ اصل راز ہے جس کو سمجھنے کے بعد ہندوستان گھبرا اُٹھا اور جس طرح دم گھٹنے کے بعد ایک شخص بے اختیار ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے اسی طرح یہ بھی بے چین ہو گیا

ریاستیں بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کی رگوں سے یہ خون نہایت آہستہ آہستہ نچوڑا گیا ہے[1] اس لئے ان میں وہ کیفیت اضطراب پیدا نہیں ہوئی جو برطانوی ہند کی آبادی میں نظر آتی ہے مگر اب کہ وفاق کا مسئلہ درپیش ہے اور ریاستوں کو اپنے آیندہ بقاء و تحفظ کے خیال سے برطانیہ کی گزشتہ تاریخ سیاست کی ورق گردانی کرنی پڑی ہے

---

[1] برطانیہ کی اس پالیسی پر بھی ہم آیندہ ایک مستقل مقالہ پیش کریں گے جس میں بتایا جائے گا کہ اس نے کیونکر تمام معاہدات کو پس پشت ڈال کر ریاستوں پر اپنی سیادت قایم کی

ان میں کم ازکم یہ احساس ضرور پیدا ہوگیا ہے کہ ہندوستان کے آیندہ نظام حکومت میں ان کا وجود بھی ایک وزن رکھتا ہے، لیکن یہ بات ابتک ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے وزن سے انھیں کیا کام لینا چاہئے۔ نیز یہ کہ اگر کسی وقت برطانیہ نے محسوس کرلیا کہ ہندوستان کا سودا اپنے پلڑے کو ہلکا کرنے ہی سے ہوسکتا ہے تو وہ فوراً ریاستوں کے وزن کو علحدہ کردیگا اور اسے مطلق پرواہ نہ ہوگی کہ ان کا کیا حشر ہوا — ایسی حالت میں ریاستوں کو کیا کرنا چاہئے اور اس خطرناک مستقبل کی آمد سے قبل ان کی موجودہ پالیسی کیا ہونا چاہئے؟ — اس کو وہ ابتک نہیں سمجھ سکیں، کیونکہ اگر انھوں نے اس کو سمجھ لیا ہوتا تو شرکت وفاق کے لئے سب سے پہلے اور جلد از جلد انھیں کو طیار ہونا چاہئے تھا جس کی وضاحت ہم آیندہ کریں گے

ریاستوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہرچند برطانیہ ان کی امداد کا محتاج ہے، لیکن یہ احتیاج صرف اسی وقت تک قایم رہنے والی ہے، جب تک ملک کا انقلاب اس کو کسی اور پالیسی کی تعیین پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ ہرچند ریاستوں کا رقبہ تقریباً ہندوستان کے پانچویں حصہ کے برابر ہے، لیکن پار بہرحال ایک سے زیادہ وزن رکھتا ہے اور وزنی چیز کے ساتھ ساتھ حکومت برطانیہ کا جھک جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل جو اسوقت پیش کی جاسکتی ہے وہ لارڈ لوتھین کا بیان ہے جو حال ہی میں شایع ہوا ہے۔ یہ وہی لارڈ لوتھین ہیں جو چند دن ہوئے ہندوستان کی سیاسی حالت کا مطالعہ کرنے خود یہاں تشریف لائے تھے اور جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ آیندہ وفاق کی بساط حکومت پر وہ ایک زبردست مُہرے کی حیثیت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ہرچند گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سنہ ۳۵ء کی ترمیم و تنسیخ کو تو ضروری نہیں خیال کرتے لیکن یہ بات انھوں نے اصولاً تسلیم کرلی ہے کہ کانگرس کے بعض مطالبات اور خصوصیت کے ساتھ وہ جن کا تعلق ریاستوں کے نظام حکومت سے ہے یقیناً توجہ طلب ہیں۔ گویا بہ الفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ انھوں نے "شرکت وفاق" کی مقررہ شرائط کی کمیت کو تو بدستور قایم رہنے دیا لیکن "کیفیت" میں تبدیلی کو وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں اور یہی وہ تغیر ہے جو سب سے زیادہ ریاستوں کو متاثر کرنے والا ہے

پھر قطع نظر اس سے کہ ریاستوں کو لارڈ لوتھین کا یہ مشورہ دینا کہ وہ زیادہ ذمہ دارانہ طرز حکومت قایم کریں بجائے خود صحیح ہے یا غلط یا یہ کہ ریاستوں کو اس پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں، دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس طرح کے مباحث کیوں پیدا ہورہے ہیں صرف اس لئے کہ ریاستیں شرکتِ وفاق میں پس و پیش کر رہی ہیں اور اگر انھوں نے مزید انتظار کیا تو عجب نہیں ہوا کا رُخ بالکل بدل جائے اور جو مراعات انھیں اسوقت حاصل ہیں وہ بھی ہاتھ سے کھو بیٹھیں، کیونکہ برطانوی ہند کے مطالبات و ضروریات کے مقابلہ میں ریاستی ہند کی رعایت صرف اسی وقت تک حکومت گوارا کرسکتی ہے، جب تک نقطۂ انکسار سامنے نہیں آیا ہے لیکن اگر اس وقت حکومت نے یہ محسوس کرلیا کہ ملک کے عام مطالبات کے مقابلہ میں اسے اپنے اقتدار یا ریاستوں کی خودمختاری میں سے کسی ایک کی قربانی چڑھانا ضروری ہے تو وہ بلا تکلف ریاستوں کی گردن سامنے کردیگی اور خود اپنی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالیگی — اس میں کلام نہیں کہ کسی ایسے ملک کی حکومت جس میں مختلف الخیال عناصر شامل ہوں بڑے جھگڑے

کی چیز ہے، لیکن اگر ان میں سے ہر عنصر کسی ایک غرض مشترک پر قایم ہو جائے تو مفاہمت چنداں دشوار نہیں ہوتی، مسئلۂ زیرِ بحث میں صورتِ مفاہمت متعین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہر ایک کا زاویۂ نگاہ معلوم کر لیا جائے۔

برطانوی ہند کے باشندے خواہ وہ کانگرس سے تعلق رکھتے ہوں یا مسلم لیگ سے عام طور پر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت قایم نہ رہے اور داخلی و خارجی سیاست تمامتر خود اہلِ ملک کے ہاتھ میں ہو۔ حکومت کہتی تو یہی ہے کہ ملک کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے اور جس وقت اہلِ ملک میں اسکی صلاحیت پیدا ہو جائے گی یہ بھی ہو رہے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار و تسلط کو کسی طرح ہاتھ سے دینا گوارا نہیں کرتی اور آخری ساعت تک اس کی یہی کوشش رہیگی کہ ہندوستان اسکے مقبوضات سے باہر نہ ہونے پائے۔ رؤسا یہ چاہتے ہیں کہ انکی خود مختارانہ حیثیت پر کوئی زوال نہ آئے اور حدودِ ریاست کے اندر کسی اور قوت کو کسی قسم کا درخور حاصل نہ ہو — آپ نے دیکھا کہ ان تینوں عناصر کا میلان ایک دوسرے سے کسقدر مختلف ہے، اگر برطانوی ہند کے باشندوں کی خواہش پوری ہو جائے تو ہندوستان میں نہ انگریزوں کا وجود باقی رہ سکتا ہے نہ رئیسوں کا، اگر حکومت کی پنہاں اغراض بارآور ہوں تو اہلِ ملک غلامی کے حدود سے کبھی باہر نہیں آسکتے اور اگر رؤسا ہند کی تمنائیں پوری ہو جائیں تو ہندوستان میں کوئی عام دستوری قانون جو ملک کے تمام افراد پر حاوی ہو کبھی نافذ نہیں ہو سکتا گویا صورتِ حال یہ ہے کہ بظاہر مقصودِ سفر تو ایک ہی بتایا جاتا ہے لیکن سفر کرنے والوں کا رُخ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف دیکھ رہا ہے تو کوئی جنوب کی طرف — یہ ہے منزلِ وفاق کے مسافروں کا حال اور یہ ہے موجودہ سیاسیاتِ ہند کی غیر تیقن کیفیت جسکو ہر فریق دور کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی صورت کامیابی کی نظر نہیں آتی — کانگرس یہ تو چاہتی ہے کہ ملک پر سوائے اہلِ ملک کے کسی اور کا اقتدار قایم نہ رہے، لیکن یہ مقصود حاصل کیونکر ہو؟ یہ بات ابتک اسکی سمجھ میں نہیں آئی۔ انگریز یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہندوستان پر ان کی گرفت کسی طرح ڈھیلی نہ پڑنے پائے لیکن اس مدعا کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ وہ ابتک نہیں کر سکے۔ رؤسا ہند کی یہ تمنا ضرور ہے کہ اگر اب سے دو سال قبل کی آزادی ان کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی تو کم از کم موجودہ اقتدار ہی ان کا قایم رہے، لیکن یہ خواہش پوری کیونکر ہو؟ اس کی کوئی تدبیر ان کے ذہن میں اس وقت تک نہیں آئی

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام جو اجتماعی حیثیت رکھتا ہے اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں شامل ہونے والے تمام افراد ایک حد تک اپنے اغراض کی قربانی پر آمادہ نہ ہوں اور روادارانہ ذہنیت سے کام نہ لیں۔ اگر اصولاً یہ بات طے پا چکی ہے کہ ہندوستان کا آیندہ دستورِ حکومت وفاقی حیثیت رکھے گا (اور بہ حالاتِ موجودہ یقیناً اس سے بہتر کوئی فیصلہ ممکن بھی نہ تھا) تو پھر اس فکر میں سر کھپانا کہ تجویزِ وفاق ہی کو درہم برہم کر دیا جائے سخت غیر دانشمندانہ فعل ہے عقل کا اقتضاء صرف یہ ہے کہ اس تجویز کو جلد سے جلد عملی صورت دیدینا چاہئے تاکہ اگر اس کے بعد کسی اور منزل کی طرف قدم اُٹھانا ہے تو اسمیں تاخیر نہ پیدا ہو۔ لیکن صورت یہ ہے کہ ایک طرف کانگرس بھی اس کو ٹھکرا رہی ہے اور دوسری طرف رؤسا ہند بھی اسکو قہر کی

نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کانگرس اگر مخالفت کر رہی ہے تو ایک حد تک نادرست بھی نہیں کیونکہ وہ اس ترکیب سے بیش از بیش مراعات حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کی یہ تدبیر زیادہ ناکام نہ رہیگی (جیسا کہ لارڈ لوتھین کی آخری تحریر سے ثابت ہوتا ہے) لیکن حیرت تو ریاستوں پر ہے جو شرکتِ وفاق سے احتراز کر رہی ہیں اور یہ نہیں سمجھتیں کہ آخر میں جو بات انکے لئے سب سے زیادہ نقصان رساں ثابت ہوگی وہ ان کی یہی کیفیت احتراز ہے۔ کانگرس کا ایک اہم مقصود یہ بھی ہے کہ ہندوستان سے "رئیس و ریاست" کا عنصر محو کر دیا جائے اس لئے اگر وہ موجودہ شرائط پر شرکتِ وفاق کے لئے آمادہ نہیں تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ وہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر ریاستوں کو وفاق میں شریک کیا جا رہا ہے تو انکو اور زیادہ بیدست و پا بنا کر شریک کیا جائے۔ چنانچہ ریاستوں میں ذمہ دار حکومت (Responsible Government) کے قیام اور رائے عامہ کے تحت انتخابِ نمایندگانِ وفاق کا مطالبہ اسکا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

لیکن ریاستیں اس خطرہ کی طرف سے بالکل مطمئن ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ وفاق کی مخالفت، کانگرس کی ہمنوائی ہے اور اس طرح وہ گویا برطانوی ہند کی ہمدردی حاصل کر رہی ہیں۔ در انحالیکہ اسکا دوسرا نام اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، کانگرس کے اصرار و انکار کی زد تو ریاستوں ہی پر پڑ رہی ہے اور یہ بھی انکی ہاں میں ہاں ملا کر گویا اس امر کی توثیق کر رہی ہیں کہ کانگرس کے مطالبات انکے خلاف واقعی حق بجانب ہیں اور حکومت اگر انکو پورا کرے تو انھیں کوئی عذر نہیں ہے ۔۔۔ ریاستیں اپنی اندرونی آزادی کی بقا کے لئے (جسے صحیح معنے میں آزادی کہنا آزادی کی توہین ہے) اسقدر مضطرب ہیں کہ انھیں مطلق ہوش نہیں کہ اس باب میں ان کی حرکات مذبوحی انھیں کتنا نقصان پہونچا رہی ہیں اور شرکتِ وفاق میں جتنی تاخیر انکی طرف سے ہو رہی ہے اسیقدر انکی آزادی سلب کرلئے جانے کا امکان ہے ۔ ریاستوں کو اسوقت یہ غور نہ کرنا چاہئے کہ وفاق میں شریک ہونے سے انھیں کیا فایدہ پہونچتا ہے (حالانکہ پہونچتا ہے) بلکہ دیکھنا یہ چاہئے کہ عدم شرکت سے انکو کیا نقصان پہونچنے والا ہے۔ یہ زمانہ حقوقِ استبداد حاصل کرنے کا نہیں بلکہ حقوقِ آزادی دینے اور لینے کا ہے۔ اس لئے اگر ریاستوں نے فرصت صرف اس فکر و تردد میں بسر کر دی کہ آیندہ کے لئے وہ قوت بالادست کی طرف سے مطمئن ہوکر اپنے معاہدوں اور سندوں کی اہمیت پر زیادہ اعتماد کرنے کی صورتیں پیدا کر لیں تو اسکا نتیجہ سوائے اسکے کچھ نہ ہوگا کہ وہ معاہدات کی رہی سہی قیمت بھی گھٹا دیں گے، کیونکہ تمام برطانوی ہند ان کا مخالف ہے اور ولایت کے ذمہ دار اخباروں کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ حکومت کس طرح آہستہ آہستہ ملک کے تمام مطالبات کے سامنے گردن جھکاتی جا رہی ہے۔

علاوہ اسکے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہندوستان کی تمام ریاستیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ وفاق کی شرکت کو نامنظور کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو بھی اس میں کچھ وزن پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جبکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے اور سیکڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایسی ہیں جن کے مفاد کو شرکت وفاق سے کوئی نقصان نہیں پہونچتا اور جن کی شرکت سے وہ تناسب پورا ہو سکتا ہے جو قیام وفاق کے لئے ضروری ہے، تو پھر چند ریاستوں کا اس سے علحدہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور ان کا یہ احتراز کبھی ان کے لئے مفید نہیں ہو سکتا بلکہ اندیشہ نقصان کا ہے، کیونکہ اس طرح بہت جلد ان کی رعایا میں اضطراب پیدا ہو جائے گا اور ان کی سیادت کو بجائے خارجی قوتوں کے خود اندرونی ہیجان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور پھر ان کی مدد کرنے کے لئے نہ وفاق کی حکومت طیار ہوگی، نہ وائسرائے لاٹ ملک معظم ہونے کی حیثیت سے دخل دینا پسند کرے گا۔ اب وقت ہے کہ رؤسا اپنی روایاتِ قدیمہ کو بھول جائیں اور نئی دنیا میں نئے عزایم اور نئی تدابیر کے ساتھ قدم رکھیں ۔ رہا معاملہ شخصی اقتدار کا سو وہ بھی قایم رہ سکتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے آپ کو ملک و اہل ملک کی خدمت کے لئے وقف کر دیں ۔ روما میں اب نیرو اور کالیگولا دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے لیکن مسولینی برابر پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی قوت و جبروت کے ساتھ جو کبھی روما کو کسی وقت حاصل تھی

فلسفہ کیا ہے؟

(مسلسل)

بلحاظ ترتیب اب نمبر تیسرے اعتراض کا ہے جس کے بموجب ہر وہ شخص جو بیس منٹ تک مسلسل بول سکتا ہے اور صغریٰ و کبریٰ سے واقفیت رکھتا ہے فلسفی بن بیٹھتا ہے اس قسم کے افراد بہت سے "اپنے فلسفے" پیش کرتے ہیں انکو نہ سائنس سے اُنس ہوتا ہے نہ ادب سے نہ ریاضیات سے نہ تاریخ سے نہ معاشیات سے نہ ہیئت سے نہ حیاتیات سے اور نہ نفسیات سے انھیں انس ہے تو بس فلسفہ سے گویا کائنات من حیث المجموع سے کم کوئی چیز ان کی نظروں میں جچتی ہی نہیں ـــ یہ اعتراض بھی اپنی جگہ پر کافی وزنی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ہو یا ادب، ریاضیات ہو یا تاریخ معاشیات ہو یا ہیئت حیاتیات ہو یا نفسیات سب مہارت، دستگاہ، تربیت، مشق، دقتِ نظر کی طالب ہیں۔ ان موضوعات میں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے یہ ضرورتیں فلسفہ میں بھی اتنی لابدی ہیں مگر ایک چیز ہے جو فلسفہ میں اور ان موضوعات میں مابہ الامتیاز ہے اور وہ یہ کہ ان صفات کی عدم موجودگی میں جنھیں میں نے اوپر گنایا ہے آپ نہ سائنس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ ریاضیات کو لیکن فلسفہ پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر مابعد الطبیعی عقل آرائی کو خالص یاوہ گوئی سے تمیز کرنا سخت دشوار ہے۔ اکثر و بیشتر واہیات قسم کی باتیں اس خوبی سے مابعد الطبیعی عقل آرائیوں کا نقاب اوڑھ لیتی ہیں کہ اچھی اچھی جہز نگاہیں نقاب کی تہ کی بھونڈی صورتوں کو نہیں دیکھ سکتیں بس یہی واقعہ ہے جو غیر تربیت یافتہ اذہان کو فلسفہ کی طرف رُخ جھکا دیتا ہے یہ آسانی کسی اور علم میں نہیں

اس کے علاوہ چھ وجوہ اور ہیں جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے:۔

(۱) فلسفہ کا موضوع بے حد وسیع ہے جو شخص دنیا پر مجموعی حیثیت سے نظر کرتا ہو تو بتلایئے کہ کون چیز اس کے موضوع میں داخل نہیں۔ یہ تو ہوئی ایک وجہ

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ فلسفہ میں فلسفی کا بھی عنصر خاصہ ہوتا ہے ہر شخص ہر چیز پر مساوی دھیان نہیں دے سکتا لہذا وہ رد و پسند سے کام لیتا ہے اور اسی رد و پسند کا دار و مدار تمام تر اس کے دل پر ہوتا ہے یوں کسی فلسفہ کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے فلسفہ جزءً صحیح اور جزءً غلط ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ فلسفہ ناقابل تصدیق ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو اس کی تردید ہو سکتی ہے کیونکہ تجربی تصدیق اس کے قول کو غلط ثابت کر سکتی ہے لیکن اگر وہی شخص یہ کہے کہ دنیا ایک دوزخ ہے یا ہستی کی اصل فلاں ہے تو اس کی تردید نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے دعوؤں کی تجربی تصدیق محال ہے آپ اسکے دعوؤں کو واہیات کہہ سکتے ہیں مگر ان کے واہیات ہونے کو تشفی بخش طور پر ثابت نہیں کر سکتے

(۴) چوتھی وجہ وجدان کا ملکہ ہے جس نے ہر کس و ناکس کو اس بات کا حق دار بنا دیا ہے کہ وہ اس کا نام لے کر جو اول جلول بکنا چاہے بک دے۔ وجدان ایک قابل قدر ملکہ ہے لیکن اس کے استعمال کا دائرہ اسی نسبت سے مختصر بھی ہے۔ وہ جملہ ملکات انسانی میں سب سے زیادہ نوخیز ملکہ ہے اور اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے ایسے انکشافات ہاتھ لگ سکتے ہیں جن تک تحلیلی عقل کی رسائی ناممکن ہے حسن کار کی تخلیقات اور ماہران ریاضیات و سائنس کے انکشافات سب وجدانی چیزیں ہیں لیکن بایں ہمہ وجدان عقل سے جدا نہیں۔ تربیت یافتہ عقل ہی مسلسل استدلال کے ذریعہ نئی باتیں دریافت کرتی ہے یہ نئی باتیں اگرچہ استدلال کا ایک بڑا پشتارہ اپنی پیٹھ پر سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں مگر بذات خود عقل کی پیداوار نہیں ہوتیں وہ وجدانی ہوتی ہیں۔

(۵) پانچویں وجہ تحلیل نفسی ہے فرائڈ، یونگ، اور ایڈلر کے نظریات نے ہکسلے اور لارنس کے خیالات پر گہرا اثر ڈالا یہ پانچوں عقل کی توہین، تضعیف اور تحقیر میں بہت پیش پیش ہیں۔ یہ اسے علیم الشعور کا ایک آلہ کار سمجھتے ہیں

اس عقیدہ نے احمقوں کے لئے ایک اچھی منڈی فراہم کی اب ہر کس و ناکس اپنی متاع فاسد و کاسد کو لئے ہوئے بازار فلسفہ میں دوڑا چلا آ رہا ہے روحانیات اور تھیوسوفی وغیرہ کے فلسفے جہالت کے بطن سے تحلیل نفسی اور وجدان کی صلبی اولاد ہیں۔

(۶) چھٹی وجہ یہ ہے کہ فلسفی کے لئے کون باتیں ضروری ہیں اس کا اب تک تصفیہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی معمار گھر اچھا نہ بنائے یا اگر کوئی مصور تصویر اچھی نہ کھینچے یا اگر کوئی کیمیا داں عناصر کی تعداد، ترتیب، اور جوہری اوزان سے واقف نہ ہو تو آپ اس کے جہل کا پردہ فوراً چاک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فلسفی صحت فکر اور اصابت رائے کا حامل نہ ہو تو اس بات کا پتہ چلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگر غلطی سے اسے زبان و بیان پر کافی دسترس حاصل ہو تو اس کے لئے پیروؤں کی ایک جماعت کا پیدا کر لینا کچھ مشکل نہیں

تاہم میرے خیال میں فلسفی کے لئے ذیل کی دس باتیں ضروری ہیں اور ان کے بغیر کم از کم میرے نزدیک کوئی فلسفی اچھا فلسفی نہیں بن سکتا

(۱) پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی کو عہد گزشتہ کے افکار کا کمل علم حاصل ہو اس سے یہ ہوگا کہ اگلوں نے کیا غلطیاں کیں یہ معلوم ہو جائے گا اس سے فایدہ یہ متصور ہے کہ ان غلطیوں کا اعادہ پھر سے نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ

مسلمۂ عالم فلسفیانہ نتائج کیا ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان نتائج کے اخذ و استنباط میں کافی وقت صرف نہ ہوگا۔ اور تیسری بات جو اتنی ہی اہم ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے فلسفیوں کے انتقادی اسالیب کا مطالعہ خود مطالعہ کرنے والے کے اپنے فکر میں ایک انتقادی شان پیدا کر دے گا

(۲) دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی تہذیب و تربیت یافتہ ہو تہذیب کا تعلق افراد سے نہیں نسل سے ہے لہذا اس میں وہ کمالات بھی داخل ہیں جو کسی نسل نے گزشتہ زمانہ میں حاصل کئے۔ یوں نسلی روایات جن امور پر مبنی ہوتی ہیں ان کی دل سے قدر کرنا بھی فلسفی کے لئے ضروری ہے ان چیزوں کے ملنے سے فلسفی میں ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے حماقت کے اشتہار سے روکتی ہے اور جنس فضول کو بازار میں آنے نہیں دیتی۔

(۳) تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی میں مربوط اور مسلسل فکر کی استعداد ہو فلسفی کے لئے استدلال نہایت ضروری ہے۔ لیکن استدلال دعویٰ کے مساوی نہیں وہ دعویٰ کی تائید میں دلائل پیش کرنے کے مترادف ہے۔

مربوط اور مسلسل فکر کی یہ استعداد بڑی حد تک اکتسابی ہے۔ دماغ اس میں شک نہیں کہ ایک عطیۂ فطرت ہے مگر کوئی دماغ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اس وقت تک صحیح اور بہتر طور پر فکر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خاص طور پر تربیت نہ پائے شخصی ایچ پر دوسروں کے علم کا بوجھ لادنا بے شک بعض حلقوں میں ظلم کے ہم معنی ہے لیکن یہ بھی تو ظلم ہے کہ شخصی فکر کے آلہ کو تربیت کے سوہن سے تیز نہ کیا جائے

(۴) چوتھی ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی اپنے مطالب کو وضاحت اور صفائی کے ساتھ بیان کرے۔ یہ ضرورت شدید ہے۔ فلسفہ بہ لحاظ اپنی ماہیت کے ایک مشکل اور دقیق موضوع ہے لہذا ضرورت ہے کہ اس کے بیان میں شگفتگی اور صفائی پیدا کی جائے۔ فلسفی کو قابل فہم بننا چاہئے اسے بیان و زبان پر قدرت حاصل کرنی چاہئے۔ اسے مختصر اور قابل فہم الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ اور اپنے مطلب کو تمثیلات اور استعارات کے ذریعہ مرغوب اور دلچسپ بنانا چاہئے۔ یہ چیزیں فلسفہ کو شاعری سے قریب کر دیتی ہیں۔ فلاطون، بیکن، ہیوم، شوپن ہائر، بریڈلے، برگسان، ولیم، رسل، الیگزینڈر وغیرہ کی تحریروں کا مطالعہ کسی طرح کسی اول درجہ کے ادیب کی تحریروں کے مطالعہ سے کم لذت انگیز نہیں لیکن بیشتر فلسفی اس بات کی پروا نہیں کرتے۔

(۵) پانچویں ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفیانہ صداقت معلوم کرنے کی خواہش دل میں موجزن ہو۔ اس خواہش کی راہ میں ان گنت روڑے حائل ہیں مگر ایک سچے فلسفی کی شان یہ ہے کہ وہ ان سب پر غلبہ پائے

(۶) چھٹی ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی کی بصیرت (یا وجدان) قوی ہو۔ اس سے حقائق مجردہ کا علم ہوتا ہے لیکن واضح رہے کہ بصیرت اور چیز ہے اور نری تخئیل یا ذہنی عادات اور چیز ہیں

(۷) ساتویں ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی امکانات کو رد نہیں کرے

(۸) آٹھویں ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی متعصب نہ ہو۔ تعصب حق اور علم کی طلب کو کم کر دیتا ہے۔ بہر متعصب شخص اپنے خلاف کوئی بات سننی نہیں چاہتا وہ اپنی ذات اور اپنے عقاید کی تنقید وں پر غور نہیں کرتا وہ انھیں ہیچ سمجھتا ہے اور یہ سچے فلسفی کی شان نہیں۔ سچا فلسفی اپنی تنقیدات سے گھبراتا نہیں۔ وہ ان پر ہمدردانہ غور کرتا ہے۔ وہ اگر صحیح ہیں تو ان کو تسلیم کرتا ہے اور غلط ہیں تو ان کے جواب دیتا ہے۔ فلسفی دوسروں کی مشکلات، دوسروں کے نظریات، سے اسی وقت ہمدردی رکھ سکتا ہے جب کہ وہ غیر متعصب ہو۔

(۹) نویں ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی متکبر نہ ہو اور نہ سست ہو۔ سستی سے عقلی تحقیق کی مشقت بار گراں معلوم ہوتی ہے کاوش اور کوشش کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ حاصل شدہ چیزیں بہت معلوم ہونے لگتی ہیں غرور کی وجہ سے اہم ترین واقعات معمولی واقعات بن جاتے ہیں حالانکہ کوئی واقعہ معمولی نہیں ہوتا۔

(۱۰) دسویں اور آخری ضروری چیز یہ ہے کہ فلسفی شک پسند ہو لیکن شک مقصود نہ ہو بلکہ صرف ذریعہ۔ اس سے انتقاد کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اور انتقاد فلسفہ کا مایۂ ناز خاصہ ہے

آخری اعتراض یہ ہے کہ فلسفہ سے ہم کو تنازع للبقا میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ آج ساری دنیا کو ضرورت اسکی ہو کہ کھانے کے لئے دو روٹیاں اور پہننے کو چار گز کپڑا ملے اور فلسفہ نہ روٹی کا سوال حل کرتا ہے اور نہ کپڑے کا۔

یہ اعتراض بھی کافی اہم ہے۔

لیکن ممکن دفاع اس کا یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو روٹیاں اور چار گز کپڑا ہی سب کچھ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی فراہمی پہلے ضروری ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو مدنیت کی تعلیم دی جائے۔

مفید تعلیم کا رجحان آج دنیا میں عام ہے۔ ٹائمس لندن کے ایک نامہ نگار نے آج سے سات آٹھ سال پہلے اخبار مذکور کے تعلیمی ضمیمہ میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مفید تعلیم کا بڑھتا ہوا رجحان خوش آیند ضرور ہے مگر ایک اہم خطرہ بھی اپنے میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ تعلیم تعلیمیافتہ طبقے میں بیوپارانہ ذہنیت پیدا کردے گی لوگ ہر چیز کو خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی تولوں ماشوں میں ناپنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تہذیب و تمدن سے بیگانگی پیدا ہوگی اور ان نسلی ورثوں کو جن پر اقوام ناز کرتی ہیں سخت دھکہ پہونچے گا

اور یہ خیال، اس کا بالکل صحیح ہے

آج ہمارے ملک میں افلاس اور بے روزگاری کی وجہ سے مروجہ نصاب تعلیم کی فرسودگی کے خلاف سخت احتجاج برپا ہیں۔ لیکن ان بعض دیگر وجوہ سے قطع نظر بھی کرلی جائے جو اس افلاس اور بے روزگاری کے اصلی اسباب ہیں تو بھی مفید اور فنی یا صنعتی تعلیم کا پرچار نہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے تاہم دو باتیں نظر انداز نہیں ہونی چاہئیں ایک تو یہ کہ تعلیمی اداروں کو صنعتی اسکولوں میں نہ بدلا جائے اور دوسری یہ کہ مفید تعلیم کی

تعریف سے فلسفہ خارج نہیں۔ آپ درسگاہوں کو سیونگس بنکیں فرض کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اصل زر و سود کا مطالبہ صرف نقدی کی صورت میں کریں تو آپ غلطی پر ہوں گے

مفید تعلیم کی اس بحث کے سلسلہ میں اگر میں ڈاکٹر گرنیول پرائر کے ان خیالات کو یہاں پر پیش کروں جو موصوف نے جاپان کی حالیہ تعلیمی کانفرنس میں ظاہر فرمائے ہیں تو غالباً بے جا نہ ہوگا۔

ڈاکٹر پرائر نے کہا کہ "اس جدید تعلیم کا ایک لازمی جز جس پر زور دیا جا رہا ہے یہ ہے کہ طلبار کو شخصی زندگی کے لئے بہتر طور پر تیار کیا جائے ایسے لوگ بہت ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کے لئے تیاری حصول معاش کے لئے طلباء کو تیار کرنے کے مترادف ہے -----

"یہ سچ ہے کہ طالب علم کو کسب معاش کے لئے تیار کرنا بھی تعلیم کا مقصد ہے مگر صرف کسی ایک متعین پیشہ یا فن کی تعلیم ہی زندگی نہیں کہی جا سکتی ---- زندگی کے لئے تیاری کا مفہوم محض کسی فن یا پیشہ کی تعلیم سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ سماج کی زندگی کے لئے طالب علم کی شخصی حیثیت اور ذہنی حالت کو تربیت دینا بھی زندگی کے لئے نئی نسلوں کی تیاری کے مفہوم میں شامل ہے

"تعلیم کا مسئلہ زیادہ تر طلبا کی ایسی تربیت کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ پر امن زندگی بسر کرنا سیکھیں"

یوں ڈاکٹر پرائر کی رائے میں تعلیم کا مقصد طلباء کے لئے صرف روٹی اور کپڑا مہیا کرنا نہیں بلکہ ان میں "حق اور آزادی کی محبت، روزانہ معاملات کے متعلق ایک متوازن فہم عامہ، سماجی ذمہ داری کا احساس، اور دنیائے جدید کے سیاسی اور اقتصادی مسائل سے واقفیت" بھی پیدا کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسفہ کی تعلیم ان امور کی تکمیل میں کہاں معاون ہو سکتی ہے۔

فلسفہ اپنے طالبوں میں مفصلۂ ذیل خصوصیات جنھیں مختصر طور پر فلسفیانہ طبیعت کہا جاتا ہے پیدا کرتا ہے۔

(۱) قلب و نظر میں وسعت۔ فلسفہ کا مطالعہ ہماری تنگ نظری کو دور کرتا ہے وہ چونکہ دنیا پر مجموعی حیثیت سے نظر کرتا ہے اس لئے فلسفی کی نظر بھی قومی و نسلی حدود کو توڑ ڈالتی ہے۔

(۲) رواداری و خوش فہمی۔ فلسفہ میں چونکہ فلسفی کی شخصیت کا ایک عنصر قابل لحاظ حد تک شامل ہوتا ہے۔ اس لئے ہر فلسفی اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہ کامل صحیح ہے اور نہ غلط وہ صحت اور غلطی کا معجون ہے اس احساس کی وجہ سے فلسفی اپنے مخالف کی رائے کو بھی اتنی ہی اہم سمجھتا ہے جتنی اہم کہ خود اپنی رائے کو۔

فلسفی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر قوم ایک دین، ایک عقیدہ، اور ایک سجدہ گاہ کیوں رکھتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنی اقوام ہیں اتنے ہی عقاید ہیں اور ایسا ہونا ضروری ہے فلسفی چونکہ اپنے عقیدہ سے گہری وابستگی رکھتا ہے اس لئے اسے مطلق تعجب نہیں ہوتا اگر اور اشخاص بھی اپنے عقیدوں سے ویسی ہی گہری وابستگی رکھیں۔ فلسفی عقاید سے زیادہ اس

وفاداری کو پسند کرتا ہے جو ہر شخص کو اپنے معتقدات سے ہوتی ہے وہ وفاداری کا وفادار ہوتا ہے اور یہ عین رواداری ہے پس جو چیز عالم فکر و نظر میں رواداری کہلاتی ہے وہ عالم عمل میں انصاف اور عالم جذبات میں ہمہ گیر محبت بنجاتی ہے یوں فلسفہ ایک عالمگیر انسانی برادری پیدا کرتا ہے وہ ہمیں کسی مخصوص خطۂ ارض کا باشندہ نہیں بننے دیتا بلکہ سنسار نواسی بناتا ہے۔

(۳) بے تعصبی و بے غروری - غیر متعصب اور بے غرور ہونا فلسفی کے لئے سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ عالم فکر میں بھی اتنی ہی پسندیدہ ہیں جتنی کہ عالم عمل میں۔

(۴) سنجیدگی و بے حسی - فلسفی رنج و مسرت سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا - وہ ہر چیز کو اس کی تناسب جگہ دیتا ہے۔

(۵) حق اور آزادی کی محبت

دنیا کے تمام لوگ راستی اور عدل کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں - ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد بجز طمع کے اور کچھ نہیں ہوتی - ان کی تمام حوصلہ مندیوں کا انحصار ایک حماقت آمیز ناپائدار شہرت کے حصول پر ہوتا ہے اب رہا میں تو مجھے بری سے کوئی سروکار نہیں - میری حالت پر کسی کو رشک نہیں کرنا چاہئے - میں دربار و سرکار کی عزت کو سخت حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہوں - اور اپنا قدم ہرگز سرزمین فارس پر نہ رکھوں گا، تھوڑے پر قناعت کروں گا اور یہاں جس طرح چاہتا ہوں رہتا ہوں"

یہ ایک خط ہے جو ایک فلسفی ہرقلیطوس کی طرف سے ایران کے صاحب دبدبہ و جلال شہنشاہ دارا کو لکھا گیا۔

"یاد رکھو جو لوگ حقیقت کی تلاش میں لگے ہیں وہ در اصل موت کی تلاش میں لگے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے خوف زدہ ہونے کی بجائے الٹا اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔

اگر تم زہد و تقوی کو اپنا شعار زندگی بناؤ صبر و حلم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو عدل و انصاف کو مدنظر رکھو استقلال و ضبط نفس کے خوگر بنو نفسانی خواہشات سے کنارہ کش رہو تو تم یقیناً آسمانی مسرت کے حقدار ہو ایسی حالت میں موت سے ڈرنا اپنی تمام پاکیزگی نفس کی توہین کرنا ہے"

"اپالوڈورس بھی تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم زور دل نکلے میں نے عورتوں کو اس لئے یہاں سے روانہ کر دیا تھا کہ وہ میری رخصت کے وقت شور و غل نہ کریں - مگر یہ معلوم نہ تھا کہ مردوں کے بھیس میں ایک عورت ابھی باقی ہے اماں تم مرد ہو دل کو مضبوط رکھو اور مجھے خوشی خوشی رخصت کرو"۔

یہ ملفوظات ہیں سقراط کے جو آزادی ضمیر، آزادی عمل، اور آزادی خیال کا ایک زبردست بطل تھا۔

(۶) صحت فکر و اصابت رائے — جس علم میں تیقنات کم ہوں اور ممکنات زیادہ اور جہاں شک و تنقید پر زور دیا جاتا ہو وہاں یہ خصوصیات از خود پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۷) حق اور علم کی طلب۔ فلسفہ کے معنی خود دانائی کی محبت کے ہیں۔ لہٰذا فلسفی سے زیادہ جویائے حق و علم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

(۸) تہذیبِ نفس و بلند نظری۔ فیثا غورث کہتا ہے "اس دنیا میں جہاں انسانوں کی اکثریت ثروت اور شہرت کی دیوانی ہے بعض ہستیاں ایسی بھی ہیں جو ان دنیوی مکروہات سے دور رہتی ہیں اور جنھوں نے صرف مطالعۂ قدرت اور انکشافِ رازِ ہستی کو اپنا مقصودِ حیات قرار دے لیا ہے اور انہی کو میں فلسفی کہتا ہوں۔"

فلاطون کہتا ہے "جب اسے (یعنی فلسفی کو) برا بھلا کہا جاتا ہے تو وہ اپنے مخالف کے اخلاق پر کوئی حملہ نہیں کرتا اور نہ اس کے سب و شتم کا جواب ترکی بہ ترکی دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں شخص ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک ہے تو وہ اس چیز کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ اپنے عالمِ تخیل میں وہ پوری دنیا پر غور و خوض کرنے کا عادی ہے۔ اور جب وہ کسی کو اپنے روبرو کسی خاندان کی مدح و ستایش کرتے پاتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ فلاں ایک شریف شخص ہے کیونکہ ایک متمول خاندان کا چشم و چراغ ہے تو وہ اس معیارِ شرافت کو پست اور اس نقطۂ نظر کو تنگ خیال کرتا ہے کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کے ہزارہا نہیں بلکہ لاکھوں آبا و اجداد گزر چکے ہیں جن میں کئی فقیر بھی تھے اور امیر بھی۔ شاہ بھی تھے اور گدا بھی، وحشی بھی تھے اور متمدن بھی۔"

(۹) عدل پروری، ضبطِ نفس، قناعت، جفاکشی، بے خوفی، صاف گوئی، پاک بازی، اعتدال پسندی، حلم، انکسار، سیر چشمی، تواضع، شرافت، خندہ جبینی، فیاضی، اور خلوص۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو فلسفیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان صفات کی پیدایش کو اگرچہ فلسفیانہ مسائل سے براہ راست کوئی علاقہ نہیں ہوتا تاہم ان کے مطالعہ سے یہ باتیں از خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب صفتیں ایک شخص میں پیدا نہیں ہو سکتیں کیونکہ فلسفی باوجود تمام باتوں کے انسان ہوتا ہے۔ اور چونکہ انسان ہوتا ہے اس لئے انسانی غلطیوں سے بالکلیہ مبرا نہیں ہوتا۔ تاہم فلسفہ صفات مذکورہ میں سے کچھ نہ کچھ صفتیں ہر طالبِ فلسفہ میں پیدا ضرور کر دیتا ہے یہ صفتیں زندگی کی اصلی قدریں ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک عمدہ مرنیت کے لئے روٹی اور کپڑے سے اتنی ضروری نہیں۔

پس جنسِ فلسفہ کی قیمت کا اگر کوئی اندازہ ممکن ہے تو وہ انہی اثرات کے ذریعے سے جو فلسفہ طالبانِ فلسفہ کی زندگیوں پر مترتب کرتا ہے اور ان اثرات سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں (رسل)

آپ فیثا غورث، ہرقلیطوس، برمانیدس، انیکسا غورث، دیمقراطیس، سقراط، انیٹس تھنیز، دیوجانس، ابی قورس، زینو قیتس، فلاطون، ارسطو، پرہو، ہی پاشیا، فارابی، برونو، ڈی کارٹ، بیکن، اسپنوزا، لاک، برکلے، ہیوم، کانٹ، فشتے، شیلنگ، ہیگل، مل، اسپنسر، مارکس، رسل، آئن سٹائن وغیرہ کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالئے تو آپ پر میرے متذکرۂ صدر بیان کی صداقت واضح ہو جائے گی۔

ڈی کارٹ جب سویڈن کی ملکہ کرسٹیانا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جہاز کا ناخدا ملکہ کی جناب میں عرض کرتا ہے "حضور عالیہ! میں جس شخص کو جہاں پناہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں وہ انسان نہیں دیوتا ہے اس نے مجھے بحر و فضا کے متعلق تین ہفتوں میں وہ باتیں بتلائیں جو مجھے ساٹھ سال میں بھی معلوم نہ ہو سکی تھیں۔

برکلے کے متعلق ریٹر پری کہتا ہے۔ برکلے کی ملاقات سے قبل مجھے گمان بھی نہ تھا کہ اسقدر علم کا اجتماع اس قدر انکسار اور معصومیت کے ساتھ بجز فرشتوں کے کسی بشر میں بھی ہو سکتا ہے"

کانٹ کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ جب اس نے وفات پائی تو ایک چھوٹا سا روشن ابر صاف اور شفاف نیلے آسمان میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اتنا چمکدار اور دلکش تھا کہ ایک مجمع اسے دیکھنے کے لئے جمع ہو گیا۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا "یہ کانٹ کی روح ہے جو آسمان کی طرف اڑی جا رہی ہے" کیا یہ ایک خوبصورت اور موثر خراج تحسین نہیں اس بلند مرتبہ جرمن فلسفی کی جناب میں جو زندگی میں بھی ستاروں کی طرح بلند، پاک، منور نظروں کے سامنے مگر رسائی سے دور تھا؟

میں نے عمداً صرف تین فلسفیوں کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی صرف اس لئے کہ دوسروں کی رائیں انکے باب میں جلد فراہم ہو سکیں ورنہ ہر فلسفی کے متعلق کھوج کرنے پر ایسی ہی خوبصورت رائیں دریافت کیجا سکتی ہیں بغرصت شرط ہے۔

تو کیا فلسفہ بقول بیکن ایسی بانجھ عورت ہے جسکے ساتھ زندگی بسر کرنا زندگی خراب کرنے کے مترادف ہو؟

واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ اعلیٰ مدنیت کا مظہر اور امن و سلام کا داعی ہے۔ فلسفہ کے متعلق میں نے اوپر یہ بتلایا ہے کہ وہ ہمیں مختلف سائنسوں کے نتائج کو باہم ملا کر مجموعی حیثیت سے دنیا کے متعلق ایک جامع نظریہ ترتیب دینا سکھاتا ہے اجزائے مختلف کا یہ امتزاج فلسفہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس طرح وہ مختلف سائنسوں میں ربط پیدا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی مختلف اقوام، افراد، اور ملل میں بھی ربط پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ زمانہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم میں ربط پیدا کر سکنے کی صلاحیت نہیں اور یہ کمزوری تہذیب کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے۔

آج بر و بحر و فضا کے سینے توپوں کی گڑگڑاہٹ، بندوقوں کی سنسناہٹ، جنگی جہازوں اور آبدوزوں کی سرسراہٹ اور ہوائی جہازوں کی بھڑبھڑاہٹ سے دہلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ ہم میں ربط پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آج دنیا کی ہر حکومت قیام امن کے نام پر افواج اور اسلحہ کی مد میں لاکھوں کروڑوں پونڈ سالانہ صرف کر رہی ہے کیا ان ارباب حکومت ان خداوندان بست و کشاد کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ قوم کی دولت کو خود قوم ہی کے قتل پر صرف کر رہے ہیں؟ کیا ملک و ملت کی حفاظت کی "مقدس امانت" کا لحاظ اسی طرح کیا جاتا ہے؟

آج دنیا کے ہزاروں کارخانے ہوائی جہاز، گیس کے بم، کلدار توپیں اور اسی قسم کے دوسرے آلات حرب لاکھوں کی تعداد میں تیار کر رہے ہیں کیا ان اسلحہ ساز کمپنیوں کے مالکوں، ناظموں، اور حصہ داروں کو یہ معلوم نہیں کہ انکا پیسہ موت کی تجارت میں صرف ہو رہا ہے اور ان کی دولت کا بالقوہ منبع لنگڑے، لولے، اندھے، مفلوج، بے حس،

بے حرکت، اور معذور اجسام ہیں؟ اور کیا انھیں نہیں معلوم کیا وہ معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے اصل زر کا منافع انسانیت کی نزع وسکرات سے، آہ وکراہ سے حاصل ہو رہا ہے؟ موقع پر یہ مجروح، یہ بیمار، یہ اندھے یہ مفلوج، یہ بیکار اور یہ سب وہ خود بھی ہو سکتے ہیں۔

پھر دنیا کے اخباروں کے مالکوں، مدیروں، اور اداریہ نویسوں کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ قومیت اور وطنیت کی دعوت سے وہ خود اپنی تباہی کا سامان مہیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ان وطن اور قوم پرستوں کو جو کم از کم اپنے وطنی اور قومی بھائیوں کے قتل عام کو پسند نہیں کرتے کیا یہ دکھلائی نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل قطع کر رہے ہیں؟

ان حالات پر نظر کر کے تھوڑا سا فلسفہ ہر انسان کو لازمًا سیکھنا چاہئے تاکہ وہ مختلف اجزا میں امتزاج، مختلف عناصر میں تالیف، اور مختلف افراد میں ربط پیدا کرنا اسے سکھا دے اور یوں تہذیب کو موت کے منہ میں گرنے سے بچالے۔

آج دنیا جنگ عالمگیر کے تصوّر سے لرزہ براندام ہے۔ دنیا کے امن پسند اور نیک نہاد افراد اس کوشش میں ہیں کہ اس مصیبتِ عظمیٰ کو کسی نہ کسی طرح ٹال جائیں شریر اور بدباطن دماغ اس قسم کے مواقع عمدًا پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقتوں میں کہ دنیا کی نظریں ممالک کی وزارت خارجہ کے دفتروں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں تخلیقی اور تحقیقی کام بھی جیسا اور جتنا ہونا چاہئے نہیں ہو سکتا۔ جن مجلسوں میں کل تک طبعیات اور تحلیل نفسی پر ادب اور حسن کاری پر شعر و شاعری پر مصوری و نقاشی پر شراب وشباب پر موسیقی وسرود پر ردائے زنیاں ہوتی تھیں اب وہاں جنگ وجدل پر جمہوریت و آمریت پر رام راج و سام راج پر شعاع موت اور گیس بمب پر گفتگو ہو رہی ہے، چار آدمی ملتے ہیں اور بات چیت عالمگیر جنگ کے امکان پر ہونے لگتی ہے۔

ان حالات میں اول درجہ کی ادبی اور حسن کارانہ تخلیقیں یا تو ناپید ہو جاتی ہیں یا پھر کم ہونے لگتی ہیں کسی خوبصورت چیز کو سوچنے اور پیدا کرنے کے لئے جن جن اُمور کی ضرورت ہے وہ آج یا تو عنقا ہیں یا عنقا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو ان دنوں آتش فشاں کے دہانہ پر ہے حسن کاری اور ادب رو بزوال ہیں۔

لیکن اگر دنیا والے تخلیقی اور تحقیقی کام انجام نہ بھی دیں تو وہ فلسفہ سے مس پیدا ضرور کر سکتے ہیں۔ سقراط کی حیات آفریں موت کے بعد سے فلسفہ انسانیت کے زخموں کا مرہم بن گیا ہے طمانیت قلب سے محروم ہستیاں اسمیں طمانیت قلب پاتی ہیں بدبخت افراد کو اس میں درس صبر و بے حسی ملتا ہے اور بزدل اشخاص کو وہ جرأت وہمت دلاتا ہے اسلئے ٹچ اسٹون کی طرح کیا ہمیں آپس میں ہمیشہ یہ نہیں پوچھتے رہنا چاہئے کہ

"اماں تجھ میں کچھ فلسفہ بھی ہے؟"

مجبوب علی

اردو غزل میں سچائی

پروفیسر فراق کی وہ تقریر جو آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن دہلی سے ۴ فروری کو نشر کی گئی

سچ بولنا آپ سہل سمجھتے ہیں یا مشکل۔ عدالت میں حلف اُٹھاتے وقت گواہ کو وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم سچ بولیں گے اور پورا پورا سچ بولیں گے۔ یہ سب سہی لیکن سچ بولنا ہے بڑا مشکل کام۔ اگر میں آپ کا نام پوچھوں تو شاید مجھے بے خطر سمجھ کر آپ سچ بولیں گے۔ لیکن آپ مجھے اپنا سچا دوست سمجھ کر بھی اپنی شکل کے بارے میں، اپنے چہرے اور بشرے کے بارے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس سے ہو بہو آپ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آجائے۔ کبھی آپ نے اس امر پر غور کیا کہ جب کوئی چھوٹا بچہ ڈانٹا جاتا ہے تو روتے وقت وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے مارا ہے۔ بچہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟۔ بات یہ ہے کہ بچہ سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ڈانٹنے اور مارنے میں فرق جانتا ہے لیکن اس فرق کو الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتا اور یہ کہکر روتا ہے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے۔ پیچیدہ باتوں اور سامنے کی باتوں میں بھی ہم آپ سب بچوں کی طرح اپنے کو اکثر بے بس پاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا آپ کا "حسن بیان" اکثر ایک گونگے آدمی کے اشارات سے زیادہ نہیں ہوتا۔

ٹھیک یہی حال انسانی نوع قوم اور انسانی تمدن کا ہے، انسانیت اور تمدن کا بھی کبھی بچپن رہا ہے۔ قوم انسانی کی پرانی تاریخ آج بھی ایک بچہ کی زندگی میں، اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ایک بچہ بے جان چیزوں کو جاندار سمجھ کر ان سے کھیلتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے۔ آج سے کئی ہزار برس قبل بچے نہیں بلکہ جوان اور بوڑھے بھی، دریا، پہاڑ، آگ، پانی، ہوا، خاک حیوانات و نباتات، آسمان و زمین اور قدرت کے تمام مظاہر کو جاندار سمجھتے تھے اور ہر چیز کی ایک شخصیت مانتے تھے۔ یہیں سے فطری اساطیر (Nature Mythology) کا آغاز ہوا اسی معصوم اور دوشیزہ تخیل نے دیوی دیوتا فرشتے، دیو، جن اور پری اور کہا جاتا ہے کہ خدا تک کا تصور قایم کیا۔ مذہبی رموز معجزوں اور کشف و کرامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تہذیب ترقی کرتی گئی۔ حقایق و معارف دریافت ہوتے گئے لیکن ان خیال آرائیوں کی بڑی عمر تھی۔ کم از کم جس رنگ و روپ میں یہ خیالات یا واہمے پیدا ہوئے تھے وہ بھیس اتنا حسین جھوٹ تھا کہ اس کا جادو اب بھی دلوں کو موہ لیتا ہے۔

دو کہاوتیں یاد آئیں۔ ایک انگریزی کی اور ایک فارسی کی۔ انگریزی کی مثل ہے The wish is father to the thought) یعنی جیسی خواہش ہوتی ہے ویسا ہی خیال بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعری کے ایک بڑے حصے کو (poetry of wish-fulfilment یعنی تکمیل خواہش والی شاعری کہا جاتا ہے۔ تلسی داس فرماتے ہیں:۔

جا کی رہی بھاونا جیسی　　ہری مورت دکھا تن تیسی

فارسی کی کہاوت ہے۔ جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ۔ انگریزی میں بھی (Travellers Tales) والا فقرہ مشہور ہے۔ ملکہ ایلزبتھ کے زمانہ میں سیاحوں کے ایسے سفرنامے نکلے جنھیں پڑھئے تو الف لیلا اور طلسم ہوش ربا سے کم نہیں دنیا میں جھوٹ کا بول بالا ہے۔ ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ سائنس اور ریاضی جو سچائی کی ٹھیکیدار سمجھی جاتی ہیں وہاں بھی صورت حال کچھ بہت بہتر نہیں ہے۔ وہاں بھی بالکل جھوٹ باتیں فرض کرکے سچے اور کار آمد نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ فلسفے کا ایک اسکول (Pragmatism) کہلاتا ہے جس کی رو سے سچ وہ ہے جو کام کرے یا جس سے کام چلے۔ اس کو انگریزی میں "The philosophy of As if" کہتے ہیں۔ والٹیر کا قول ہے:۔ (If there were no God it would be necessary to invent) اگر خدا نہ ہوتا تو اسے ایجاد کرنا پڑتا۔ اس پر بھی انسان اپنے کو سچا سمجھتا ہے۔ بے اختیار ایک قصہ یاد آیا۔ بنارس میں ایک رئیس کا ملازم ان کا پاؤں دبا رہا تھا۔ ملازم نے کہا سرکار رنگون میں ایسی آندھی آئی کہ رنگون کے آدمی اُڑتے اُڑتے آکر مغل سرائے میں گرے۔ انھوں نے جھلا کر کہا۔ ابے یہ کیوں نہیں کہتا کہ بنارس میں گرے۔ ملازم نے کہا سرکار دو چار میل کے لئے کیا جھوٹ بولیں۔ میں نے نفسیات کی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر کسی بچے کی ہتھیلی میں سوئی چبھ جائے تو بچہ درد سے تڑپیگا ضرور مگر یہ نہ بتائے گا کہ اسکی ہتھیلی میں سوئی کہاں چبھی۔ وہ پوری ہتھیلی دکھائے گا لیکن اس کا شعور اس دکھتے ہوئے نقطہ پر مرکوز نہ ہو سکیگا جہاں سوئی چبھی تھی۔ اور کبھی کبھی تو سچ بات بھی اتنی مہمل ہوتی ہے کہ معاذ اللہ۔ ایک سائیس گھوڑا ٹہلا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ گھوڑا کس کا ہے۔ سائیس نے جواب دیا۔ ہم جس کے نوکر ہیں۔ پھر پوچھا۔ تم کس کے نوکر ہو۔ اسنے جواب دیا جس کا یہ گھوڑا ہے۔ سچ ہے "کس نہ دیدم کہ گم شد از رہ راست"۔ کوئی رہرو آج تک اس راہ سے بھٹکا نہیں خیر یہ تو مہمل راست گوئی ہوئی۔ لیکن ذرا واضح اور مفصل راست گوئی کے کرشمے دیکھیئے۔ تلسی داس اور کبیر صاحب نے کہا کہ اے میرے باپ کی بی بی ذرا آگ دے دے اُس نے گالیا دیں، اور تلسی داس نے کہا "متوا ذرا آگ دیدے تو اُس نے بخوشی آگ دیدی"۔ یعنی ذرا بات چھپانے سے کتنا کام چلا۔ ایک مشہور انگریزی اخبار کے مالک نے ایک شخص کو نامہ نگار مقرر کیا۔ شہر کی خبروں کی رپورٹ کرنا اس کا کام تھا۔ نئے نامہ نگار نے پوچھا کہ خبر کیا چیز ہے اخبار کے مالک نے بتایا کہ اگر شہر میں کسی آدمی کو کتا کاٹ کھائے تو یہ خبر خبر نہ ہوگی، لیکن اگر کسی کتے کو آدمی کاٹ کھائے تو خبر ہوگی شاید اسی لحاظ سے امیر مینائی نے یہ شعر لکھا تھا:۔

نہیں بچتا دل پُر داغ اُسکی زلفِ پیچاں سے یہ وہ ناگن ہے جو طاؤس کو اُڑ اُڑ کے ڈستی ہے

مور سانپ کو کھا جاتا ہے لیکن امیر مینائی کے یہاں مور کو سانپ کھا جاتا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی میں ایک گڈریا خدا کو مخاطب کرکے کہتا ہے کہ اے خدا تو میرے گھر آئے تو میں تجھے سردی نہ لگنے دوں۔ اون کے کمبل تجھے اُڑھاؤں اور بھوک کی تکلیف دور کرنے کے لئے تجھے بھیڑ کا دودھ پلاؤں۔ کہیں حضرت موسیٰ ادھر سے گزر رہے تھے۔ یہ کفر کے کلمات سنکر بُری طرح بگڑ گئے اور خدا کے سردی اور بھوک سے آزاد ہونے کی حقیقت اس طرح ڈانٹ کر اس بھولے بھالے گڈریئے کو سمجھائی کہ بیچارہ ہکا بکا رہگیا۔ فوراً ندا آئی:۔

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

میں کچھ اپنا حال بھی آپ کو بتا دوں۔ میں جھوٹ بول کر خوش تو نہیں ہوتا لیکن اس آدمی سے ذرا بچتا رہتا ہوں جو صرف سچ بولتا ہے۔ ایسے آدمی کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ نہ جانے کب کیا کہہ بیٹھے۔ بہر حال میں ذرا شیخ سعدی شیرازی کا پیرو ہوں۔

ہاں تو شاعری اور سچائی میں کیا تعلق ہے۔ میکالے کا قول ہے تہذیب کی ترقی کے ساتھ شاعری کا زوال قریب قریب لازمی ہے وہ کہتا ہے کہ شاعری کے نقش و نگاران تصویروں یا پرچھائیوں کی طرح ہیں جنھیں "میجک لینٹرن" بالکل تاریکی میں سپید چادر پر منعکس کرتی ہے۔ مکالے کا یہ قول سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ جب انسانیت کا بچپن تھا تو شاعری میں دیوتا۔ پریاں۔ فرشتے۔ شیاطین۔ جادوگری۔ طلسمات اور معجزے دکھائے جاتے تھے۔ تہذیب سائنس اور فلسفہ ترقی کرتے گئے۔ اور یہ سماوی ماورائے فطرت شاعری تنزلی کرتی گئی، پھر شاعری نے دیوی دیوتا کو چھوڑ کر بادشاہوں اُمرا، سپہ سالاروں اور سالار قافلوں کو غیر معمولی مردوں اور عورتوں کو ہیرو اور ہیروئن کی شکل میں پیش کیا۔ کردار نگاری اور منظر نگاری میں پُر زور مبالغہ سے کام لیا۔ کیا فردوسی نہیں کہتا کہ رستم ایک معمولی آدمی تھا۔ میں نے رستم کو رستم کیا۔ خیر جب تہذیب کی ترقی کے ساتھ دبے پاؤں جمہوریت بھی آگے بڑھی اور شعور انسانی میں توازن اور قوت اظہار میں خود اعتمادی پیدا ہو چلی تو شاعر نے ان افسانوں کو تہ کیا۔ اب شاعری اصلیت کی طرف مڑی، مانوس۔ متعارف۔ معمولی اور ٹکسالی زندگی کی روداد شاعری کے نغموں میں سنائی دینے لگی۔ اور شاعری میں واقعیت۔ اصلیت اور سچائی (Realism) کا دور شروع ہوا۔ سچ ہے۔ ہر خواب کی تعبیر اسی جانی پہچانی ہوئی دنیا میں ملتی ہے۔

ابتک میں نے جو کچھ کہا وہ شاعری اور سچائی کے عنوان کا محض اک پس منظر ہے۔ اور وہ بھی نامکمل پس منظر۔ آیئے اب اُردو غزل پر نظر ڈالیں، اُردو غزل میں دیو جن، پری، بھوت پریت، سلاطین اور امرار کا گزر نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے جھوٹ اور مبالغہ کی جگہ لفظی رعایت، تصنع، اور اُس مبالغہ آمیز مضمون آفرینی نے لے لی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوہ کندن اور کاہ برآوردن۔ لیکن یاد رہے کہ بات کو سلیقہ سے گھٹا یا بڑھا کے کہنا کبھی کبھی سچائی کی جان ہوتی ہے۔ مثلاً میر کا یہ شعر:۔

دنیا کی سیر میر کی صحبت میں ہوگئی		قسمت سے مجھ کو آج یہ بے دست و پا ملا

کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری کے ہر دور میں ایک فطری اور ایک غیر فطری شاعر ہوا ہے۔ میر و سودا۔ غالب و ذوق۔ مصحفی و انشا۔ ناسخ و آتش۔ انیس و دبیر۔ داغ و امیر۔ اس کے بعد جوڑیاں نہیں ملتیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر مینائی کے بعد دور از کار یا غیر فطری شاعری کا دور ختم ہو گیا؟ ۔ اے جھوٹ کی دیوی بیسویں صدی میں فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی۔ ہاں۔ تو ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ شاعری میں اصلیت کے جوہر چمکنے لگے۔ پھر بھی شاعری شاعری ہے اگر ایسی جھوٹ بات کہ " ذرہ چاہے تو تھکا دے مجھے صحرا ہو کر" قابل ترک ہے تو ایسی سچی بات کو آپ کیا کہیں گے کہ:۔ " ریل پنجاب کو جاتی ہے بھٹنڈا ہو کر" نواب رند نے اس شعر میں کوئی غلط بات نہیں کہی۔

اگر ئی کا ہے گماں یا کہ ملاگیری کا		رنگ لایا ہے دوپٹہ ترا میسلا ہو کر

لیکن صبا کا یہ شعر جس میں بلبل کو کفن دینے کی بالکل جھوٹ بات کہی گئی ہے سچا شعر ہے یا جھوٹا؟

باغباں بلبل کشتہ کو کفن کیا دیتا		پیرہن گل کا نہ اُترا کبھی میلا ہو کر

شاعری میں سچ بولنا محض کسی بات کی اطلاع دینے کو نہیں کہتے بلکہ ہمارے وجدان کو متاثر کرنے کو کہتے ہیں یا یوں کہئے کہ چیزوں میں جو ہمارے وجدان پر اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے اس کا الفاظ کے ذریعہ سے احساس کرانا شاعری کی سچائی ہے۔ دو اور دو چار والی سچائی یہاں کام نہیں دیتی۔ ایک انگریزی نقاد کا قول ہے کہ ادب میں جتنی واقعیت آئے گی حقیقت و اصلیت اسی قدر کم ہو جائے گی۔ ڈکنس کو دیکھئے کہ مبالغہ اس کے خلاقانہ تخیل کی سانس ہے۔ اور آج کل کے افسانہ نگار بالکل سچی اور جچی تلی کردار نگاری کرتے ہوئے بھی اپنے ایک کردار کو زندہ نہ بنا سکے۔ یہی فرق شیکسپیر اور بین جانسن کے کرداروں میں ہے۔ اُردو غزل گو شعرا میں حالی کوئی معمولی شاعر نہیں۔ مگر کاش اُسکی فطرت میں ذرا جھوٹ بھی ہوتا۔ وہ جھوٹ جو شاعرانہ سچائی کی جان ہے۔ وہ جھوٹ جو سچائی کی تلوار کی دھار ہے۔ وہ جھوٹ جس کے بل پر " سینۂ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا"

ہاں تو غزل سراسر داخلی شاعری ہے۔ بناوٹ۔ بے کیف مبالغہ۔ ضلع۔ جگت اور لفظی گورکھ دھندوں کو تو الگ کیجئے۔ لیکن حقیقی غزل گوئی منطق اور عقلیت سے بے نیاز ہوتے ہوئے بھی بادی النظر میں حضرت اصغر مرحوم کے اس مصرع کا مصداق ہوتے ہوئے بھی کہ:۔ " کچھ اصل ہے کچھ وہم ہے کچھ حسن بیاں ہے" میرے نزدیک تو سراسر سچائی ہے اور ایسی سچائی ہے کہ اس قسم کا سچ بولنا آسان نہیں۔ یوں تو اُردو غزل کے سلسلے میں آپ بیتی۔ جگ بیتی۔ معاملہ بندی۔ محاکات وغیرہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ اُردو غزل گو جھوٹ کے لئے بدنام ہوتے ہوئے بھی سچائی کے قدردان تھے۔ لیکن سامنے کی باتیں اور آئے دن کے واردات سے گزر کر جب وہ نفسیات اور وجدانیات

کے ان سب حقایق کو لبِ اظہار عطا کرتے ہیں جب وہ حیات کے ان نازک مقامات کا پتہ دیتے ہیں جہاں ہمارے شعوری - نیم شعوری اور غیر شعوری وجود کی سرحدیں ملتی ہیں تو اس وقت دم بخود رہجانا پڑتا ہے -

یارب نوائے دل سے تو کان آشنا سے ہیں　　آواز آرہی ہے یہ کب کی سنی ہوئی　　(فانی)

انسان حیوان ناطق ضرور ہے لیکن ناطق ہونے سے زیادہ اہم بات حیوان ہونا ہے - حیوان کا لفظ حیات سے مشتق ہے اور حیات کی سچائیاں نطق اور ادراک کے سانچوں میں نہیں ڈھالی جاسکتیں - زندگی کا راز حضرت کو آبِ نطق سے نہیں ملا، آبِ حیواں سے ملا -

میرے اُستاد پروفیسر ایس - جی - ڈن نے ایک بار اس عنوان پر طلبا سے کچھ لکھنے کو کہا (Art is more accurate than Science) یعنی سائنس (باوجود اپنی واقعہ پیمائی اور وضاحت کے) آرٹ سے کم سچا اور صحیح ہوتا ہے - میری آج کی گفتگو اُردو غزل میں واقعیت (Realism) کے بارے میں ہے حقیقت (Reality) کے بارے میں نہیں - اس لئے ہمیں افلاطون کے عالم مثال کی ماورائی فضا سے نیچے اُتر کر ارسطو کے ساتھ اسی سرزمین کی سیر کرنی ہوگی جس پر ہم آپ بستے ہیں - ہمیں ان اشعار پر نظر ڈالنی ہوگی جن میں واقعیت پر شعریت حاوی نہیں ہے - جن کی محض زبان ہی ٹکسالی نہیں ہے بلکہ جن میں تجربات اور احساسات بھی ٹکسالی ہیں اور جو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اُردو زبان اور اُردو شاعری نے بازار میں جنم لیا - دو اور دو چار والی بات تو شاعری نہیں ہے لیکن دو اور دو چار نما باتیں اپنی واقعیت کی وجہ سے لطف سے خالی نہیں ہوتیں - مثلاً میر کا یہ شعر سچ تو ہے لیکن غیر معمولی تاثرات کا حامل ہے :-

یہ کہتے وہ کہتے تھا دل میں کہ جو یار آتا　　سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

غالب ذرا اس سے نیچے اُتر کر عام تجربہ کی باتیں کرتا ہے :-

نکتہ چیں ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے　　کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

لیجئے مومن اس سچائی کو اور واضح کئے دیتا ہے :-

کہتے ہیں تم کو ہوش نہیں اضطراب میں　　سارے گلے تمام ہوئے اک جواب میں

حسرت کا شعر ہے :-

کسی پر مٹ کے رہجانا ہے حسرت　　ہمیں کیا کام عمرِ جاوداں سے

میر کا شعر ہے :-

غرض کہ کاٹ دئے زندگی کے دن ہم نے　　وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بھلانے میں

مگر غالب کے ان اشعار میں طنز کے لہجے نے واقعیت کو اور نمایاں کر دیا ہے :-

سر بر ہوئی نہ وعدۂ صبر آزما کی عمر
فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی

آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک
کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

اگر داغ کے اس شعر کو شدت احساس نے گمشدگی کی فضاؤں میں پہونچا دیا ہے۔

ہجر کی یہ رات کیسی رات ہے،
ایک میں ہوں یا خدا کی ذات ہے

یا اگر غالب کا یہ شعر آپ کے تخیل کو زیادہ کاوش دیتا ہے:۔

بتلاؤں کیا ہوں کب سے جہانِ خراب میں
شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں

تو مانوس اور متوازن لہجے میں حالی کا یہ شعر سنئے:۔

بیقراری تھی سب امید ملاقات کے ساتھ
اب وہ اگلی سی درازی شب ہجراں میں نہیں

ناسخ بڑا چھوٹا شاعر ہے لیکن اس کے دو شعر سنئے:۔

جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی
عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی

بات جن نازک مزاجوں سے کبھی اُٹھتی نہ تھی
بوجھ ان سے سیکڑوں من خاک کا کیونکر اٹھا

اگر اصغر کے یہ اشعار آپ کی عقلیت سے اپیل نہیں کرتے۔

کہہ کے کچھ لالہ و گل رکھ لیا پردہ میں نے
مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا عریاں ہونا

گلوں کی عشوہ گری مہر و مہ کی بوالعجبی
تمام شعبدہ ہائے طلسم بے سببی

تو آتش کے اس شعر کو سنئے:۔

تکلف سے بری ہے حسن ذاتی
قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے

کچھ لوگوں کو میر کے اس شعر کی برداشت نہ ہوگی:۔

ہوگا کسو دیوار کے سایہ میں پڑا میرؔ
کیا کام محبت سے اُس آرام طلب کو

اور کچھ لوگ کہیں گے کہ آتش کے اس شعر میں واقعیت کو شاعری نے اُڑا دی ہے

دھوپ میں سایۂ دیوار نے سونے نہ دیا
خاک پر سنگ در یار نے سونے نہ دیا

لیکن غالب کا یہ شعر تو مبالغہ یا محض رومانیت نہیں

وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا
تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو

میر کے اس شعر کا ہمیں آپ کو تحمل نہ ہو:۔

ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینے میں دل کو جیسے کوئی ملا کرے ہے

یا غالب کے اس شعر کو آپ والہانہ سمجھیں:۔

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب ـــ کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے

تو کم از کم حالی کا یہ شعر تو اپنی واقعیت سے دلوں میں سما جاتا ہے:۔

عشق کہتے ہیں جسے سب یہ وہی ہی شاید ـــ خود بخود دل میں ہو اک شخص سمایا جاتا

میر کا یہ شعر تو واقعات کی تصویر کھینچ سکتا ہے:۔

آتے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج ـــ شاید بگڑ گئی ہے کچھ اس بے وفا سے آج

میر شکوۂ عشق کا بادشاہ ہے۔ ان اشعار کا لہجہ واقعیت میں کتنا دبا ہوا ہے:۔

کوئی بیکسانہ ہی کرتے نگاہ ـــ سو تم ہم سے منہ ہی چھپا کر چلے،

اچٹتی ملاقات کب تک رہے گی ـــ کبھو دل سے بھی تو مرا یار ہو گا،

میر حسن کہتے ہیں:۔

اس کی جب بزم سے ہم ہو کے بتنگ آتے ہیں ـــ اپنے ہی آپ سے کرتے ہوئے جنگ آتے ہیں

حسرت کا یہ شعر سچ ہے یا جھوٹ؟

شوق جب حد سے گزر جائے تو ہوتا ہی یہی ـــ ورنہ ہم اور کرم یار کی پروا نہ کریں،

یا ذرا خارجی رنگ اور مصحفی کے انداز میں حسرت کا یہ شعر دیکھئے:۔

رنگ سوتے میں چمکتا ہے طرحداری کا ـــ طرفہ عالم ہے ترے حسن کی بیداری کا

مضطر خیرآبادی نے یوں تو غزل میں اپنے کو چھیلا بنا رکھا ہے اور نعتیہ کلام میں فرشتہ لیکن ان کے دو شعر سنئے:۔

اپنے قول و وفا کو بھول گئے ـــ تم تو بالکل خدا کو بھول گئے

ان سے دو دن بھی چاہ نبھ نہ سکی ـــ مضطر بے نوا کو بھول گئے،،

اب کچھ اور اشعار سنئے اور فیصلہ کیجئے کہ شاعر سچ بول رہا ہے یا حسب عادت جھوٹ بول رہا ہے:۔

کبھی کچھ رات گئے اور کبھی کچھ رات رہے ـــ ہم نے ان شوخ حسینوں کو نکلتے دیکھا

ہمارا دل ہمارا دل کبھی تھا، ـــ تری صورت تری صورت کبھی تھی

جب سے چھوڑی ہے محبت نظر آتے ہیں یہ خواب ـــ کھینچتا ہے کوئی دامن تو گریباں کوئی

ہاتھا پائی سے یہی مطلب بھی تھا ـــ کوئی منہ چومے کلائی تھام کے

حسب منشا دل پر شوق کی باتوں کا جواب ـــ دیدیا شرم میں ڈوبی ہوئی انگڑائی نے

دیکھا تو یوں وہ کہنے لگے منہ کو ڈھانپنے ـــ کمبخت پھر لگا مجھے نظروں میں بھانپنے

جب تلک کرتے رہے مذکور اسکا مجھ سے لوگ　　جی میں کچھ سوچا کیا اور دل مرا دھڑکا کیا

پیام زیر لب ایسا کہ کچھ سنا نہ گیا　　اشارہ پاتے ہی انگڑائی لی رہا نہ گیا

مدتیں گزریں تری یاد بھی آئی نہ ہمیں　　اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں

عنایت ہی، توجہ ہی، کرم ہی، لطف و احساں ہے　　مگر کیا کیجئے تیرے تغافلہائے پنہاں کو

وہ سوز و درد مٹ گئے وہ زندگی بدل گئی　　سوال عشق ہے ابھی یہ کیا کیا یہ کیا ہوا

آئے بھی لوگ بیٹھے بھی۔ اُٹھ بھی کھڑے ہوئے　　میں جا ہی ڈھونڈھتا تیری محفل میں رہ گیا

سچ بتائیے کیا اُردو غزل گو اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اسے مشہور کر رکھا ہے۔ ممکن ہے صرف عاشقانہ شاعری میں واقعیت کے ان نمونوں سے آپ کچھ اُکتا گئے ہوں۔ تو آپ ناخوش کیوں ہوتے ہیں۔ ولی دکنی کا یہ شعر سنئے:۔

مفلسی سب بہار کھوتی ہے　　مرد کا اعتبار کھوتی ہے

اس زندگی میں ہے کیا سوائے عشق اور بھوک کے۔ اور اگر آپ اب بھی نہیں مانتے تو لیجئے، اکبر کا یہ شعر سنئے:۔

شرع کی رو سے جو شادی پہ نظر کرتا ہوں　　جلوۂ کثرت اولاد نظر آتا ہے،

اب مجھ سے یہ نہ کہئے کہ یہ شعر مذاق سلیم سے گرا ہوا ہے کیونکہ شرع اور شاستر کی رو سے شادی پر نظر کرنا کہاں کا مذاق سلیم ہے۔

اُردو غزل میں سچائی۔ واقعیت اور اصلیت کا آغاز جرأت کی غزلوں سے ہوتا ہے جن میں معاملہ بندی یا حسن و جوانی عاشق و معشوق کی فطرت اور عملی و نفسیاتی کیفیتوں کی نہایت کامیاب ترجمانی کی گئی ہے۔ اس کے اشعار واقعیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ میر نے جو اس پر "چوما چاٹی" کا الزام لگایا تھا وہ اسکی شاعری کی سچائی کی دلیل ہے۔ لیکن اُردو غزل میں نازک اور لطیف نفسیاتی واقعیت کا بادشاہ مومن ہے اور محض واقعیت کا بادشاہ غالب اور ٹھیٹھ عقلیت کی شاعری کو حساس اور مترنم بنانے والا حالی ہے۔ اس کا تخلص ہی اس امر کا شاہد ہے۔ دور حاضر کی غزل گوئی ایک طرف تو اقبال کے ان الفاظ میں جو انھوں نے عزیز کو لکھے تھے حقایق اور معارف کی ترجمانی کر رہی ہے دوسری طرف وہ مومن کے اس رنگ سے متاثر ہو رہی ہے جس میں تجزیۂ نفس و جذبات نہیں بلکہ وقوف جذبات کی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن مومن جب ڈوب کر شعر کہتا ہے تو درک کا عنصر اسکے تخیل میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور نغمگی اور شعریت ذرا دب جاتی ہیں۔ دور حاضر میں مومن کے انداز تخیل کو زیادہ شاعرانہ اور مترنم بنایا جا رہا ہے۔ مغرب کے سائنس اور فلسفے میں یہ دور عقلیت کچھ تشکک آمیز پا رہا ہی اور شعور انسانی حیات و کائنات میں ماورائے عقل باتوں کا احساس کر رہا ہے۔ اسی سے اکثر اشعار میں آجکل باطل نما حقایق اور زندگی میں جو لطیف رجولیت مضمر ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سچ بولنے میں بھی اُردو شاعر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتا کہ:۔

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانِ عقل　　لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

سیاسیات یوروپ

(۳)

ہر ہٹلر کی جنگی اور مالی پالیسی

۷ مارچ سنہ ۳۶ء کو ہٹلر نے رہائن لینڈ میں اپنی فوجیں بھیجکر وہ سیاسی پیچیدگی پیدا کر دی جو سنہ ۱۹۱۹ء کے بعد یورپ کی سب سے زیادہ نازک صورت حال کہی جا سکتی ہے۔ صلحناموں کی رو سے رہائن لینڈ میں جرمنی کوئی فوج نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اہلِ جرمن اس بے انصافی، پر غضبناک تھے —— رہائن لینڈ میں جرمنی کا فوجیں بھیجنا میثاق لوکارنو کے بالکل خلاف تھا جس کی رو سے برطانیہ و اٹلی دونوں نے اس سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ گویا میثاق لوکارنو کی رو سے علاقۂ رہائن لینڈ سے جرمنی کا بے تعلق رہنا ضروری تھا۔

جس وقت رہائن لینڈ میں جرمن فوجیں پہونچیں تو فرانس نے چاہا کہ اپنی فوجیں بڑھائے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ انگریز اس بارہ میں خاموش رہنا چاہتے تھے اور خاموش رہے۔ اٹلی نے جو اپنے خلاف اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے پہلے ہی سے ناراض تھا، اس باب میں برطانیہ، فرانس اور بلجیم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اٹلی اور جرمنی جو آسٹریا کے مسئلہ میں ایک دوسرے کے مخالف تھے متحد ہونا شروع ہو گئے۔ بلجیم کو ہٹلر کے اس فعل سے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ سنہ ۱۹۱۴ء کی طرح وہ اب بھی جرمنی کے مقابلہ میں 'غیر مسلح' تھا۔ مگر ہٹلر نے اپنے اس فعل کو یہ کہکر حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فرانس اور روس میں جو سمجھوتہ ہونے والا ہے وہ خود میثاق لوکارنو کے خلاف ہے لہذا اگر اس نے اسی میثاق کی کسی دفعہ کی مخالفت کی تو کیا برا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرانسیسی روسی معاہدہ سے بلجیم کو کیا واسطہ تھا جو اسے خطرہ میں ڈالا گیا؟

بہر حال اس تصفیہ کو طے کرنے کے لئے لندن میں یورپ کے سیاسی مدبرین کا ایک زبردست اجتماع ہوا اور دس دن تک بحث جاری رہی، برطانیہ کی رائے عامہ پہلے تو جرمنی کے موافق تھی لیکن آخرکار یہ سوچا گیا کہ ہٹلر کا

بار بار صلحناموں کی خلاف ورزی کرنا خطرہ سے خالی نہیں اس لئے اس کا سد باب ضروری ہے۔ الغرض کانفرنس جاری رہی اور آخرکار ہٹلر کے سفیر ہرفان ربن ٹراپ نے ہٹلر کی طرف سے ایک تجویز مصالحت کا اعلان کیا جس کے شرائط یہ تھے :۔

(۱) جرمنی، فرانس اور بلجیم کے مابین ایک پچیس سالہ صلحنامہ کہ اس دوران میں ایک ملک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے گا۔ (۲) مغربی فضائی معاہدہ۔ (۳) اخلاقی تخفیف اسلحہ (۴) ایک مشرقی ضمانتی میثاق بشمول لیتھونیا (باستثناء روس)۔ (۵) جرمنی کی لیگ آف نیشن میں مراجعت بشرطیکہ تمام شرائط منظور کر لی جائیں (۶) بڑے توپخانوں اور ٹینکوں کو ختم کر دینا ان کے علاوہ اس تجویز میں یہ تحریک بھی کی گئی تھی کہ نہ صرف جرمنی بلکہ فرانس میں بھی استصواب رائے عامہ کیا جائے۔

اس تجویز صلح کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ بہت عمدہ چیز ہے مگر در اصل ڈھول کے اندر پول ہے جنگ عظیم کے بعد یوروپین ممالک میں کوئی دو سو مصالحانہ میثاق ہوئے مگر کوئی ایک بھی موثر ثابت نہیں ہوا۔ امدادی میثاق البتہ کارآمد ثابت ہو سکتے تھے اور اسی لئے ہٹلر کو ان کی زیادہ خواہش تھی۔ اس سے فایدہ یہ تھا کہ اس طرح اُسے نہ صرف اپنے دشمنوں میں سے ایک ایک کو ختم کر دینے کا موقع تھا بلکہ مغرب کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ مشرق کی طرف اپنے ہاتھ پاؤں بڑھا سکتا تھا۔ اخلاقی تخفیف اسلحہ کی تحریک، جس میں فرانس اور جرمنی کے مابین نفرت بڑھانے والی کتابوں کی اشاعت کی بندش بھی شامل تھی ایک ایسے ملک کی طرف سے پیش ہونا جہاں کے نوجوانوں کو دوسروں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہو، حیرت انگیز چیز تھی۔ ماہرین کے نزدیک تعدادی بنیاد پر ایک مغربی فضائی معاہدہ اصطلاحی (Technical) ناممکنات میں سے تھا۔ رہ گئے بڑے توپخانے اور ٹینک، سو جرمنی انھیں چیزوں میں سب سے زیادہ کمزور تھا لہذا اس کے لئے یہی بہتر تھا کہ یہ سامان کسی ملک کے پاس نہ رہے۔

اس کے بعد سیاسی مول تول شروع ہوا مگر ہٹلر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا تھا یعنی رہائن لینڈ پر فوجی قبضہ! البتہ ایک چیز ہٹلر کو خوش نہ آئی اور وہ یہ کہ دول لوکارنو نے ایک قرطاس ابیض شایع کیا کہ برطانیہ، فرانس اور بلجیم میں جرمن چیرہ دستی کے خلاف ایک حفاظتی فوجی اتحاد قایم کیا جائے گا۔ اسی کے بعد تینوں ملکوں کے سپہ سالاروں میں گفت و شنید بھی ہونے لگی۔ بعدہٗ برطانیہ کے وزیر خارجہ، مسٹر اڈن نے ہٹلر کے پاس ایک مراسلہ بھیجا کہ آیا وہ اپنے مشرقی میثاق میں روس کو شامل کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں دوسرے وہ اس امر کے لئے کیا ضمانت دیتا ہے کہ آیندہ صلحناموں کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یہ سوالات ہٹلر کے پاس اسوقت پہونچے۔ جب یورپ میں ایک تازہ واقعہ سے پھر سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ حبش کا دار السلطنت عدیس ابابا فتح ہو گیا تھا اور اس کا بادشاہ ہیلی سلاسی اپنے ملک سے بھاگ گیا تھا۔ ہٹلر نے مسٹر اڈن کے اس نوٹ کا آج تک جواب نہیں دیا۔

ستمبر ۳۶ء میں برطانیہ نے جدید میثاق لوکارنو کی تحریک شروع کی لیکن جرمنی نے جو جواب دیا وہ بہت مبہم تھا جنوری ۳۷ء میں مسٹر اڈن نے پھر گفت و شنید کرنا چاہی مگر جرمنی نے پھر ٹال دیا۔

اس اثنار میں دو واقعات ایسے ہوئے جن سے دوسری طاقتوں کو تازہ خطرات پیدا ہو گئے:-

(۱) ۲۵ نومبر ۳۶ء کو جرمنی اور جاپان نے ایک قسم کے سمجھوتہ کا اعلان کیا۔ یہ سمجھوتہ جو بین الاقوامی اشتراکیت کے خلاف کیا گیا تھا پانچ سال کے واسطے ہوا تھا۔ اس سمجھوتہ کی رو سے جرمنی اور جاپان کی ایک مستقل کمیٹی بنی جس کا کام اشتراکیت کے مقابلہ میں حفاظتی اور تحقیقاتی مشورے کرتے رہنا تھا۔

(۲) اسی دوران میں روم و برلن کے درمیان مفاہمت ہوئی اور ہر چند یہ ہٹلر اور مسولینی کے درمیان کوئی باضابطہ سمجھوتہ نہ تھا مگر چونکہ دونوں ملکوں کی پالیسی اب بالکل ایک ہو گئی تھی۔ اس لئے جرمنی اور اٹلی دونوں اسپین کے جھگڑے میں حصہ لینے لگے اور دونوں نے ایک ہی دن جنرل فرینکو کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ گوئرنگ، بلمو برگ اور نیورتھ، روم گئے مسولینی نے خود بھی جرمنی جانے کا اعلان کیا (اور بعد کو گیا بھی۔ اب ہٹلر کے متعلق خبر ہے کہ وہ بھی روم جائے گا)

گو روم باضابطہ طور پر جدید جرمن - جاپان معاہدہ میں شریک نہیں ہوا مگر اس سمجھوتہ پر اٹلی میں اظہار اطمینان و مسرت ضرور کیا گیا اور اطالوی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ چونکہ بحرالکاہل سے اٹلی کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اس لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ اشتراکیت کی مخالفت میں اٹلی جاپان کے ساتھ متحد الخیال ہے۔ دنیا کے تین سرگرم اور اپنی فتوحات کو وسعت دینے والے ممالک، جرمنی، جاپان اور اٹلی کے اس اتحاد نے دنیا کو ایک بار پھر چونکا دیا!

جنگ کئی وجوہ کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر کے لئے جنگ ناممکن ہے۔ یہاں اس مسئلہ پر تھوڑا سا تبصرہ کر دینا بہتر ہوگا!۔ ایک دلیل یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جرمنی کے پاس جنگ کے لئے روپیہ نہیں ہے! — لیکن مفلسی نے جنگ کو کبھی نہیں روکا ہے! ——— ہو سکتا ہے کہ روپیہ کی کمی کے سبب سے جنگ کرنے میں دقتیں پیش آئیں مگر ایک ایسے ملک کو جو افلاس کی وجہ سے اپنی جان کی بھی پروا نہ کرتا ہو، جنگ کی صورت میں ان ملکوں سے کم ہی نقصان اٹھانا پڑے گا جو کافی دولتمند ہیں چنانچہ اقتصادی بائیکاٹ کے باوجود اٹلی نے حبش میں اپنی جنگ جاری رکھی۔

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جرمنی کے پاس جنگ جاری رکھنے کے لئے کافی مقدار میں خام پیداوار نہیں ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جرمنی کے پاس آج خام پیداوار اتنی ہی مقدار میں ہے جتنی کہ ۱۹۱۴ء سے پہلے تھی اور باوجود اپنی تجارت کے مسدود ہو جانے کے وہ ۴ برس تک سرگرمی سے لڑتا رہا۔ تیسری یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جرمن پارلیمنٹ میں ہٹلر کے مخالفین اب بھی موجود ہیں اور جنگ چھڑ جانے کی حالت میں مزدور طبقہ لڑنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جرمنی اور روس ایسے ملکوں میں جہاں ایک پارٹی کے علاوہ دوسروں کو ابھرنے نہیں دیا جاتا مخالفوں کی طاقت ہر سال کم ہوتی جاتی ہے اور بقول ایک جرنلسٹ کے کافی پروپیگنڈا کرنے سے ہر چیز اچھی معلوم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ

موت بھی!

اس کے علاوہ ہٹلر کے راستہ میں کچھ اور بھی مشکلات حائل ہیں مثلاً آسٹریا اور میمل کا مسئلہ۔ درہ برنر میں ہٹلر کی فوجوں کو آسٹریا کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لئے مسولینی کی افواج موجود رہتی ہیں (مگر اب کابینۂ آسٹریا میں ایک نازی ہم خیال وزیر مقرر ہونے اور اٹلی کے خاموش رہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کا اقتدار آسٹریا کے اندرونی انتظام میں بڑھتا جارہا ہے اور مسولینی کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا) میمل میں بھی ہٹلر، پولینڈ سے سمجھوتہ ہونے کی وجہ سے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا۔ میمل، لوتھینا کی ریاست میں ہے مگر پولینڈ چاہتا ہے کہ لیتھونیا پر بجز اس کے کوئی اور دست تصرف دراز نہ کرے اور ہٹلر یہ چاہتا نہیں کہ اس وقت پولینڈ سے بھی اس کی ٹھن جائے

روس کے ساتھ ہٹلر کی دشمنی اظہر من الشمس ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی مشرقی میثاق میں شامل نہیں ہوسکتے کیونکہ ہمیں یہ کسی حالت میں گوارا نہ ہوگا کہ ہم روس کے ساتھ مل کر کسی دوسرے سے جنگ کریں اور اس قسم کے عہد نامہ پر دستخط کرنے کے بجائے، میں مرجانا زیادہ پسند کروں گا۔

لیکن جب ہم تصویر کے دوسرے رُخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی، جنگ کے لئے ہر طرح کا سامان تیار کررہا ہے مثلاً جرمن فوج کی تنظیم اور فضائی بیڑہ میں اضافہ۔

دوسرے یہ کہ جرمنی کی یہ خواہش کہ مشرق یا وسط یورپ میں اس کے مقبوضات بڑھ جائیں، صرف جنگ ہی کی صورت میں پوری ہوسکتی ہے۔

تیسرے یہ کہ آسٹریا میں جرمنی کی ریشہ دوانیاں، لیتھونیا کے خلاف دھمکیاں، سوئزرلینڈ، ہالینڈ، رومانیا، یوگوسلیویا غرضکہ ہر جگہ جرمن باشندوں کی سازشیں، بجائے خود ثابت کررہی ہیں کہ نازی کیا چاہتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ نازی تحریک نے جو دراصل ایک فوجی تحریک ہے ملک میں ایسی جنگی اسپرٹ پیدا کردی ہے جس کا ہر وقت عملی صورت میں مظاہرہ ہوسکتا ہے خواہ ہٹلر چاہے یا نہیں —— اس کے علاوہ کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ ۵ برس کے بعد لیتھونیا، جرمنی کا حبش بن جائے؟

اس وقت جرمنی کی پالیسی صرف یہی نہیں ہے کہ جنگ عظیم میں اُس نے جو کچھ ضایع کردیا ہے اُسے پھر حاصل کرلے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اُس سے بھی زیادہ مل جائے۔ نازی تحریک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام جرمن اقوام ایک ہوجائیں جس کے معنی یہ ہیں کہ آسٹریا، اور پھر زکوسلیویکا، سوئزرلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ اور شاید اطالوی ٹرال اور ڈینزگ کے جرمن سب ملکر ایک جدید متحدہ جرمنی کے اجزا بن جائیں۔ جرمنی کو اپنی سلطنت وسیع کرنے کی یہ خواہش اسوجہ سے نہیں ہے کہ اس کی پیدائش کی رفتار زیادہ ہورہی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے ملکوں میں اپنے وقار کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جرمنی میں پیدائش کی رفتار بجائے زیادہ ہونے کے کم ہوتی جارہی ہے چنانچہ تازہ ترین اعداد و شمار کا حساب

لگانے سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ (موجودہ جرمن حدود کے اندر) ۱۹۷۵ء میں اس کی آبادی صرف ۴ کروڑ ۹۰ لاکھ رہ جائے گی حالانکہ اسوقت اس کی آبادی ۶ کروڑ ۵۰ لاکھ ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کرکے وہاں جرمن آبادی کی کھپت کی جائے گی سو اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۱۹۱۴ء میں تمام جرمن نو آبادیات میں جرمنوں کی مجموعی آبادی تقریباً ۲۵ ہزار تھی جو اور ملکوں کو چھوڑ کر صرف پیرس میں بسنے والے جرمنوں کی آبادی سے بھی کم تھی!

معاہدہ ورسیلز میں جرمنی کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی تھیں ان کا ازالہ، ہٹلر کے برسر اقتدار ہونے سے قبل ہی ہونے لگا تھا۔ جمہوریت دیمر میں بیرونی فوجی اقتدار ختم کر دیا گیا تھا، اسٹرس مان کے ماتحت رہائن لینڈ سے بیرونی افواج چلی گئی تھیں اور برونٹگ و پیپن کے عہد میں تاوان جنگ کی ادائگی بھی بند ہو گئی تھی۔ پیپن شیلیشر کے عہد حکومت میں اتحادیوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ فوجی قوت میں جرمنی دوسرے ملکوں سے برابری کر سکتا ہے۔ ہٹلر نے اس سلسلہ کو جبریہ فوجی بھرتی، سار پر قبضہ اور عہد نامہ ورسیلز کی دفعات کی مذمت کر کر کے جاری رہنے دیا ہے مگر اس کی پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسولینی اُس سے خوش نہیں (اب ایسا نہیں معلوم ہوتا) ڈنمارک اُس سے ناراض ہے، اور ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ اُس سے بگڑے ہیں۔ اُس نے فرانس کو اپنے خلاف متحد کر دیا ہے۔ کیونکہ فرانس کا داہنا بازو جرمنی سے متنفر ہے اور بایاں ہٹلر سے، اُس نے آسٹریا کو اُس وقت اپنے سے الگ کر دیا جب اُسے اُس کی گود میں ہونا چاہئے (معلوم نہیں آیندہ کیا صورت پیدا ہو) اُس نے روس، فرانس اور یورپ کی چھوٹی ریاستوں کو اپنے خلاف متحد کرا دیا اور سب سے بڑھکر یہ کہ روس کو جمعیۃ اقوام میں داخل کرا دیا۔

ایک چیز کا البتہ اُس نے خیال رکھا، وہ یہ کہ انگلستان کی دوستی کو ہاتھ سے نہیں کھویا۔

بہر حال، جرمنی، یورپ کے لئے ایک معمہ ہو رہا ہے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ جرمنی کو طاقتور بننے کا موقع دیا جائے، مگر بہت زیادہ طاقتور نہیں۔ جرمنی کو اُس کا کھویا ہوا وقار مل جانا چاہئے لیکن اگر جرمنی اتنا طاقتور ہو جائے کہ اپنی سابقہ شکست کے عوض میں دوسری جنگ لڑنا چاہے تو ــــ ؟ بہر حال دو چیزیں صاف ہیں۔ جرمنی ہی یورپ میں ایک عالمگیر جنگ کے شعلے بھڑکا سکتا ہے، دوسرے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہٹلر کے کیا ارادے ہیں ۱۹۱۴ء کے موسم گرما اور ۱۹۳۵ء کے موسم خزاں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو بہت سی باتیں ملتی جلتی نظر آئیں گی ولیم ثانی کے گرد بھی ایک سازشی گروہ تھا، ہٹلر کے پاس بھی ہے، ولیم ثانی، "چمکتی ہوئی زرہوں" کی باتیں کیا کرتا تھا، ہٹلر بھی اپنے ہتھیاروں کی سلامتی کی دعا مانگتا ہے، ولیم ثانی نے اپنے بحری بیڑہ سے برطانیہ کو چیلنج دیا تھا۔ گوئرنگ اپنے فضائی بیڑے سے چیلنج دے رہا ہے، لارڈ ہالڈین ۱۹۱۲ء میں برلن کسی مقصد کو ساتھ لیکر آئے تھے اور ۳۵ء میں سر جان سائمن آئے۔

مگر خود ہٹلر، جنگ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے:- "یورپ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو جنگ کو حق بجانب قرار دے سکے - میں بالکل پاگل نہیں ہوں - جنگ سے کوئی بات طے نہ ہوگی بلکہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے - اس سے ہماری نسلوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ وقت آجائے گا کہ ایشیا اور بالشویزم، یورپ میں حکومت کرنے لگیں ------ مجھے گھر پر بہت کام کرنا ہے ------ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک نئی جنگ چھیڑ کر اپنے کام کو خراب کر دوں گا"

حقیقت یہ ہے کہ اگر بغیر جنگ کئے اس کا مقصد حاصل ہو جائے تو ہٹلر واقعی جنگ نہیں چاہتا اور یہ بھی اصلیت ہے کہ وہ جنگ کے لئے تیار نہیں ---- ابھی!

ہٹلر کے مشیرانِ امور خارجہ

یہاں پر نہایت مختصر الفاظ میں ہٹلر کے مشیران امور خارجہ کا کچھ ذکر مناسب ہوگا۔

بیرن فان نیورتھ ---- جرمنی کا سرکاری وزیر امور خارجہ - نیورتھ نازی نہیں ہے - مگر پریسیڈنٹ ہنڈنبرگ نے ہٹلر کو چنسلر مقرر کرتے وقت اُس سے یہ اصرار کیا تھا کہ نیورتھ، کابینۂ جدید میں وزیر خارجہ رہے گا - غالباً ہنڈنبرگ کا اس سے یہ مقصد تھا کہ اس طرح نازی پالیسی کی انتہا پسندی پر ایک قسم کی بندش عاید رہے گی لیکن جب ہٹلر کو نیورتھ سے سابقہ پڑا تو مقدم الذکر کو وہ بہت عمدہ آدمی معلوم ہوا اور وہ نیورتھ کے فیصلوں کی بڑی قدر کرنے لگا - یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نیورتھ کو کوئی گزند نہیں پہونچا ہے - دوسرے نیورتھ کے خیالات خواہ ہٹلر سے دوسری باتوں میں مختلف ہوں مگر ایک مسئلہ پر دونوں متفق الرائے ہیں یعنی یہ کہ برطانیہ سے دوستی رکھی جائے۔

فان ربن ٹراپ ---- جرمن سفیر متعینہ لندن، ہٹلر کا امور خارجہ میں خاص مشیر کار ہے۔ ربن ٹراپ ہی نے جون ۱۹۳۵ء میں اُس جرمن وفد کی قیادت کی تھی جس نے انگریزی - جرمنی بحری معاہدہ پر دستخط کئے تھے۔

یہ معاہدہ کئی وجوہ سے بہت اہم تھا! (۱) اس صلحنامہ کی رو سے برطانیہ نے جرمنی کو از سر نو بحری بیڑہ تیار کرنے کی اجازت دیدی اور جرمنی کو اس کی اجازت ملگئی کہ وہ برطانیہ کے بحری بیڑہ کی ایک تہائی تعداد کے برابر اپنا بیڑہ تیار کر سکتا ہے یعنی بحری قوت کے معاملہ میں جرمنی اور فرانس مساوی کر دئے گئے - (۲) یہ معاہدہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے مبینہ 'متحدہ محاذ' کے اعلان کے بعد ہوا ہے اس لئے اس 'متحدہ محاذ' سے جو امیدیں قایم ہوئی تھیں وہ ختم ہوگئیں - (۳) برطانیہ نے عین اُس زمانہ میں جبکہ وہ جرمنی پر ایک 'غیر قانونی' بری فوج قایم کرنے کا الزام لگا رہا تھا اُسے ایک 'قانونی' بحری فوج قایم کرنے کی اجازت دیدی جس سے جرمنوں نے یہ سمجھا کہ برطانیہ کی طرف سے دوستی کا یہ اچھا مظاہرہ ہے۔

ربن ٹراپ نے انگلستان اور سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور انگریزی و فرانسیسی بلا تکلف

بولتا ہے اور اسی وجہ سے ہٹلر اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔

فان پیپن — سابق چانسلر ہٹلر کا سفیر خاص متعینہ آسٹریا ہے۔ پیپن کے دو خاص دوست اور ساتھی جن میں سے ایک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تقریر تیار کرتا تھا خاص اسی کے دفتر میں نازیوں کے ہاتھوں مارے گئے مگر پیپن نے سکوت کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور اب نازی حکومت ہی کی طرف سے آسٹریا میں جرمنی کا سفیر ہے۔

روزن برگ فلسفی روزن برگ، اُمورِ خارجہ کا ماہر ہے اور ہٹلر کا خاص آدمی۔ وہ ہٹلر کے اخبار "والکشی بوباختر" کا اڈیٹر، اور نازی پارٹی کے سیاسی شعبۂ خارجہ کا افسر ہے۔ ایک چیز "روزن برگ اسکیم" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسکیم مشرق میں جرمن مقبوضات بڑھانے کی اسکیم ہے جس کی ہٹلر نے آج تک تردید نہیں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر اپنے خیالات، روزن برگ سے ہی لیتا ہے۔

مالیات جرمنی خیال یہ ہے کہ جرمنی کی اقتصادی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے مگر حقیقت غالباً یہ نہیں ہے۔ ۱۹۳۷ء کے آخر میں جرمن بیکاروں کی تعداد ۰۰۰،۸۱۰ تھی۔ ۱۹۲۹ء کے مقابلہ میں جو مالی حالت کے اعتبار سے جنگ عظیم کے بعد جرمنی کا بہترین سال تھا یہ تعداد صرف ۶ لاکھ زیادہ ہے! جرمن مصنوعات ۱۹۲۹-۳۰ء کے برابر ہیں۔ ۱۹۲۹ء میں جرمن اشیاء برآمد کی آمدنی ۱۳ ارب تھی۔ ۱۹۳۳ء میں ان کی آمدنی صرف ۱۵ ارب رہ گئی اور ۱۹۳۴ء میں ۴ ارب ۱۰ لاکھ ۷۰ ہزار! جرمنی کی صنعت و حرفت خاص کر اس کی بیرونی تجارت پر منحصر ہے مگر وہ بھی جرمن طلائی سکہ کی قیمت بڑھ جانے اور دوسرے ملکوں میں اشیاء درآمد پر مختلف بندشوں اور بین الاقوامی بائیکاٹ کی وجہ سے گھٹنے لگی۔

مگر پھر بھی جرمنی کو درآمد کا سلسلہ جاری رکھنا ضروری تھا کیونکہ اُسے خام پیداوار کی سخت ضرورت تھی۔ اُسے ریشم، ربر، نکل، ٹین، تانبہ، کرومیم وغیرہ درکار تھے اور ان چیزوں کو کچھ نقد اور کچھ ادھار کر کے اس نے کافی مقدار میں خریدا کیا مثلاً جرمن اسٹیل ٹرسٹ نے ۱۹۳۳ء میں ۰۰۰،۴۲۹ ٹن سویٹزرلینڈ کا لوہا خریدا تھا مگر ۱۹۳۴ء میں اسی کمپنی نے ۰۰۰،۸۴ ٹن خریدا۔ ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۵ء کے درمیان خام نکل (جو سامان جنگ کے لئے ضروری ہے) اس نے سہ چند خرید کیا۔ اس کے علاوہ زرعی ترقی اور زرعی پیداوار بڑھانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی گئی تاکہ جنگ کی صورت میں اگر سامان خورد و نوش کی بندش ہو جائے تو ملک پر اثر نہ پڑے۔ مزید براں ہر سعی بلیغ اس امر کی بھی کی گئی کہ ایک چیز دوسری چیز سے نکالی جائے مثلاً برادہ سے شکر اور آٹا، لکڑی اور کوئلہ سے گیسولین، کیمیاوی ریشوں سے کپڑا اور کوئلہ سے مکھن وغیرہ۔ ملازموں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی تنخواہوں سے "فضائی تحفظ" اور مزدوروں کی انجمنوں کو چندہ دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوکروں کی تنخواہیں چندوں کی بھرمار سے مستقلاً کم ہو گئیں۔

لیکن پھر بھی حکومت کو اتنی مدوں میں روپیہ خرچ کرنا تھا کہ حساب سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا۔ حکومت کو اشیاء درآمد

کی قیمت بھی دینا تھی، بے روزگاری دور کرنے کے لئے مختلف تعمیری اسکیموں میں روپیہ بھی خرچ کرنا تھا، تجدید اسلحہ کے واسطے الگ روپیہ درکار تھا اور پھر ملک کا معمولی بجٹ بھی تیار ہونا تھا اور یہ سارا کام ہٹلر کے مشہور مالیات ڈاکٹر شاسٹ (Schacht) کو کرنا تھا۔ غیر ملکوں میں اندازہ کیا گیا تھا کہ صرف اسلحہ سازی کی مد میں جرمنی ....۶ پاؤنڈ ہر سال خرچ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا روپیہ کیونکر اور کہاں سے آتا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ شاسٹ نے دو ترکیبیں کی ہیں۔ پہلے تو اس نے روز کا کام چلانے کے لئے بنکوں، اور بیمہ کمپنیوں وغیرہ سے قرض لینا شروع کیا یہ ایک طرح کا زبردستی کا قرض تھا اور اس کے معاوضہ میں قرض دینے والی کمپنیوں کو صرف ایک سرکاری تمسک مل جاتا تھا کہ ہم نے تم سے اتنا قرض لیا ہے۔ اس کے علاوہ اُس نے سابقہ سرکاری قرضوں کی شرح سود گھٹا کر بھی آمدنی میں کچھ اضافہ کیا۔ ان تمام کارروائیوں کے معاوضہ میں حکومت نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ یہ سب کچھ ملک کے تحفظ اور قیام امن کے لئے کر رہی ہے حالانکہ روپیہ جنگ کی تیاری میں صرف ہوتا تھا۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ شاسٹ خواہ غیر ملکیوں کے تجارتی نقطۂ نگاہ سے ایماندار آدمی نہ ہو لیکن جرمنی کی مالی حالت سنبھالنے میں اُس نے بہت مدد کی اور اُس نے جرمنی کو دنیا کی تاریخ میں کامیاب ترین "دیوالیہ" بنا دیا۔ جرمن تجارتی کمپنیاں، انگلستان، امریکہ، فرانس اور اسکنڈنیویا وغیرہ کی قرضدار ہیں اور ان ممالک کے تاجر جرمنی کو اپنے ملکوں کی پیداوار بھیجتے ہیں لیکن شاسٹ نے ان سے کہا کہ تم ہماری چیزیں بھی خریدو ورنہ ہم اپنا قرض نہیں ادا کر پائیں گے کیونکہ ہمیں اگر روپیہ ملیگا ہی نہیں تو تمھیں دیں گے کہاں سے۔ شاسٹ مسلسل کئی مرتبہ قرضوں کی جزوی ادائی کے التوا کا اعلان کرتا رہا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ ہمارا کاروبار نہ چلا تو ہم ادائی سے قطعاً انکار کر دیں گے۔

بہرحال ان قرضوں سے جرمنی اپنے سامان جنگ میں اضافہ کرتا رہا اور اُس کے آیندہ دشمن مثلاً فرانس، روس اور انگلستان وغیرہ قرض دے دے کر اس کی امداد کرتے رہے۔ سب سے زیادہ لطف کی بات اُسوقت ہوئی جب دسمبر ۳۴ء میں انگلستان کے بنک نے یہ فیصلہ کیا کہ جرمنی کو ساڑھے سات لاکھ پونڈ قرض دئے جائیں تاکہ وہ اپنے پرانے تجارتی قرضوں کو ادا کر سکے —— اور سات منٹ میں آبنائے انگلستان عبور کر کے لندن پر گولہ باری کرنے والے ہوائی جہاز تیار کرے!

سامان تجارت کے تبادلے کے سلسلہ میں بھی شاسٹ بہت کامیاب رہا۔ اُسے ریاستہائے بلقان سے خام پیداوار خریدنے کی ضرورت تھی مگر نقد روپیہ پاس نہ تھا۔ چنانچہ وہ ان ریاستوں کے دارالحکومتوں میں پہونچا اور یہ سمجھوتہ کر لیا کہ جرمنی ان کی تمباکو، روئی اور معدنیات خرید کرے گا مگر بجائے نقد روپیہ کے ان کے معاوضہ میں جرمنی اپنے مصنوعات دے گا۔ بلقان کے اکثر بڑے بڑے تاجروں کا روپیہ جرمنی میں پھنسا تھا، شاسٹ نے کہا کہ ان

روپیوں کی ادائی بھی وہ بذریعہ تبادلۂ مصنوعات (خصوصاً گولی، بارود وغیرہ) کریگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلقان کی بعض ریاستیں مثلاً یونان نے اپنی تمباکو کے عوض جرمنی کے کارتوس اور بارود وغیرہ لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے ریاستہائے بلقان میں جرمنی کا سیاسی اور اقتصادی اثر پھیلنے لگا۔ اس کے بعد شاشٹ نے یہ کیا کہ تبادلہ میں جو مصنوعات وہ حاصل کیا کرتا تھا انھیں بجائے جرمنی لانے کے کسی دوسرے ملک کے بندرگاہ بھجواتا اور وہاں نقد سکوں کے عوض میں انھیں فروخت کر کے نقدی حاصل کرتا۔ اس روپئے سے وہ ان ملکوں سے سامان خریدتا جو تبادلہ کی تجارت اس سے نہیں کرتے تھے!

شاشٹ کی مختصر سوانح حیات

شاشٹ ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوا اور جرمنی کی متعدد یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی سب سے پہلے وہ ایک معمولی کلرک کی حیثیت سے ملازم ہوا مگر اسکی قابلیت کا پتہ ڈائرکٹروں کو تھوڑے ہی عرصہ میں چل گیا اور وہ بہت جلد ترقی پاتے ہوئے اُسی بنک کا ڈپٹی ڈائرکٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے بنک کا ڈائرکٹر مقرر کیا گیا۔

۱۹۲۳ء میں جب جرمن 'مارک' (سکہ) کی ساکھ بگڑ گئی تو اُسے کرنسی کمشنر مقرر کیا گیا اور اُس نے دوسرا سکہ جاری کر کے جرمن کرنسی میں بدنظمی نہیں پیدا ہونے دی۔ اس کے بعد اُسے وزارت مالیات پیش کی گئی مگر جب اُس نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جرمن بنک کی صدارت پیش کی گئی جسے اُس نے منظور کر لیا۔ ۱۹۳۰ء میں اُس نے اس عہدہ سے استعفا دیدیا مگر مارچ ۱۹۳۳ء میں ہٹلر نے اسے پھر اسی جگہ پر متمکن کر دیا۔ اُسے ۲ لاکھ مارک سالانہ تنخواہ ملتی ہے جو جرمنی میں سب سے بڑی تنخواہ ہے۔ اُسے وزارت اقتصادیات بھی آسانی سے مل سکتی تھی مگر اُسے غالباً اُس نے اس وجہ سے نہیں منظور کیا کہ اس کی تنخواہ صرف ۲۸ ہزار مارک سالانہ تھی۔

شاشٹ، گوئبلس اور پارٹی کے بائیں بازو کو نہیں پسند کرتا ہے، اُسے اس کا بھی احساس ہے کہ یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے سے ملک کی بیرونی تجارت کو نقصان پہونچیگا چنانچہ ایک مرتبہ اُس نے اپنی تقریر میں اپنے خیالات کا کچھ اظہار بھی کر دیا تھا مگر گوئبلس نے اس تقریر کو شایع نہیں ہونے دیا۔

ضرورت ہے

نگار جنوری و اپریل تا دسمبر ۱۹۳۴ء — جون ۱۹۳۵ء — مئی، جولائی و اگست ۱۹۳۶ء — فروری و ستمبر ۱۹۳۷ء کے پرچوں کی اگر کوئی صاحب علحدہ کرنا چاہیں تو دفتر میں اطلاع دیں۔

منیجر نگار

ایک دوسرے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک اُسی طرح انسان ابتدائً اشاروں اور مختلف حرکتوں سے اپنا مافی الضمیر ظاہر کرتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جب اُس نے ترقی کی تو وہی اشارے "آواز" میں اور پھر آواز "الفاظ" میں تبدیل ہوئی یہاں تک کہ انھیں الفاظ سے باقاعدہ زبان پیدا ہوگئی اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے

عربی زبان کی مختصر تاریخ دنیا کے انقلابات کی وجہ سے عربی زبان نے بھی بڑے بڑے پلٹے کھائے، چنانچہ اگر موجودہ عربی زبان کا، زمانۂ جاہلیت کی زبان سے مقابلہ کیا جائے تو بڑا فرق نظر آئے گا۔ اسلام سے قبل چونکہ عربوں میں تصنیف و تالیف کا رواج نہ تھا اس لئے زبان عربی کی تاریخ آفرینش کا پتہ نہیں چلتا اور نہ یہ صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس زبان سے نکلی ہے

اس زبان کی تدوین کا خیال سب سے پہلے حضرت علی کو پیدا ہوا، وجہ یہ ہوئی کہ اسلام کی کثرت فتوحات نے جب تمام دنیا پر اپنا سکہ بٹھا دیا اور عرب و عجم میں ارتباط کے نئے نئے سامان پیدا ہوئے تو اُس کا اثر زبان پر بھی پڑا اور لوگوں کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ عربی زبان بہت جلد مختلف زبانوں کی آمیزش سے بگڑ کر ایک نئی صورت اختیار کرلے گی۔ اس موقع پر حضرت علی پہلے شخص ہیں، جنھوں نے اپنے تتبع اور استقراء سے چند قواعد لکھے اور ابوالاسود دوئلی کو حکم دیا کہ وہ اسی نہج پر عربی زبان کے قواعد کی تدوین کریں چنانچہ انھوں نے اس مہتم بالشان کام کا آغاز کیا اور اسی بنیاد پر بعد کو اور عمارتیں کھڑی کی گئیں

بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں جوں جوں علوم و فنون مدون ہوتے گئے اُسی قدر زبان بھی ترقی کرتی گئی، دوسری زبانوں سے منطق، فلسفہ، ریاضی اور ہیئت وغیرہ کی کتابوں کے ترجمے کئے گئے، اُن کی اصطلاحات اور اُن کے مطالب ادا کرنے کے لئے دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار لئے گئے، انتظام ملکی اور نظم و نسق سلطنت کے لئے نئے نئے عہدے اور مناصب قایم کرنے پڑے جن کے متعلق بہت سے الفاظ کا اضافہ ہوا

گزشتہ صدی کے وسط میں جو انقلاب عربی زبان پر آیا وہ پچھلے انقلابات سے کم نہ تھا، مصر و شام میں علوم جدیدہ کا سیلاب اس زور سے آیا کہ کسی کو اتنی فرصت بھی نہ ملی کہ اُن کے لئے اصطلاحات علمیہ وضع کر لیتے اس لئے انگریزی جرمنی، فرانسیسی اصطلاحات کے بہت سے الفاظ عربی زبان میں داخل ہو گئے

اس زمانہ میں عربی زبان کے اندر جو اضافہ ہوا وہ دو قسم کا ہے، ایک تو وہ جو دوسری زبان سے عربی میں داخل ہوئے جیسے تلغراف، بنطلون، پروجرام، وابور، فونوغراف وغیرہ دوسرے وہ جو علوم جدیدہ، نئے آلات و ایجادات کے لئے خود زبان عربی کے الفاظ ان معانی کے مقابلہ میں پیدا ہو گئے، جیسے جریدہ، مجلہ، مدیر، کلیہ، رسمیہ اور وسام وغیرہ۔

خطابت کی تعریف خطابت ایک طبعی چیز ہے، انسان ابتدائے آفرینش سے اپنے تمدنی و معاشرتی ضروریات

کے سمجھنے اور سمجھانے میں اپنا مافی الضمیر زبان سے ادا کرنے پر مجبور ہے۔ لغوی معنے کے اعتبار سے ہر ایسے کلام کو جو دوسروں کو سمجھانے کے لئے کیا جائے "خطابت" کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں اُس فن کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایک خطیب اپنی تقریر کو کن طریقوں سے موثر بنا سکتا ہے اور اپنے دعویٰ کو کس طرح سامعین کے دلوں پر بٹھا سکتا ہے، علامۂ "ابن رشد" نے اپنی کتاب "تلخیص الخطابۃ" میں اُسکی تعریف کی ہے کہ:۔ "خطابت اور خطاب لغت میں اُس کلام کو کہتے ہیں جو دوسروں کو سمجھانے کے لئے کیا جائے مگر حکماء کی اصطلاح میں اُس فن کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دوسروں کو تمام اصناف کلام میں حتی الامکان مطمئن کیا جا سکے"

علامۂ "ابن اثیر" نے اپنی کتاب "المثل السائر" میں بیان کیا ہے کہ ہر شخص کسی علم کو پڑھکر اپنے آپ کو اُس علم کی طرف منسوب کر سکتا ہے، لیکن ایک شخص خطیب و کاتب اُسوقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام علوم پر حاوی نہ ہو، اس فن کا موضوع کوئی خاص چیز نہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا قضیہ ایسا نہیں جو اُسکے وسیع دائرۂ علم سے خارج ہو، کوئی ذہنی یا محسوس چیز ایسی نہیں جس پر خطابت کا زور نہ چلتا ہو، اس لئے ضروری ہے کہ خطیب کا دماغ ہر قسم کے معلومات کا خزینہ ہو

خطابت و صحافت کا فرق

قوت گویائی سب لوگوں میں یکساں نہیں پائی جاتی، کسی میں یہ قوت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم، بعض لوگ فطرتاً فصیح البیان اور زباں آور ہوتے ہیں اور بعض معمولی سی معمولی بات بھی ادا نہیں کر سکتے مگر اچھے انشاپرداز ہوتے ہیں، بعض محض خوش تقریر ہوتے ہیں مگر قوت صحافت ان میں بالکل مفقود ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں تقریر و تحریر دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ان دونوں میں کافی ملکہ حاصل ہوتا ہے

علامۂ ابو ہلال عسکری نے اصناف رجال کی اسی تفصیل کو بتاتے ہوئے خطیب کو مندرجۂ ذیل اُصول پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کی ہے:۔

"جو شخص اچھی تقریر نہ کر سکتا ہو اس کے لئے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جو شخص خوش بیان ہو، اس کو اعتدال اختیار کرنا چاہئے، کیونکہ طوالت بیان لوگوں کو مکدر کر دیتی ہے اور لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے بہت کم ایسے ہیں جو لغزشوں سے محفوظ رہیں" (کتاب الصناعتین صفحہ ۱۵)

اسباب خطابت

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں مندرجۂ ذیل وجوہ کی بناء پر خطابت کا بہت زور و شور تھا۔

۱۔ عرب زیادہ تر ناخواندہ تھے اس لئے لازمی طور پر بجائے تحریر کے تقریر اُن کے لئے زیادہ مفید و کارآمد تھی۔

۲- عرب فطرتاً فصیح و بلیغ اور بڑے زبان آور تھے قومی اور ملکی نظم و نسق میں جب اُنھیں ضرورت پیش آتی تو وہ فوراً تقریر سے کام لیتے تھے

۳- عرب پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور جماعتوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے اس لئے تقریر کے موقع پر وہ آسانی سے ایک جگہ جمع ہو جایا کرتے تھے،

۴- عرب میں پہلے ڈاک وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا اس لئے دور دراز مقامات پر پیغامات وغیرہ بھیجنے کے لئے وفود بھیجے جاتے تھے جس میں رئیس الوفد عموماً تقریر کے ذریعہ سے لوگوں کو پیغامات پہونچاتا تھا

۵- عربوں میں کشت و خون کا بازار ہمیشہ گرم رہتا تھا، ان موقعوں پر جوش و ہمت دلانے کے لئے تقریر کرنے والے کی سخت ضرورت ہوا کرتی تھی

آداب خطابت

لوگوں کو کسی حقیقت کے سمجھانے اور کسی مسئلہ کے متعلق مطمئن کرنے کے لئے ایک خطیب کو اپنے خطبہ میں جن باتوں کے ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مندرجۂ ذیل ہیں:-

(۱) خطیب کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ موقع و محل کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں کس قسم کے لوگ جمع ہیں؟ اُن کے طبائع کا میلان کس طرف ہے؟ اُن کے خاص خاص جذبات و احساسات کیا ہیں؟ اُن کو کن کن طریقوں سے بیدار کیا جا سکتا ہے؟ کبھی وہ اپنے مقصد پر سنجیدگی سے روشنی ڈالے اور موثر پیرایہ میں سامعین کے مردہ جذبات کو برانگیختہ کرے، اور کبھی جرح و قدح، زجر و توبیخ کے پہلو سے ان کے احساسات کو ٹھیس لگائے۔

قوم و ملک میں سیاسی زندگی اور قومی روح پیدا کرنی ہو تو خطیب کو سیاست اور قومی روایات سے بخوبی واقف ہونا چاہئے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ قوم اور ملک کے احساسات اور جذبات کیونکر برانگیختہ کئے جا سکتے ہیں؟ اُن کے دلوں میں قوم پرستی، حب وطن کے شریف جذبات کیونکر راسخ کئے جا سکتے ہیں؟ اُس کے موثر طریقے کیا ہیں؟ اور اُن کو کیونکر کام میں لانا چاہئے؟

انسان چونکہ فطرتاً تقلید پرست واقع ہوا ہے اس لئے اُس کے اخلاق و عادات کو اپنی جگہ سے ہٹانا کچھ آسان کام نہیں، قومی روایات اور قومی سرمایہ کی حفاظت کا انسان کو سب سے زیادہ خیال ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اُن لوگوں سے لڑنے مرنے پر تُل جاتا ہے جو اُس کے قومی روایات میں کوئی تغیر یا ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔

ہر زمانہ اور ہر قوم کے سیاست داں حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو سب سے زیادہ استبداد پسند ہوتے ہیں اپنی اپنی قوموں کے تخیلات و اعتقادات کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور حتی الامکان اُن کے خلاف عمل پیرا ہونے سے گریز کرتے ہیں، اُن کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ وہ لوگوں کے خیالات و اعتقادات کو پس پشت ڈال کر فرض قیادت انجام دے سکیں گے، اگر وہ ایسا کریں تو ان کی ساری عزت خاک میں مل کر رہ جائے، یہی وہ چیز ہے جو

جو زمانہ کے خطباء اور انسانی فطرت کے نبض شناسوں نے ہمیشہ قومی جذبات کے مشتعل کرنے میں پیش نظر رکھی ہے۔

(۲) خطیب کو بہادر اور بلند آواز کا ہونا چاہئے، اُس کو چاہئے کہ وہ اپنا انداز بیان مدعیانہ اور متحکمانہ رکھے، جو کچھ بیان کرنا ہو پورے وثوق اور انتہائی قطعیت کے ساتھ کہے، اگر اُسے کسی عقیدہ کو سامعین کے دلوں میں راسخ کرنا ہے تو اُس کو چاہئے کہ وہ اپنا عقیدہ سننے والوں پر اس طرح ظاہر کرے کہ وہ خود اُس کا حد درجہ یقین رکھتا ہے۔ "شاید" "غالباً" "ممکن ہے" اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ جن سے مقرر کا شک وشبہ ظاہر ہوتا ہو، دعویٰ کی قوت کو ضعیف کر دیتے ہیں

اسی طرح اپنے دعوے کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرنا ہی سامعین کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ محل نقد و نظر ہیں اور ظاہر ہے کہ نظریات خواہ کتنے ہی قوی ہوں بدیہیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے

مقرر اپنے خیالات کے اظہار میں شک و تذبذب کے الفاظ اور عقلی دلایل و براہین سے جتنا زیادہ گریز کرے گا اُسی قدر اپنی تقریر میں زیادہ کامیاب ہوگا، دنیا کے بڑے بڑے سیاست داں اور بانیان مذاہب جب کسی قوم کے احساسات کو برانگیختہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی عقیدہ کو رواج دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اسی مدعیانہ طرز بیان کا خیال رکھتے ہیں

آنحضرت صلعم کے رضاعی باپ حضرت حلیمہ کے شوہر جب مکہ تشریف لائے تو قریش نے کہا "کچھ سنا ہے تمھارا بیٹا کہتا ہے کہ لوگوں کو مر کر پھر جینا ہوگا" انھوں نے آنحضرت صلعم سے پوچھا، آپ نے نہایت پرجوش لہجہ میں فرمایا "اگر وہ دن آیا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ جو کچھ میں کہتا تھا سچ تھا" یہ سنکر وہ فوراً مسلمان ہو گئے، ان فقروں کا اثر اُن پر عمر بھر رہا، وہ کہا کرتے تھے کہ "میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہونچائے گا"[۱]

اسی طرح جب کفار قریش نے آکر حضرت ابو طالب سے شکایت کی "کہ اب تک ہم آپ کا خیال کرتے رہے اب معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم کو اُن کی عبادت سے روکتے ہیں یا تو آپ اُنھیں روک دیجئے یا خود بیچ سے علٰحدہ ہو جایئے تاکہ ہم اور وہ آپس میں نپٹ لیں" حضرت ابو طالب نے سرور عالم صلعم کو بلا کر فرمایا "اے برادر زادے! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میری طاقت سے باہر ہو" آنحضرت نے اُسوقت ایک پرجوش وقار اور پر عظمت اولوالعزمی کے ساتھ فرمایا:-

یا عم! واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی	چچا جان! خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب

[۱] اصابہ تذکرہ حارث ج ۱۲

والقمر فی یساری علی ان اترک ہذا الامر، ماترکتہ، حتی یظہر اللہ تعالیٰ او اُھلک فیہ

(سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ ۲۸۷)

اور بائیں میں ماہتاب لاکر رکھدیں تاکہ اس فریضہ کی تبلیغ سے باز آجاؤں تب بھی میں نہ چھوڑونگا تاوقتیکہ خدا اپنے دین کو سب پر غالب کرے یا میں اسی کوشش میں قربان نہ ہو جاؤں۔

حضرت ابوطالب پر اس جواب کا بڑا اثر ہوا انھوں نے ایک پر ہیبت لہجہ میں فرمایا۔ "جاؤ تمھارا جو جی چاہے کرو، خدا کی قسم میں تمھیں کسی حالت میں کفار کے سپرد نہ کروں گا" اور پھر یہ شعر پڑھا:۔

واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم
حتیٰ اوسد فی التراب دفینا

خدا کی قسم وہ تمھاری طرف ہرگز نہیں پہونچ سکتے جب تک کہ میں مٹی میں نہ ملا دیا جاؤں

(۳) خطیب کو چاہئے کہ حتی الامکان اپنے مافی الضمیر کو ایسے سادہ مثالوں اور تشبیہات کے ذریعہ سے ظاہر کرے جو سامعین کے سامنے اُس کا ایک موثر نقشہ کھینچ دیں ورنہ تقریر گو کتنی ہی بلیغ ہو سامعین پر اُس کا خاک اثر نہ ہوگا۔

اس عنوان کے ماتحت علامۂ جاحظ اور ابوہلال عسکری نے بہت سے دلچسپ قصے لکھے ہیں جن میں سے ایک درج ذیل ہے:۔

ابوعلقمہ نحوی مشکل اور مغلق الفاظ بولنے کا عادی تھا، اُس پر کبھی کبھی مرگی کا دورہ ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ بصرہ میں کسی سڑک پر جا رہا تھا کہ یکبیک اُس پر دورہ پڑا اور وہ سڑک کے کنارہ گر پڑا، لوگ اُس کے چاروں طرف جمع ہوگئے اور اُس کے کانوں میں اذان دینے لگے۔ جب اُس کو ہوش آیا تو وہ یہ کہتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔

مالکم تکاکئون علیّ کا تکم تکا کئون علی ذی جِنّۃٍ
افرنقعوا عنی

تم لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ تم مرے پاس اس طرح جمع ہوگئے جیسے لوگ آسیب زدہ کے پاس جمع ہوتے ہیں مرے پاس سے چلے جاؤ

(کتاب البیان والتبیین جزو اول صفحہ ۲۰۲)

(۴) خطیب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ خطبہ دیتے وقت اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ لوگ اُسکی تقریر سننے سے اُکتا نہ جائیں کیونکہ جب سامعین کسی تقریر سے اُکتا جاتے ہیں تو مقرر خواہ کیسے ہی خطیبانہ پیرایہ میں تقریر کر رہا ہو، اس کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔

ایک ماہر علم موسیقی کی خوش الحانی اُسی وقت تک لطف دیتی ہے جب تک وہ ایک خاص حد میں رہے حد سے بڑھ جانے کے بعد وہی ترنم ریز آواز جو پہلے دلکش اور بھلی معلوم ہوتی تھی کانوں کو گراں اور ناگوار گزرنے لگتی ہے۔

ایجاز و اختصار بلاغت کی جان ہے۔ طوالت بیان بذات خود کلام کے اثر کو گھٹا دینے والی چیز ہے مثلیں،

کہاوتیں اور مقولات جو زباں زد عوام ہوتے ہیں اُن کی خصوصیت مشترکہ یہ ہوتی ہے کہ اُن کا مفہوم وسیع ہوتا ہے لیکن الفاظ کا شمار بہت ہی محدود۔

جس چیز کو علمار ادب "آمد" سے تعبیر کرتے ہیں اُس کا اہم جز اختصار ہے، طوالت بیانی میں ہمیشہ آورد اور تصنع کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایجاز میں جو سحر ہوتا ہے وہ تطویل میں قائم نہیں رہ سکتا۔

(۵) خطیب کو اپنے حرکات و سکنات کا بھی بہت خیال رکھنا چاہئے، مثلاً اُس کی آواز معتدل ہو یعنی نہ اتنی پست ہو جس کو لوگ سن نہ سکیں، نہ اتنی بلند اور کرخت جس سے لوگ نفرت کریں، زبان صاف اور شستہ ہو، دل قوی اور مضبوط ہو، تقریر کرتے وقت اُس کے ہاتھ پاؤں نہ کانپیں، آواز میں رعشہ پیدا نہ ہو، چہرے کی رنگت نہ بدلے، دل میں دھڑکن ہوتی ہو نہ داڑھی میں بار بار کھجلی

روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جب ہم ایک خاص طرز سے اپنے بعض اعضار جسم میں تغیرات پیدا کر لیتے ہیں تو بغیر کسی ہیج خارجی کے اُن آثار جسمانی کے تناسب ایک احساسی کیفیت از خود پیدا ہو جاتی ہے، تھیٹر اور سینما میں کام کرنے والے وہ ایکٹر اور ایکٹرس جو جذبات کی تصویر، حرکات و سکنات کے ذریعہ سے پیش کرتے ہیں اور اُن جذبات وکیفیات کو واقعتاً اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں وہی اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔

مثلاً کوئی شخص اپنی زبان اور جسمانی نقل و حرکت سے دلیری اور بہادری کا نمونہ دکھانا چاہتا ہے، یا کسی بے کس اور غم زدہ کا پارٹ کرنا چاہتا ہے تو اُن جذبات کے ادا کرنے میں وہ ایکٹر زیادہ کامیاب ثابت ہوگا جس کے دل میں واقعی تھوڑی دیر کے لئے شجاعت، جوانمردی یا غم و الم کی کیفیت پیدا ہو جائے

کسی جادو بیان مقرر کی تقریر میں جس طرح اُس کے الفاظ تیر و نشتر بنکر دل میں اُترتے ہیں، ٹھیک اُسی طرح اُس کی آواز، حرکات و سکنات، اشارات و کنایات کا بھی اثر پڑتا ہے، کلام پر زور دینے کے لئے ہاتھوں سے اشارہ کرنا جوش کے موقعوں پر مٹھیاں بند کر کے زور سے ہاتھوں کو ہلانا عموماً ہر مقرر میں پایا جاتا ہے

زمانۂ قدیم سے فن خطابت میں اشاروں کے استعمال پر بھی زور دیا جا رہا ہے اور آج بھی اس فن کی جہاں باقاعدہ تعلیم دیجاتی ہے، وہاں انتخاب الفاظ اور اُس کے اُتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اشاروں کے استعمال کی بھی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے

انھیں باتوں کو علامۂ ابو ہلال عسکری نے "کتاب الصناعتین" میں بالتفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

"اگر کسی خطیب کو دوران تقریر میں اطمینان قلب نصیب نہ ہو تو وہ دہشت اور خوف کی وجہ سے کبھی اپنے اظہار خیال میں کامیاب نہیں ہو سکتا

جب مقرر سامعین کی عظمت سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے تو اُس کی قوت شعور ماند پڑ جاتی ہے، قوت تحقیق و

تنقید معطل ہو جاتی ہے، غور و تحقیق کا مادہ سلب ہو جاتا ہے اور اُس کے حواس بجا اور درست نہیں رہتے - وہ جو کچھ دیکھتا ہے حاضرین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اُنھیں کے کانوں سے سنتا ہے یہاں تک کہ وہ گلو گرفتہ ہو جاتا ہے اور ایک لفظ بھی زبان سے نہیں ادا کر پاتا

حضرت عثمان خطبۂ خلافت دینے پہلی مرتبہ جب ممبر پر تشریف لائے تو حمد و ثنا کے بعد کچھ بیان نہ کر سکے اور صرف یہ کہکر ممبر پر سے اُتر آئے۔

ان الذین کانا قبلی کانا یعدان لہذا المقام مقالاً ، وانتم الی امام عادلٍ احوج منکم الی امام قائل	بیشک مجھ سے پہلے جو دو حضرات (ابوبکر اور عمر) گزرے ہیں وہ پہلے ہی سے اس جگہ کے لئے خطبے تیار کر لاتے تھے لیکن تم کو خطیب امام کے بہ نسبت عادل امام کی زیادہ ضرورت ہے۔

(کتاب الصناعتین صفحہ ۱۵)

اسی طرح خراسان میں ایک شخص بڑی آن بان اور جوش و خروش کے ساتھ خطبہ دینے کے لئے ممبر پر آیا لیکن وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا بھول گیا، اور صرف یہ شعر پڑھکر نیچے اُتر آیا۔

لئن لم اکن فیکم خطیباً فاننی بسیفی اذا جدّ الوغی لخطیب (کتاب الصناعتین صفحہ ۱۵)	اگرچہ اسوقت میں فرض خطابت تمھارے سامنے انجام نہ دے سکا۔ خیر، اُسوقت جب جنگ چھڑ جائے گی تو میں اپنی تلوار سے اس فرض کو پورا کروں گا۔

لیکن یہی خاموشی اور گلو گرفتگی اگر خوف اور دہشت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ جذبات کی فراوانی سے متاثر ہو کر خطیبانہ پیرائے میں ظاہر ہو تو مجمع پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے

سکندر اعظم کا جب انتقال ہوا اور جنازہ مجمع کے سامنے لایا گیا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ سیاہ لباس میں ملبوس، گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اُن کے دلوں پر خوف اور دہشت طاری تھی، اتنے میں اُن میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے سر اُٹھایا، گرد و پیش نظر ڈالی اور ایک سانس لی، ایسا معلوم ہوا کہ ان سیاہ پوش ماتمیوں کے نظارے نے اُس کے دل پر کوئی خاص اثر کیا اور وہ کچھ نہ کہہ سکا، کچھ دیر کے بعد اُس نے مجمع کی طرف نیم باز آنکھوں سے دیکھا، ہونٹوں کو کسی قدر جنبش ہوئی اور آہ کے ساتھ ملے جلے یونانی زبان کے کچھ الفاظ سنائی دئے جس کے مفہوم کو عرب کے مشہور شاعر ابو العتاہیہ نے اپنے اس شعر میں نظم کیا ہے:-

وکانت فی حیاتک لی عظاتٌ وانت الیوم اوعظ منک حیّاً	تیری زندگی ہمارے لئے نصیحت تھی، لیکن آج تیری موت تیری زندگی سے زیادہ ہمارے لئے باعث عبرت ہے

(کتاب الصناعتین صفحہ ۱۲)

اس متاثرانہ طرز ادا نے مجمع میں ایک عام بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑا دی، دیکھا تو حاضرین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے

خطابت کی اثراندازی

قوت گویائی خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اُسی کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہے، وہی قوموں کے اخلاق سدھارتی ہے، عیوب کی اصلاح اور مفاسد کا سد باب کرتی ہے، وہی دلوں میں جوش و خروش، دماغوں میں ولولے اور بازوؤں میں قوت پیدا کرتی ہے، اور دم بھر میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔

خطباء ہمیشہ قوم و ملک کے جذبات و احساسات سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ کبھی اپنے قطرہائے اشک کے سیلاب میں اُنھیں ڈبو دیتے ہیں اور کبھی اپنے برق صفت تبسم سے اُن کے خرمن سکون و راحت کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں، وہ کبھی اپنی پرجوش تقریروں سے قلب و روح کو تڑپاتے ہیں اور کبھی اپنی جادو بیانیوں سے ساری قوم کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی قربانگاہ میں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں

در اصل اثر پذیری نفس انسانی کا فطری خاصہ ہے ہم بعض چیزوں کو بسا اوقات صرف اسوجہ سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہی دوسروں کے بھی خیالات ہیں، خواہ یہ نفس انسانی کی کمزوری ہی کیوں نہ ہو مگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس خاصہ نفس کا اثر حیات اجتماعیہ پر بہت کچھ ہوتا ہے

خطباء اس صفت سے اُس وقت زیادہ فایدہ اُٹھاتے ہیں جب افراد قوم ایک انبوہ کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور اُن کی ذاتی رائے اور آزادی رخصت ہو جاتی ہے، پھر اُن کو اس سے بھی غرض نہیں رہتی کہ جس مقصد کے لئے وہ متاثرانہ شان سے بیتاب نظر آرہے ہیں، کس قسم کا ہے، بلکہ اسقدر مسحور ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر عزیز سے عزیز چیز کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں

شکسپیر کی روایت کے مطابق جولیس سیزر جب قتل ہو چکا تو بروٹس مع دیگر قاتلوں کے پلیٹ فارم پر آیا اور اسباب قتل پر ایک شاعرانہ تقریر کی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام حاضرین اُس کے ہم آہنگ ہو گئے اور سیزر کے قتل کو نہ صرف جائز بلکہ بہتر سمجھنے لگے اور بروٹس کو "محسن ملک" کے شاندار خطاب سے پکارنے لگے

بروٹس کے الفاظ ابھی ہوا ہی میں گونج رہے تھے کہ سیزر کا دوست مارک انٹونی جسے غلطی سے بروٹس اپنا دوست سمجھ رہا تھا نمودار ہوا، بروٹس پلیٹ فارم اُس کے حوالہ کر کے خود چلا گیا، انٹونی نے اپنی تقریر شروع کی جو جس قدر بلیغ تھی اُسی قدر بروٹس کے حق میں سم قاتل، اُس کی تقریر ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ حاضرین کے دلوں میں سیزر کی موافقت اور بروٹس کی مخالفت کے جذبات پیدا ہونے لگے اور تقریر کے ختم ہوتے ہوتے یہانتک نوبت پہونچ گئی کہ سارا مجمع ایک مجنونانہ جوش کے ساتھ قاتلین سیزر سے انتقام لینے کے لئے بے خود ہو گیا اور

وہی لوگ جو چند منٹ پہلے بروٹس کو ملک کا سب سے بڑا "محسن" قوم و ملک کی قیادت کا سب سے زیادہ مستحق اور اپنی عزت و احترام کا سب سے بڑا "تاجدار" سمجھے تھے، اب دفعتہً اُسی بروٹس اور اُسی کے رفقاء کے خون کے پیاسے ہوگئے اور اُن میں سے جتنے اُنھیں مل سکے تہ تیغ کر ڈالا اور اس طرح چشم زدن میں شاہی بساط اُلٹ دی گئی اور ایوان حکومت تاراج کر ڈالا گیا

بعض الفاظ اور فقرے اپنے اندر مقناطیسی قوت رکھتے ہیں، لیکن اُن کی قوت تاثیر میں اُن کے مفہوم کو کبھی دخل نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو مجمع پر زیادہ اثر کرتے ہیں، سامعین کے دلوں میں کچھ اس طرح گھر کر جاتے ہیں کہ اُن کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ تمام اجتماعی مشکلات کا حل انھیں الفاظ کے ساتھ وابستہ ہے

اس قسم کے الفاظ اور فقروں کی حالت یہ ہوتی ہے ادھر مقرر کی زبان سے نکلے اُدھر سامعین پر ایک ہیبت سی چھا گئی، اور احترام و عظمت نے اُن کو سرنگوں کر دیا، گویا اُن میں ایک طاقت الٰہی مضمر ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر اُن کی مخفی طاقت چند لمحوں کے اندر بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کے قلوب میں جھرجھری پیدا کر دیتی ہے جس سے اچانک وہ تڑپ اُٹھتے ہیں

حضرت ابوبکر صدیق کی وہ مشہور تقریر جو انھوں نے رسول خدا صلعم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے اضطراب کو مٹانے کی غرض سے کی تھی۔ اسی قسم کی تھی، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر کہا:۔

الا، من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات
ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حیٌّ لا یموت
وما محمدٌ الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً
وسیجزی اللہ الشاکرین

ہاں! جو لوگ محمدؐ کو پوجتے ہیں اُنکو معلوم ہونا چاہیے کہ محمدؐ کا انتقال ہو گیا، لیکن جو لوگ خدا کو پوجتے ہیں اُنکو جاننا چاہیے کہ خدا زندہ ہے جو مرے گا نہیں، محمد صلعم تو صرف ایک پیغمبر تھے، اُن سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ کیا وہ اگر مر گئے یا شہید کر دئے گئے تو تم لوگ پھر اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، جو لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں گے وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہونچا سکینگے، خدا شکر کرنے والوں کو جلد جزائے خیر دیگا۔

یہ چند جملے تھے لیکن اس مختصر سی تقریر کا لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ روتے روتے سب کی ہچکیاں بندھ گئیں اور لوگ مسجد سے نکلے تو یہی آیت پڑھتے ہوئے نکلے۔ حضرت عمرؓ جن کو سب سے زیادہ اس بات پر اصرار تھا کہ "رسول خدا کا انتقال نہیں ہوا ہے" جب انھوں نے حضرت ابوبکر کی زبان سے اس آیت کو سنا تو وہ فرماتے ہیں کہ اُسوقت مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔

ذاتی سطوت کا خطابیات پر اثر

تقریر کی کامیابی کا انحصار ایک حد تک ذاتی سطوت اور شخصی نفوذ پر بھی ہوتا ہے جن لوگوں میں یہ مقناطیسی قوت پائی جاتی ہے وہ اپنے ذاتی غلبہ کے بل پر اپنے خیالات کو سامعین کے ذہنوں میں راسخ کر دیتے ہیں اور لوگ اُن کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح حیوانات اپنے مالک کے مطیع ہوتے ہیں اس قسم کی فطری اور ذہنی سطوت قوموں کے اُن تمام بڑے بڑے آدمیوں کو حاصل ہوتی ہے جنھوں نے اپنے کارناموں سے دنیا پر دھاک بٹھادی ہے

دنیا میں جو صاحب سطوت ہستیاں گزری ہیں اُن کے کارناموں سے گو اُن کی پوزیشن بڑھ جایا کرتی ہے لیکن اُن کی ذاتی سطوت اور اُن کا شخصی نفوذ کبھی خارجی مؤیدات کا ممنونِ احسان نہیں ہوتا، بلکہ شہرت سے قبل ہی اُن میں ایک ایسی تسخیر کی قوت پائی جاتی ہے جو قلوب انسانی کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی ہے اور اُن پر اپنے رعب کا سکہ جمادیتی ہے

نپولین جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوا تو کچھ عرصہ کے بعد موقع پاکر فرار ہوگیا، اُس کے قدیم سپاہیوں کی ایک مختصر سی جماعت اُس کے ساتھ تھی جو بلحاظ تعداد، بلحاظ آلات جنگ اور سامان رسد اس قابل نہ تھی کہ کسی قوی حریف کا مقابلہ کر سکتی، مگر اس باہمت معزول تاجدار نے اُسی کی مدد سے ملک فرانس بلکہ تمام یورپ کے خلاف اپنے تخت پر قابض ہونے کی ٹھان لی

پہلے ہی معرکہ میں بیس ہزار تازہ دم جوانوں کا سامنا کرنا پڑا، ایسے نازک موقع پر کوئی دوسرا ہوتا تو بدحواس ہو جاتا، لیکن نپولین تن تنہا غیر مسلح اپنی صف سے نکلا اور کمال اطمینان کے ساتھ فریق مخالف کی صف کے سامنے آکھڑا ہوا، اور سینہ کھول کر ایک پر اثر لہجہ میں اپنے مخالف سپاہیوں سے جن میں سے اکثر کسی زمانہ میں اُسی کے ماتحت رہ چکے تھے خطاب کرکے للکارا کہ "تم میں سے کون ہے جو اپنے باپ کے عریاں سینہ پر فیر کرنے کو تیار ہے؟" اس آواز کا ساحرانہ اثر ہوا، ہر طرف سے "کوئی نہیں، کوئی نہیں" کی صدا بلند ہوئی اور وہ فوجی افسر جو نپولین کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنھوں نے اُس کے قید کرکے لانے کا حلف اُٹھایا تھا، سب کے سب اُس کی صورت دیکھتے ہی اُس کے حلقہ بگوش بن گئے اور معاً تمام سپاہی اپنی جماعت چھوڑ کر اُس کے علم کے نیچے آگئے

غزوۂ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اعراب کو یہ جمع و انسگیر ہوئی کہ مال غنیمت جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے، یہ خواہش بیتابی کی حد تک پہونچ گئی، آنحضرت صلعم نے مال غنیمت کا بڑا حصہ قریشی سرداروں کو دیدیا اور اُن کے مقابلہ میں انصار مدینہ کو گویا کچھ بھی نہیں دیا، اس پر گروہ انصار میں چہ میگوئیاں شروع ہوئیں اور انھوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ "خدا پیغمبر کی مغفرت کرے، آخر انھوں نے اپنی ہی عزیزوں اور

ہموطنوں کا ساتھ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔"

آنحضرت صلعم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صرف انصار کو ایک خیمہ میں جمع کیا اور اصل واقعہ کے متعلق دریافت کیا، انصار نے عرض کیا کہ "ہم میں سے کسی ذمہ دار شخص نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ہاں چند ناتجربہ کار نوجوانوں نے یہ ضرور کہا ہے" آپ نے اُس وقت ایک پرجوش تقریر فرمائی، جس کے جستہ جستہ فقرے مختلف حدیثوں میں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

یا معشر الانصار! الم اجدکم ضلالاً فہداکم اللہ بی، وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، وعالۃً فاغناکم اللہ بی	گروہ انصار! کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا پس خدا نے میری وجہ سے تم کو ہدایت کی، تم متفرق تھے خدا نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت اور یک جہتی پیدا کی، تم محتاج اور مفلس تھے خدا نے میری وجہ سے تم کو مالدار بنا دیا۔

آپ یہ فرما رہے تھے اور ذاتی سطوت اور خطابت کی سحر طرازی کا یہ عالم تھا کہ اُس وقت صدہا متنفس میں ایک شخص بھی ذی روح معلوم نہیں ہوتا تھا، ہر شخص ہمہ تن گوش بنا ہوا ایک ربودگی کے عالم میں آپ کے چہرہ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، آپ نے سلسلہ تقریر کو جاری رکھتے ہوئے ان کے اصل اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا:۔

اما ترضون ان یذہب الناس بالشاۃ والبعیر وتذہبون بالنبی الی رحالکم؟ فواللہ لما تنقلبون بہ خیرٌ مما ینقلبون (بخاری غزوہ حنین صفحہ ۶۲۰)	کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لیجائیں اور تم اپنے گھروں میں خود پیغمبر کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم تم جو لیکر جاؤ گے وہ اُس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ لیجائیں گے۔

اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ وہی انصار جو چند منٹ پہلے کبیدہ خاطر ہو رہے تھے اسقدر روئے کہ اُنکی داڑھیاں تر ہو گئیں اور وہ سب بیک آواز پکار اُٹھے:۔ "رضینا"

سطوت ذاتی کی یہی وہ صفت تھی جس نے صحرائے عرب کے ایک ان پڑھ کی سب سے تسلیم کرائی اور قائدین عظام کی صف میں اُسے ایک ممتاز جگہ دینے میں تمام دوسری خصوصیات سے زیادہ اُسکی مدد کی۔

خطبہ کے اجزا خطبہ کے تین جز ہوتے ہیں۔ مقدمہ، اثباتِ مدعا، خاتمہ۔ مقدمہ میں خطیب کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے، اول تو یہ کہ تقریر کی ابتدا ایسی خوبی سے ہو کہ سامعین اُس کے سننے کی طرف مائل ہو جائیں اور اُن کے دلوں پر اُس کی ہمدردی کا سکہ بیٹھ جائے، وہ جو کچھ بیان کرے اُسے غور سے سنیں اور حرف بحرف صحیح سمجھیں۔ دوسرے یہ کہ اُن کو تقریر کا مقصد اجمالی طور سے معلوم ہو جائے

عہد قدیم میں خطبار عرب کا دستور تھا کہ وہ خطبہ حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے پھر براعۃ استہلال کے طور پر ایسی باتیں بیان کرتے تھے جس سے مقصد کی طرف مجملاً اشارہ ہو جائے، اُس کے بعد اپنے مقصد کو دلایل سے ثابت کرتے تھے

اہل عرب اکثر کجاووں پر بیٹھکر خطبہ دیا کرتے تھے خود آنحضرت صلعم نے بعض مواقع پر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھکر خطبہ دیا ہے، مگر علامۂ جاحظ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے بعد میں اس کو ممنوع بھی قرار دیدیا تھا[1]

عصا یا اسی قسم کی کوئی چیز لیکر خطبہ دینا جس پر ٹیک لگائی جا سکے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آنحضرت صلعم جب مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک لگاتے تھے

اب تقریریں مغربی تہذیب کے موافق زیادہ تر اس قسم کی رسمی چیزوں سے خالی ہوتی ہیں، اب خطیب یا اسپیکر عموماً تکلفات سے بچکر بہت ہی سادے اور لطیف پیرایہ میں تقریر کا آغاز کرتے ہیں، یہ چیز نئی نہیں ہے، عہد قدیم میں بھی کہیں کہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، نمونہ کے طور پر حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر جو انھوں نے محامد اسلام پر نجاشی بادشاہ حبشہ کے سامنے کی تھی درج ذیل ہے، علمار ادب متفق اللفظ ہیں کہ محامد اسلام پر آج تک اس سے بہتر کوئی تقریر نہیں ہوئی وہو ہذا

"اے بادشاہ! ہم جاہل اور گمراہ تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے رشتہ داری کو توڑتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے اور ہم میں کے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، اسی اثنار میں خدا نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا جس کی شرافت نسبی، راست بازی، دیانت داری اور پاکبازی سے ہم بخوبی واقف تھے، اُس نے ہم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور یہ سکھلایا کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ان بتوں کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہم پہلے پوجا کرتے تھے، اُس نے حکم دیا کہ سچ بولو، صلۂ رحمی کرو، ہمسایوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، حرام کاریوں اور زنا سے بچو، اُس نے ہم کو برائیوں سے روکا اور کہا کہ جھوٹی باتیں نہ کہو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اُس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں زکوۃ دیں، اور حج کریں، ہم اُس پر ایمان لائے اور ہم نے اُسکو سچا جانا۔"

اثبات مدعا خطیب کو تقریر شروع کرنے سے پہلے جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اُسے بیان کرنا ہے اُسے دلائل سے ثابت بھی کرے، اِس لئے کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا، اثبات مدعا میں اُس کو قیاسات کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن خطابت میں منطقی قیاسات سے کام نہیں لیا جاتا اس لئے اُس کی

---

[1] آپ نے فرمایا ہے:۔ "لا تجعلوا ظہور دوابکم مجالسًا" (کتاب البیان والتبیین صفحہ ۱۸۱)

بنار اکثر یقینی مقدمات پر ہوا کرتی ہے اور خطابی قیاسات عموماً مسلمات ہوا کرتے ہیں

درحقیقت استدلال عوام کے لئے ایک بے معنے چیز ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے سامعین نہ ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ اُس کے شواہد تلاش کرتے ہیں بلکہ اُن کے یقین کرنے کے لئے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ جس چیز کا انھیں یقین دلانا منظور ہو اُس کی تصویر اُن کی نظروں کے سامنے پھر جائے اور بس

کسی خیال کو عوام کے دل میں جمانے کا بہترین طریقہ اُس کے متعلق وعظ کرنا نہیں بلکہ اُس خیال کی تصویر مجمع کے سامنے پیش کرنا ہے۔ شعور خفی کا جس سے نفس اجتماعی کا خمیر ہوتا ہے یہ خاصہ اساسی ہے کہ محض افکار و خیالات اُسکے لئے ناقابل قبول ہیں، وہ صرف اُس بیان کو قبول کر سکتا ہے جس سے کسی واقعہ کی تصویر اُس کی نظروں کے سامنے پھر جائے، اُس کو مخاطب کرکے یہ کہنا بالکل بے سود ہے کہ مرنے کے بعد روح کو سرور ابدی حاصل ہوتا ہے، وہ اگر متاثر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ مرنے کے بعد تمھیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، کھانے کے لئے دودھ، شہد انار، انگور اور ہر طرح کے تر و تازہ میوے ملیں گے اور خدمت کے لئے ہر وقت خوبصورت غلام کمر بستہ رہیں گے۔

مجمع کے سامنے اگر آلام دوزخ اور لذائذ جنت محض ایک عام کلیہ کے طور پر بیان کر دئے جائیں تو اُن پر کچھ اچھا اثر نہ پڑے گا، لیکن انھیں چیزوں کی تفصیلات کی تصویر اگر اُن کے سامنے پیش کر دیجائے تو بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، خواندہ، ناخواندہ سب ہی بے اختیار ہو جائیں گے

خطبار جو لوگوں کی قیادت کرنا جانتے ہیں وہ اس نکتہ کو خوب سمجھتے ہیں اس لئے تقریر میں ہمیشہ وہ اپنا روئے سخن سامعین کے جذبات کی طرف رکھتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنے کامیاب رہتے ہیں

لیکن منطقی جو پر زور دلائل منطقیہ سے کسی چیز کو ثابت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں مجمع کو مخاطب کرنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ مذکورۂ بالا اصول کو نظر انداز کرکے اپنے دعووں کو منطقی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مجمع پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا، ممکن ہے اس طریقہ سے عوام مرعوب ہو کر اُن کی قابلیت کے قائل ہو جائیں لیکن اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ کبھی اُن پر صدائے تحسین بلند کی جاتی ہے، منطقی قیاسات اور دلائل اگر کارآمد ہو سکتے ہیں تو صرف اہل علم کے لئے، عوام کی حالت اُس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ بحث و مباحثہ سے گھبراتے ہیں اور دلایل سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایسی تقریروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ایچ پیچ اور عقلی دلایل سے خالی ہو، اُن پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے وہ وہی چیزیں ہیں جن کا تعلق محض اُن کے احساسات و جذبات سے ہے۔ دنیا نے آج تک جن چیزوں کے ماتحت رہ کر ترقیاں کی ہیں وہ وہی احساسات اور جذبات ہیں جن کو ہمیشہ عظیم الشان انقلابات میں دخل رہا ہے، سچ تو یہ ہے کہ اگر انسانی تمدن کی بنیاد ان احساسات اور جذبات پر نہ ہوتی تو شاید انسان کو یہ عظیم الشان ترقیاں بھی نصیب نہ ہوتیں۔

جلیل الرحمان اعظمی

عہد قدیم میں خطبار عرب کا دستور تھا کہ وہ خطبۂ حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے پھر براعۃ استہلال کے طور پر ایسی باتیں بیان کرتے تھے جس سے مقصد کی طرف مجملاً اشارہ ہو جائے، اُس کے بعد اپنے مقصد کو دلایل سے ثابت کرتے تھے

اہل عرب اکثر کجاووں پر بیٹھکر خطبہ دیا کرتے تھے خود آنحضرت صلعم نے بعض مواقع پر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھکر خطبہ دیا ہے، مگر علامۂ جاحظ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے بعد میں اس کو ممنوع بھی قرار دیدیا تھا[1]

عصا یا اسی قسم کی کوئی چیز لیکر خطبہ دینا جس پر ٹیک لگائی جاسکے بہت معادن ثابت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آنحضرت صلعم جب مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک لگاتے تھے

اب تقریریں مغربی تہذیب کے موافق زیادہ تر اس قسم کی رسمی چیزوں سے خالی ہوتی ہیں، اب خطیب یا اسپیکر عموماً تکلفات سے بچکر بہت ہی سادے اور لطیف پیرایہ میں تقریر کا آغاز کرتے ہیں، یہ چیز نئی نہیں ہے، عہد قدیم میں بھی کہیں کہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، نمونہ کے طور پر حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر جو انھوں نے محامد اسلام پر نجاشی بادشاہ حبشہ کے سامنے کی تھی درج ذیل ہے، علمار ادب متفق اللفظ ہیں کہ محامد اسلام پر آج تک اس سے بہتر کوئی تقریر نہیں ہوئی وہو ہذا

" اے بادشاہ ! ہم جاہل اور گمراہ تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے رشتہ داری کو توڑتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے اور ہم میں کے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے، اسی اثنار میں خدا نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا جس کی شرافت نسبی، راست بازی، دیانت داری اور پاکبازی سے ہم بخوبی واقف تھے، اُس نے ہم کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور یہ سکھلایا کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ان بتوں کی پرستش چھوڑدیں جن کو ہم پہلے پوجا کرتے تھے، اُس نے حکم دیا کہ سچ بولو، صلۂ رحمی کرو، ہمسایوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، حرام کاریوں اور زنا سے بچو، اُس نے ہم کو برائیوں سے روکا اور کہا کہ جھوٹی باتیں نہ کہو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اُس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں زکوۃ دیں، اور حج کریں، ہم اُس پر ایمان لائے اور ہم نے اُسکو سچا جانا۔"

اثبات مدعا

خطیب کو تقریر شروع کرنے سے پہلے جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اُسے بیان کرنا ہے اُسے دلائل سے ثابت بھی کرے، اِس لئے کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا، اثبات مدعا میں اُس کو قیاسات کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن خطابت میں منطقی قیاسات سے کام نہیں لیا جاتا اس لئے اُس کی

---

[1] آپ نے فرمایا ہے:- " لا تجعلوا ظہور دوابکم مجالسا " (کتاب البیان والتبیین صفحہ ۱۸۱)

بنا اکثر یقینی مقدمات پر ہوا کرتی ہے اور خطابی قیاسات عموماً مسلمات ہوا کرتے ہیں

درحقیقت استدلال عوام کے لئے ایک بے معنے چیز ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے سامعین نہ ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ اُس کے شواہد تلاش کرتے ہیں بلکہ اُن کے یقین کرنے کے لئے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ جس چیز کا انھیں یقین دلانا منظور ہو اُس کی تصویر اُن کی نظروں کے سامنے پھر جائے اور بس

کسی خیال کو عوام کے دل میں جمانے کا بہترین طریقہ اُس کے متعلق وعظ کرنا نہیں بلکہ اُس خیال کی تصویر مجمع کے سامنے پیش کرنا ہے، شعور خفی کا جس سے نفس اجتماعی کا خمیر ہوتا ہے یہ خاصہ اساسی ہے کہ محض افکار و خیالات اُسکے لئے ناقابل قبول ہیں، وہ صرف اُس بیان کو قبول کر سکتا ہے جس سے کسی واقعہ کی تصویر اُس کی نظروں کے سامنے پھر جائے، اُس کو مخاطب کر کے یہ کہنا بالکل بے سود ہے کہ مرنے کے بعد روح کو سرور ابدی حاصل ہوتا ہے، وہ اگر متاثر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ مرنے کے بعد تمھیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، کھانے کے لئے دودھ، شہد انار، انگور اور ہر طرح کے تر و تازہ میوے ملیں گے اور خدمت کے لئے ہر وقت خوبصورت غلام کمربستہ رہیں گے۔

مجمع کے سامنے اگر آلام دوزخ اور لذائذ جنت محض ایک عام کلیہ کے طور پر بیان کر دئے جائیں تو اُن پر کچھ اچھا اثر نہ پڑے گا، لیکن انھیں چیزوں کی تفصیلات کی تصویر اگر اُن کے سامنے پیش کر دی جائے تو بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، خواندہ، ناخواندہ سب ہی بے اختیار ہو جائیں گے

خطباء جو لوگوں کی قیادت کرنا جانتے ہیں وہ اس نکتہ کو خوب سمجھتے ہیں اس لئے تقریر میں ہمیشہ وہ اپنا روئے سخن سامعین کے جذبات کی طرف رکھتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنے کامیاب رہتے ہیں

لیکن منطقی جو پرزور دلائل منطقیہ سے کسی چیز کو ثابت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں مجمع کو مخاطب کرنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ مذکورۂ بالا اصول کو نظر انداز کر کے اپنے دعووں کو منطقی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مجمع پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا، ممکن ہے اس طریقہ سے عوام مرعوب ہو کر اُن کی قابلیت کے قایل ہو جائیں لیکن اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ کبھی اُن پر صدائے تحسین بلند کی جاتی ہے، منطقی قیاسات اور دلائل اگر کارآمد ہو سکتے ہیں تو صرف اہل علم کے لئے، عوام کی حالت اُس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ بحث و مباحثے سے گھبراتے ہیں اور دلایل سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایسی تقریروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ایچ پیچ اور عقلی دلایل سے خالی ہو، اُن پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے وہ وہی چیزیں ہیں جن کا تعلق محض اُن کے احساسات و جذبات سے ہے۔ دنیا نے آج تک جن چیزوں کے ماتحت رہ کر ترقیاں کی ہیں وہ وہی احساسات اور جذبات ہیں جن کو ہمیشہ عظیم الشان انقلابات میں دخل رہا ہے، سچ تو یہ ہے کہ اگر انسانی تمدن کی بنیاد ان احساسات اور جذبات پر نہ ہوتی تو شاید انسان کو یہ عظیم الشان ترقیاں کبھی نصیب نہ ہوتیں۔

جلیل الرحمان اعظمی

مکتوبات نیاز

حضرت،

آپ کیوں خواہ مخواہ، جرأت کو برا کہتے ہیں۔ "کیا تمھارا غریب لیتا ہے"۔ سچ ہے بد اچھا بدنام برا۔ کیا میر کے کلام میں سوقیانہ اشعار نہیں ہیں، کیا مومن اس بد مذاقی سے بالکل بچا ہوا ہے، کیا غالب کا ہر شعر معیار ذوق پر پورا اترتا ہے۔ پھر جرأت کو برا کہتے ہو تو انھیں بھی کہو

آپ کہیں گے شاعر کے رنگ کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، تو کیا جرأت کے کلام کا اکثر حصہ وہی ہے جسے آپ فحش و بازاری وغیرہ خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں

اچھا بتائیے، یہ اشعار کس کے ہیں ؟

وال سے آیا ہے جوابِ خط کوئی سنیو ذرا　!　میں نہیں ہوں آپ میں مجھ سے نہ سمجھا جائے گا

جب تلک کرتے رہے مذکور اسکا مجھ سے لوگ　　جی میں کچھ سوچا کیا میں اور دل دھڑکا کیا

ملکِ دل میرا سدا سنسان ہی رہتا ہے آہ　　سب نگر بستے ہیں یارب اس نگر کو کیا ہوا

خاک ہو جانا دلِ سوزاں کا کیا آتا ہے یاد　　راکھ ہوتے دیکھتے ہیں جب کسی اخگر کو ہم

لوگ سب کہتے ہیں اس بیمارِ غم کو کیا ہوا　　جانتے ہم بھی نہیں ہیں یہ کہ ہم کو کیا ہوا

دل ہے جب تک عشق کا انکار کر سکتے نہیں　　پر وہ جب پوچھے ہے تو اقرار کر سکتے نہیں

یارو کہو ہر بار نہ کچھ کان میں اپنے
کیا جانیں کہ ہم بیٹھے ہیں کس دھیان میں اپنے

اس چشم پہ آنکھ پڑتے ہی ہم نے کہا
جادو برحق ہے کرنے والا کافر

پڑے ہے بزم میں جس شخص پر نگاہ تری
وہ منھ کو پھیر کے کہتا ہے اُف پناہ تری

غضب خدا، جس کے دیوان میں سیکڑوں اشعار اس رنگ کے پائے جائیں اُسے آپ لغو گو بازاری کے نام سے یاد کریں

عطوفت پناہا، محبت دستگاہا - حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسی ہستیاں دنیا میں نہ ہوں تو یہ "کارگہ شیشہ گری" ایک دن نہیں چل سکتا۔ آپ نے جس لطف و خلوص سے کام لیکر میرزا صاحب کی امداد کی ہے اس کا شکریہ ممکن نہیں۔ "سچ یہ ہے آپ نے گرتا ہوا گھر تھام لیا"

کل شام کو وہ میرے پاس تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ پوری داستان سنائی۔ میں حیران تھا کہ وہ اس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا کسی اور سرزمین کی، انسانی رافت و خلوص کا قصہ کہہ رہے ہیں یا کرّو بیان ملاءِ اعلیٰ کی شرافتِ نفس کا۔ بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ آپ میرے سامنے ہوتے اور میں آپ پر قربان ہو جاتا، گو یہ بھی نہایت ہی ناقص و نامکمل صورت اعتراف احسان کی ہوتی

خیر، یہ تو سب کچھ ہوا اور جس حد تک مسیحائی کا تعلق ہے، آپ نے ایک مردہ کو جلا بھی لیا، لیکن یہ تو فرمائیے کہ زندگی محض سے کیا کام چل سکتا ہے جب تک اس کے بقا کی امید نہ ہو۔ تنِ بسمل میں سانس تو آنے جانے لگی ہے لیکن اگر بیمار نے پھر سنبھالا لیا تو کیا ہوگا

خدا کے لئے جہاں یہ کیا ہے وہیں اس کا بھی انتظام کر دیجئے کہ ان کا تعلق اب اس ظالم سے باقی نہ رہے میں سچ کہتا ہوں وہ یزید پھر وار کریگا اور ضرور کریگا، پھر میں کب تک آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا اور یہ غریب تا کے اس سولی کے دھڑکے کو برداشت کریں گے

آپ تو اس شعبہ سے ان کا تبادلہ کرا دیجئے اور خود اپنے دفتر میں لے لیجئے، اگر آپ خود اپنی خدمت میں نہیں رکھ سکتے تو کسی ایسے شریف افسر کے پاس بھیجدیجئے جو میر صاحب کی طرح کثیر الاولاد بھی ہو اور اپنی اولاد سے محبت بھی کرتا ہو —— یہ احسان مجھ پر ہوگا

اے،

کیا پوچھتے ہو کیا کر رہا ہوں۔ نہ یادِ رفتگاں کا مشغلہ ہے کہ کچھ دیر اسی سے جی بہلے نہ "عشقِ بتاں" کا حوصلہ کہ کچھ وقت سر ٹکرانے میں گزر جائے۔ اب تو حال کی سوگواریاں ہیں یا مستقبل کی حوصلہ فرسائیاں، جیوں تو کیونکر اور مروں تو کیوں، جب تک وہم و خیال کی دنیا میں جیتا تھا۔ چشم واکردن زمیں تا آسماں آغوشِ داشت ——— لیکن اب کہ تعینات و حقایق کے خبط میں مبتلا ہوں ——— "سایۂ شاخِ گل افعی نظر آتا ہے مجھے"

ہائے ری عقلِ ہرزہ کار! خدارا تمہیں بتاؤ اس بوجھ کو سر سے اُتار کر کہاں پھینکدوں، اس عذاب سے کیونکر نجات حاصل کروں۔ میں تو زندگی کے اس منطقی اسلوب سے

کہ یہ نہ ہو تو کہاں جائیں اور ہو تو کیونکر ہو

سخت عاجز آگیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کسی کو مار ڈالوں اور مر جاؤں۔ خود تنہا اس لئے جان دینا نہیں چاہتا کہ عقل کے کھیل میں ٹریجڈی کی تکمیل اس طرح ممکن نہیں

ہاں، خوب یاد آیا، کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ابھی حج کر کے واپس آئے ہیں۔ انھوں نے سفر کی آسانیوں اور وہاں کی دلچسپیوں کا ذکر ایسے الفاظ میں کیا کہ طبیعت بے اختیار ہو گئی۔ بولو کیا کہتے ہو؟

جاؤ بھی، تم کس زمانہ کی باتیں کر رہے ہو ——— درکارِ عشق نالہ و آہے ضرور نیست ——— یہ اس وقت کا اُصول تھا جب انسان پہلے حسین پیدا ہوتا تھا اور اس کے بعد معشوق بنتا تھا، لیکن اب کہ معشوقیت نے حسن سے بالکل جدا ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی ہے، کاروبارِ محبت بالکل بدل گیا ہے اور جب تک آہ و زاری سے کام نہ لیا جائے نہ جذبۂ معشوقیت کو تسکین ہوتی ہے نہ عشق "حدود و تعینات" میں آتا ہے

یہ تمام مظالم ڈارون کے ڈھائے ہوئے ہیں۔ ورنہ اس سے پہلے قوی کے ساتھ ضعیف بھی اپنی زندگی کسی نہ کسی طرح بسر کر لیجاتے تھے۔ لیکن اب بقا کے لئے "تنازع" کا مفہوم ہی یہ رہ گیا ہے کہ قوی ضعیف کو تباہ کر دے اور ضعیف بے چون و چرا اپنے آپ کو تباہ ہو جانے دے۔ وہ تو کہو کہ اشتراکیت کا دور شروع ہو گیا ہے اور ایک چیز احتجاج یا ستیاگرہ ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ سبزۂ پامال کو بھی نہال ہونے کا موقعہ ملجاتا ہے، ورنہ ہم تم تو کبھی کے ختم ہو گئے ہوتے

بہر حال میرے نزدیک خاموشی مناسب نہیں ہے، تم کو پوری کوشش کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہئے۔ خدا پر بھروسہ کر کے ہاتھ پاؤں ڈالدینا خود خدا کو بھی پسند نہیں آتا۔ دنیا میں وجود کے ساتھ "اثباتِ وجود" ازبس ضروری ہے۔ زمانہ سے زیادہ فراموشکار کوئی نہیں، تم نے ذرا تقاضہ میں کمی کی اور وہاں صاف انکار ہو گیا۔

اس لئے اگر زندہ رہنا ہے (اور زندہ رہنا ہی پڑے گا، اپنے لئے نہ سہی اوروں کے لئے) تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اب زمانہ "جیو اور جینے دو" کا نہیں ہے بلکہ "خود جیو اور کسی اور کو نہ جینے دو" کا ہے، اس لئے جب تک لوگوں کو ستاتے رہوگے، مزہ میں رہوگے۔ "میں جا ہی ڈھونڈھتا تری محفل میں رہ گیا"۔ اب نہ عاشقی میں شمار ہوتا ہے نہ انسانیت میں۔ زبردستی محفل میں اپنے لئے جگہ پیدا کرو اور سب کو نکال باہر کرو، یہ ہے اس عہد کا فلسفۂ کامیابی۔ "بیخودی" کا زمانہ گیا اب دور "خودی" کا ہے۔ یعنی اس منزل کا جب انسان خدا سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔۔

بندہ نواز،

بڑا مشکل سوال ہے۔ میں کیا اگر آپ خود غالب سے پوچھتے کہ اس کا بہترین شعر کونسا ہے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکتا، کیفیات کے ساتھ پسندیدگی کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے، ہوسکتا ہے کہ اس وقت مجھے اس کا یہ شعر اچھا معلوم ہو:-

دوستی کا پردہ ہے بیگانگی منھ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہئے

لیکن دوسرے وقت میں اس شعر پر جھوم رہا ہوں:-

ہے شکستن سے بھی دل نومید، یارب کب تلک
آبگینہ کوہ پر عرضِ گرانجانی کرے

لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کا بدترین شعر کون ہے تو بیشک میں بتا سکتا ہوں کہ یہ:-

مسجد کے زیرِ سایہ خرابات چاہئے بھوں پاس آنکھ قبلۂ حاجات چاہئے

حسن میں جتنا تنوع ہے، قبح میں نہیں ہے، محبت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن "نفرت" ایک ہی ہے خوبصورتی میں نگاہ کے لئے مختلف زاویوں کی گنجائش ہے لیکن بدصورتی میں صرف ایک کی۔ اس لئے "بدترین" کی تعیین اتنی دشوار نہیں جتنی "بہترین" کی۔ آپ نے اگر کوئی شعر ایسا انتخاب کیا ہو تو میں بھی سننا چاہتا ہوں

محترمی،

صحیفۂ گرامی ابھی ابھی پہونچا۔ میرے لئے اس سے زیادہ مسرت اور کیا ہوسکتی ہے کہ آپ کوئی حکم دیں اور میں اس کی تعمیل کروں، لیکن اس زندگی میں اس سے پہلے بھی بارہا ایسی مسرت خیز گھڑیاں نصیب ہوئیں اور میں کبھی اُن سے فائدہ نہ اُٹھا سکا معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی میری بدنصیبی مجھے اس لطف سے محروم رکھے گی

یقیناً کام نہ زیادہ محنت کا ہے، نہ زیادہ اُلجھن کا۔ لیکن بہرحال وہ وقت چاہتا ہے اور یہ ترکیب آج تک

میری سمجھ میں نہیں آئی کہ سورج کو ٹھیک وقت پر غروب ہونے سے روک دوں۔ گھنٹے کے ساٹھ منٹ کمبخت ساٹھ ہی منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ اکسٹھواں منٹ شروع ہوا اور دوسرا گھنٹہ لگا

آپ کو معلوم نہیں اس وقت تک میں کتنا کام کر چکا ہوں۔ برے بھلے کا ذکر نہیں۔ اگر کوئی شخص ۲۰ سال کی عمر میں صرف اس کی نقل کرنے بیٹھ جائے تو جس وقت وہ ختم کرے گا تو "فروریزد پر و بال" کی منزل بھی گزر چکی ہوگی پھر یہ سنکر آپ کو غالباً اور زیادہ حیرت ہوگی کہ اس قدر جھک مارنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ مطالعہ کی عمر حقیقتاً اب آئی ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ آبادی سے دور لب آب ریتلی زمین پر ایک جھونپڑا پڑا ہوا ہو اور وہاں سوائے کتابوں کے کچھ نہ ہو حتے کہ پنسل و کاغذ بھی نہیں

بہر حال اب اُفتادِ مزاج کی صورت یہ ہے اور اگر اب بھی آپ کا اصرار یہی ہے کہ میں ضرور لکھوں تو انکار تو کروں گا نہیں، لیکن کام وقت پر ہو جائے، اس کی ذمہ داری کسی طرح نہیں لے سکتا

اگر آپ مشورہ مانیں تو عرض کروں کہ کیوں نہ آپ یوسف صاحب کو اپنے پاس چند دن کے لئے بلا لیں، آدمی محنتی ہیں، ذہین ہیں، خوش ذوق ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر وقت آپ کے پاس رہیں گے اور جس طرح آپ فرمائیں گے، مرتب کرتے رہیں گے۔ ممکن ہے میں لکھوں اور آپ کو پسند نہ آئے، یا اگر پسند بھی آئے تو وقت گزرنے کے بعد۔ اگر زحمت نہ ہو تو مطلع فرمایئے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا

جناب محترم

تسلیم، آپ نے شاعری کی جتنی تقسیمیں اندازِ بیان کے لحاظ سے کی ہیں، ان سے مجھے بالکل اتفاق ہے لیکن مبالغہ کے علاوہ ایک قسم اور بھی ہے جس کو نکتہ وری کہتے ہیں۔ میں ذرا وضاحت کر دوں

ایک شاعری تو یہ ہوئی کہ عامۃ الورود واقعات کے لئے سہل و سادہ الفاظ اور سلیس انداز بیان سے کام لیا جائے جو فارسی میں سعدی کا اور اُردو میں میر و درد کا رنگ ہے۔ مثلاً:۔

واں سے واں، واں سے یہاں حکم ہوا وصل کی شب　　ہم اُٹھاتے ہی بچھاتے رہے بستر اپنا

دردا و حسرتا کہ عنانم ز دست رفت　　دستم نمی رسد کہ بگیرم عنانِ دوست

جو کوئی آئے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے ترے　　ہم کہاں تک ترے پہلو سے سرکتے جائیں

ترا چہ غم کہ مرا در غمت نگیرد خواب
تو بادشاہ کجا یاد پاسباں آری

شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ
اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

یہ تو ہوئی وہ حقیقی شاعری (شاعری سے میری مراد یہاں صرف تغزل ہے) جسے ہم صرف محبت کی زبان کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد انداز بیان میں جسقدر زیادہ پیچیدگی و نزاکت پیدا ہوتی جائے گی، کیفیات عشق اتنی ہی ضعیف ہوتی جائیں گی لیکن آرٹ ان کی جگہ لے لیگا اور یہیں پہونچکر ایک شاعر کے حقیقی جوہر کھلتے ہیں کہ وہ کس حد تک آرٹ کو تغزل میں تحلیل کرسکتا ہے اور جذبات کے فقدان کی تلافی وہ آرٹ کے ذریعہ سے کس حد تک کرسکا ہے، غالب کی غزلوں میں یہ تمام مدارج اکثر نظر آتے ہیں، مثلاً اس کی وہ غزل لے لیجئے۔ آجائے ہے۔ پا جائے ہے۔ اس میں صحیح تغزلانہ جذبات کا شعر ملاحظہ ہو:۔

شوق کو یہ لت کہ ہر دم نالہ کھینچے جائے ہے
دل کی وہ حالت کہ دم لینے سے گھبرا جائے ہے

اس کے بعد یہ جذبات کم ہوتے ہیں اور آرٹ شامل ہوتا ہے لیکن تغزل ہاتھ سے جانے نہیں پاتا۔ مثلاً:۔

گرچہ ہے طرزِ تغافل پردہ دار راز عشق
پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے

غالب ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے لیکن ناگوار صورت پیدا نہیں ہوتی:۔

ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشہ میں ہے
آبگینہ تندیِ صہبا سے پگھلا جائے ہے

یہ آرٹ کے استعمال کی آخری حد ہے لیکن غالب اس سے اور آگے بڑھجاتا ہے اور اب جو کچھ کہتا ہے وہ یکسر تغزل سے باہر ہوتا ہے اور صرف آرٹ ہی آرٹ رہجاتا ہے ملاحظہ ہو:۔

نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں
کھینچتا ہے جسقدر اتنا ہی کھنچتا جائے ہے

سایہ میرا مجھ سے مثلِ دود بھاگے ہے اسد
پاس مجھ آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے ہے

یہ وہ اشعار ہیں کہ اگر وزن و قافیہ علٰحدہ کرکے ان کا ترنم دور کردیا جائے تو دل و دماغ کے علاوہ سامعہ کو بھی ناگوار ہوں یہ مبالغہ ہوا نکتہ وری نہ ہوئی

مبالغہ میں اگر حسن پیدا ہوسکتا ہے تو صرف اسی انداز سے۔ فارسی میں اس کی مثالیں تو ملجائیں گی لیکن اُردو میں بہت کم۔ بیدل کی شاعری میں اس رنگ کے اشعار اکثر نظر آتے ہیں اور یہ اس کا معجزہ ہے کہ تغزل سے کسی جگہ نہیں ہٹتا۔ کہتا ہے:۔

باغے کہ بہارش ہمہ سنگ ست دلِ او
دشتے کہ غبارش ہمہ آب ست دلِ ما

اس سے زیادہ آرٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اضداد کو یکجا کر دیا جائے، لیکن یہ بیدل کا کمال ہے کہ "پتھر، پانی، اور خاک" سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس نے اس طرح پیش کر دیا کہ تنافر محسوس کرنے کے بجائے آپ ایک خاص کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک شعر اور سنئے:۔

کفِ خونے کہ دارم تا چکیدن خاک می گردد
چساں گیرم بہ ایں بے مایگی دامانِ قاتل را

مصرعۂ اول میں جو دعوے کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں لیکن دوسرے مصرعہ میں اسقدر غضب کی کششِ تغزل ہے کہ ذہن کو یہ سوچنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا کہ وہ خون کے خاک ہو جانے پر غور کرے

دوسرا شعر ملاحظہ ہو:۔

زیرِ رنگِ فسوں پردازیِ اُلفت چہ می پرسی
تو در آغوشی و من کشتۂ از دور دیدنہا

یہاں بھی وہی جمع اضداد ہے یعنی قرب و بُعد کو یکجا کر دیا گیا ہے، لیکن آپ اسے مبالغہ قطعاً نہیں کہہ سکتے پھر یہ کیا ہے؟ وہی نکتہ وری

بیدل کے بعض اشعار اس معیار سے گرے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور باوجود مبالغہ نہ ہونے کے بھی ان میں کوئی نکتہ آفرینی نہیں پائی جاتی، یعنی ادعائے شاعرانہ تو ہے لیکن ثبوت اچھا بہم نہیں پہونچ سکا، مثلاً:۔

دلِ گم گشتہ سراغے ست ز کیفیتِ شوق
نشہ بالد اگر از دست رود شیشۂ ما

ایک شعر ایسا ہی اور سنئے:۔

عیش داند دلِ سرگشتہ پریشانی را
ناخدا باد بود کشتیِ طوفانی را

اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ الغرض مبالغہ اور نکتہ وری میں فرق کرنا ضرور ہے اگر آپ اس بیان کو بھی شامل کرلیں تو آپ کا مقالہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے ۔۔ سمع خراشی معاف!

حضرت سلامت،

آپ ویرانی و بے سروسامانی کا حال کیا پوچھتے ہیں۔ غالب گھر بھی رکھتا تھا اور دربان بھی چنانچہ جب گھر کی گھاس زیادہ بڑھ جاتی تھی تو وہ دربان کو حکم دیتا تھا کہ گھاس کھود کر گھر صاف کر دے۔ یہاں معاملہ ہے خالص

"کاوِ کاوِ سخت جانیہائے تنہائی"، کا جس میں اگر کوئی شرکت وہمدردی کرے بھی تو اپنے کو گوارا نہیں
آپ کی دلدہی سے میرا جی کچھ خوش تھوڑا ہی ہوا، لیکن چونکہ آپ اس رمز سے واقف نہیں ہیں اور یہ قصور لاعلمی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لئے معاف کرتا ہوں — دنیا میں، کیا آپ کے لئے بھی اب کوئی لطف باقی نہیں رہا جو بوڑھیوں کی طرح ردِّ بلا کی دعائیں دینے لگے — میں تباہ ہوں تو ہوا کروں، لیکن آپ کی گرمیِ محفل کا حال سنکر تو خوش ہوتا ہوں۔ پھر وہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جس کے جواب میں سوائے اس کے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ "آپ سے مطلب؟"

مجموعۂ استفسار و جواب کا تیسرا حصہ

شایع ہوگیا

یہ کتاب کیا باعتبار اپنی گوناگوں علمی و ادبی، تاریخی و تنقیدی مذہبی و معاشرتی مباحث اور کیا بہ لحاظ جامعیت اتنی مکمل ہے کہ زبانِ اردو اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں بعض ایسے مسایل زیرِ بحث آگئے ہیں جن پر اظہارِ خیال نہ صرف دشوار بلکہ غیر ممکن ہے۔ بعض استفسارات کی فہرست یہ ہے:۔

زحمت و تکلیف کا محلِ استعمال — ابوریحان بیرونی — نفس روح — مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں۔ مولویہ — ظالم نیرون — مہاتما گاندھی کس فلسفہ کے متبع ہیں — بچوں کی ابتدائی تعلیم — لقمان — مجنوں — عالم برزخ — یاجوج ماجوج — کلیلہ و دمنہ — ہاروت و ماروت، زہرہ و اسمِ اعظم — مزدک و مزدکیت — عقل و مذہب کی جنگ اور خدا سے انکار — واقعۂ شق القمر۔ ختم نبوت۔ خوارج کی تاریخ۔ خاتونِ ختنہ — خطابیہ — ایک لفظ اور مصرعہ کی تحقیق — حدیث پر تاریخی و فنی گفتگو — مذہب و مذہبیات — مہدوی جماعت اور امام مہدی — نور محمدی و پل صراط — فارسی زبان اور طنزیات — وجود روح — تناسخ حاضرات — حروفی طبقہ — رضا شاہ پہلوی کی داستان ترقی — ایک عجیب استفتاء وغیرہ وغیرہ۔

اس کی ضخامت ۴۹۶ صفحات اور قیمت خریداران نگار سے عہ اور غیر خریداران سے ما، علاوہ محصول۔

پہلا اور دوسرا حصہ بھی تقریباً اتنا ہی ضخیم ہے اور اُن کی قیمتیں بھی عہ فی حصہ خریداران نگار سے اور ما فی حصہ غیر خریداران نگار سے علاوہ محصول ہیں۔

منیجر نگار لکھنؤ

باب الاستفسار

نمرود اور جناب ابراہیمؑ ——— اہلِ عرب اور تغزل

(مسٹر فضل الٰہی - کراچی)

(۱) کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکدیا تھا لیکن اللہ نے انھیں بچا لیا اور آگ پھول ہوکر رہ گئی - براہ کرم مطلع فرمایئے کہ اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اور کلام مجید سے اس کا کہاں تک تطابق ہوتا ہے

(۲) اُردو فارسی میں جو صورت غزل کی پائی جاتی ہے کیا وہ عربی لٹریچر میں بھی موجود ہے اور اسکی عشقیہ شاعری کا کیا انداز ہے

(نگار) آپ کا پہلا استفسار کافی طویل بحث چاہتا ہے اور چونکہ میں آج ہی ایک طویل سفر پر لکھنؤ سے باہر جا رہا ہوں اس لئے اس مسئلہ کو میں ماہ آیندہ پر اُٹھا رکھتا ہوں اور دوسرے استفسار کا مختصر جواب عرض کئے دیتا ہوں۔

اُردو فارسی میں جو صورت غزل نگاری کی پائی جاتی ہے وہ عربی زبان میں کبھی نہیں پائی گئی - فارسی و اُردو غزل فنی حیثیت سے ایسی چیز ہے جس میں ایک شعر کا تعلق دوسرے سے ضروری نہیں، اور اہل عرب چونکہ صرف قصاید ومراثی لکھا کرتے تھے اس لئے وہ تسلسل بیان کے عادی تھے اور یہ بات کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ہی بیت کے اندر کیونکر تمام جذبات عشق کو سمیٹا جا سکتا ہے

بہرحال مراثی کو تو چھوڑئے کہ اس میں بیان حسن ومحبت کا کیا موقعہ، لیکن قصاید میں ضرور اسکی گنجایش تھی اور اس سے انھوں نے فایدہ اُٹھایا - آپ کو معلوم ہوگا کہ قصیدہ کی تمہید کو اصطلاح میں تشبیب کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام "نسیب" ہے - اور اسی کو آپ ان کی غزل نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ عشقیہ شاعری کا

وجود عہد جاہلیت سے لیکر عہد اسلام تک ان کے یہاں کہیں اور نہیں پایا جاتا

اس نوع کی تشبیب میں بیان حسن و عشق کی چند مخصوص و متعین صورتیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں اور اُلٹ پلٹ کر ہمیشہ انھیں کو دہرایا جاتا تھا مثلاً ــ ایک بدوی گھومتا پھرتا، صحرائی خاک چھانتا ہوا ایک ایسی جگہ پہونچتا ہے جہاں اسے کسی کیمپ کے نشان نظر آجاتے ہیں، وہ گڑھے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہاں میخیں گاڑی گئی تھیں، مینگنیاں دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ وہاں اونٹ باندھے گئے تھے، دھواں کھائے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اسی جگہ کھانا پکایا گیا تھا، اور اسی سلسلہ میں اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں ایک وقت اس کا قبیلہ بھی اس کی محبوبہ کے قبیلہ کے ساتھ صحرا میں خیمہ زن تھا اور دونوں کس لطف سے چراگاہ میں وقت بسر کرتے تھے۔ پھر اس زمانہ کی یاد میں وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ جس جگہ اس کا اور اس کی محبوبہ کا خیمہ نصب تھا وہاں کے نشانات ہوا اور بارش نے کس طرح مٹا دئے اور پھر بعد کو اسی جگہ سبزہ اُگا اور ہرنوں نے اسے اپنی چراگاہ بنالیا وغیرہ وغیرہ۔

بعض شعرا اسی بیان کے ساتھ محبوبہ کی جدائی کا سین بھی پیش کرتے تھے کہ صبح کو خیمے اونٹوں پر بار ہو رہے ہیں کجاوہ میں اس کی محبوبہ بیٹھتی ہے اور اسے صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، چنانچہ وہ یہ تمام باتیں یاد کر کرکے آہ و زاری کرنے لگتا ہے اور ماتم میں مصروف ہو جاتا ہے

پھر یہ سلسلۂ خیال آرائی اسی جگہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اپنی محبوبہ کا سراپا اس کے لباس اور اس کے زیور کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس کے سفر کا حال لکھتا ہے، کسی اور سے اس کی شادی ہو جاتے اور اس کی اولاد پیدا ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے اور آخر میں وہ اپنے درد جدائی اور اضطراب کے بیان پر تشبیب کو ختم کر دیتا ہے

قدیم عرب شاعری میں تشبیب کا جو انداز تھا اور جس سلسلۂ بیان کا اہتمام کیا جاتا تھا وہ بعد کو بھی بدستور قائم رہا چنانچہ آپ عہد جاہلیت سے لیکر عہد اسلام تک تمام قصاید کی نسیب کا مطالعہ کیجئے بلحاظ جذبات سب میں آپ کو وہی یکرنگی نظر آئے گی شاعر کیمپ کے نشانات کا ذکر کرے گا تو یہی کہے گا گویا کاغذ پر قلم سے نقوش بنائے گئے ہیں، محبوبہ کی رعنائی کے اظہار میں ہرن کی تشبیہ ضرور استعمال کرے گا، اور اپنے آنسوؤں کے متعلق یا تو یہ کہے گا کہ کسی پھٹی ہوئی چھاگل سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں یا یہ کہ کسی ہار کے ٹوٹے ہوئے موتی ہیں۔ لیکن چونکہ مترادفات کے لحاظ سے عربی زبان بہت زیادہ وسیع و مالدار ہے اس لئے الفاظ کے تغیر و تنوع کی وجہ سے ایک ہی مفہوم یا تشبیہ کی بار بار تکرار بری نہیں معلوم ہوتی

تشبیب کی نوعیت اور فنی تشکیل عہد جاہلیت ہی میں قایم ہو چکی تھی اور دورِ جاہلیت کے بعد بھی کسی شاعر نے اس سے منحرف ہونے کی جرأت نہیں کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں بیرنگی یقیناً پیدا ہونے لگی، حالانکہ بدوی عہد میں اس کی یکسانیت وہی تھی اور دیہی و شہری شاعر کے انداز میں کوئی فرق نہ پایا جاتا تھا،

چنانچہ قیس بن الحطیم، حسان بن ثابت اور عدی بن زید اپنی محبوبہ کے حسن کا بیان اور درد جدائی اسی انداز میں کرتے ہیں جس طرح امرء القیس۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں ایک شہر کا رہنے والا بھی بدوی معاشرت سے پوری طرح واقف تھا، لیکن بعد کو جب عہد اسلام میں شہر کے لوگ بدوی زندگی کی خصوصیات سے بے خبر رہنے لگے تو نسیب کا وہ رنگ بھی پھیکا پڑ گیا اور ہر قصیدہ کی ابتدا میں وہی ایک خیمہ و خرگاہ کا رونا رہ گیا، چنانچہ عہد عباسیہ کے ایک نقاد نے اس کو دیکھ کر کس قدر پر لطف بات کہی کہ گویا ہر وہ شخص جو شعر موزوں کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عاشق بھی ہو اور اس کا عشق صحرا کے اسی حصہ سے شروع ہو جہاں قبایل خیمہ زن ہوتے ہیں

قصاید کی ان تشبیبوں سے ہم کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ عہد جاہلیت میں تعلقات محبت بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور اُن کو انجام تک پہونچانے کے لئے مراسم نکاح کا ادا کیا جانا ضروری نہ تھا۔ اگر ایک شخص کسی عورت سے محبت کرنے لگتا تھا تو اس کے معنے یہ نہیں تھے کہ وہ محض نکاح کرنے کے لئے محبت کرتا ہے بلکہ اگر اس کی محبوبہ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی تھی تو بھی اس کا عشق بدستور قایم رہتا تھا، بلکہ اس میں اور زیادہ فتادگی و برشتگی پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ عہد جاہلیت کے قصاید کی تشبیب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی مواصلت زیادہ تر موسم بہار میں ہوتی تھیں جب چراگاہیں سبز ہوتی تھیں اور جب مختلف قبایل اپنے اپنے کیمپ مرغزاروں میں آکر نصب کر دیتے تھے۔ اسکے بعد جب یہ موسم ختم ہو جاتا تھا اور قبایل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے تو موسم عشق و محبت بھی ختم ہو جاتا تھا اور عاشق و معشوق دونوں پھر آیندہ موسم بہار تک تڑپنے کے لئے تنہا رہجاتے تھے۔

رہا یہ سوال کہ تشبیب کا رواج عرب شاعری میں کب سے شروع ہوا اور قدیم ترین نسیب کونسی ہے، اس کا یقینی جواب دینا مشکل ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مُہلہل نے قصیدے میں نسیب کا اضافہ کیا، لیکن قصیدے سے علحدہ خالص بیان حُسن و جمال مُہلہل سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، چنانچہ جب نعمان نے شاہ انوشیرواں کو ایک کنیز بھیجی تھی تو اسی کے ساتھ اس کی تعریف میں ایک تحریر بھی ساتھ روانہ کی تھی

نسیب کی قسم کے عاشقانہ جذبات "نغمۂ سلیمان" میں بھی پائے جاتے ہیں اور مصر قدیم کی شاعری میں بھی ملتے ہیں

ضرورت رشتہ

ایک شریف خاندان، خوبصورت۔ شوخ دوشیزہ کی۔ جو تعلیم یافتہ تو ہو مگر آزاد خیال نہ ہو۔ والدین کی اکلوتی ہو تو اسے ترجیح دیجائے گی۔ لڑکا شریف خاندان، خوبصورت۔ ۲۲ سال کا، بمشاہرہ ۳۵۰ سرکاری ملازم ہے۔ تصاویر کا تبادلہ بالکل ضروری ہے

و۔ ذریعہ منیجر نگار لکھنؤ

ندیم آیا اور کام کر کے گھر چلا گیا۔ جب تین دن تک حاضر نہ ہوا تو سلطان نے اُس کو طلب کر کے وجہ دریافت کی۔ اُس نے کہا کہ "سلطان ہمیشہ میرا نام لیکر پکارا کرتا تھا اُس دن بالکل خلاف معمول تاج الدین کہکر آواز دی میں سمجھا کہ سلطان کچھ برہم ہے بیقرار و مضطرب ہو کر گھر چلا گیا"۔ سلطان نے قسم کھا کر کہا کہ "میں تم سے مطلق رنجیدہ نہیں ہوں اُس دن تمھارا نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ میں باوضو نہ تھا اور بغیر طہارت کامل کے لفظ محمد میں اپنی زبان سے ادا نہ کر سکتا تھا"[1]

امور سلطنت اور غیاث الدین بلبن

چونکہ سلطان مذہبی زندگی کی طرف زیادہ شغف رکھتا تھا اس لئے تمام اُمور سلطنت غیاث الدین بلبن کے ہاتھوں طے پاتے تھے اور حقیقت یہی ہے کہ ناصر الدین کی کامیابی بحیثیت فرمانروا ہونے کے صرف بلبن کی قابلیت کی ممنون تھی جس نے اپنی غیر معمولی ذہانت و فراست، شجاعت و پامردی، اور نظم و نسق سے سلطان ایبک اور سلطان التمش کے عہد کو بھلا دیا

عہد خاندان غلاماں کی ایک خصوصیت

خاندانِ غلام کی تاریخ میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ جب تک حکومت و سلطنت کسی مملوک کے ہاتھ میں رہی انتظام ہمیشہ اچھا رہا اور جب وہ بادشاہ کے نسبی سلسلہ میں منتقل ہوئی تو سارا انتظام درہم برہم ہو گیا۔ بلبن، سلطان التمش کا غلام بھی تھا اور داماد بھی۔ جب بیس سال سے زیادہ حکومت کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین کا وقت آخر آیا تو غیاث الدین بلبن بادشاہ ہوا اور اس قدر قابلیت سے اُس نے حکومت کی کہ تاریخ اسلام میں بہت کم مثالیں ایسی نظر آتی ہیں

عہد ناصر الدین کے واقعات کی تفصیل

عہد ناصر الدین کے خاص خاص واقعات یہ ہیں:-

۶۴۴ھ / ۱۲۴۷ء	ناصر الدین تخت نشین ہوا اور کوہستان جودی کے رانا کے خلاف بلبن کی سرکردگی میں ایک مہم روانہ کی گئی۔ رانا نے گزشتہ سال مغلوں کی رہنمائی کی تھی
۶۴۵ھ / ۱۲۴۸ء	ناصر الدین نے مملکت قنوج میں قلعۂ نندنا (تلسندا، تلندا) کو فتح کیا اور بلبن نے رانا دلکی ملکی کو مغلوب کیا اور پھر دونوں فوجیں کڑہ کی طرف بڑھیں
۶۴۶ھ / ۱۲۴۹ء	بلبن نے رانائے رنتھنبور کے خلاف فوج کشی کی اور خواجہ بہاء الدین ایبک اس جنگ میں شہید ہوا
۶۴۷ھ / ۱۲۴۹ء	ناصر الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بلبن سے کی اور الغ خان اعظم کا خطاب عنایت کیا
۶۴۸ھ / ۱۲۵۰ء	عز الدین نے ملتان کا محاصرہ کیا جہاں شیر خاں سنقر حاکم تھا لیکن ناکامیاب رہ کر اوچھ واپس آیا
۶۴۹ھ / ۱۲۵۱ء	عز الدین نے ناگور میں بغاوت کی لیکن ناصر الدین کے پہونچنے پر اُس نے اطاعت اختیار کی

[1] فرشتہ صفحہ ۷۰

واقعات	سنہ
بادشاہ مالوہ کی طرف گیا۔ راجہ ناہر دیو کو شکست ہوئی اور نرور فتح ہوا الغ خاں نے گوالیار پر فوج کشی کی منہاج سراج کو عہدۂ قضا تفویض ہوا	
سلطان نے اوچھ اور ملتان کے راستہ سے لاہور اور غزنیں کی طرف سفر اختیار کیا اور عماد الدین ریحان نے بادشاہ کو بلبن کی طرف سے کشیدہ کر دیا	۶۵۰ھ ۱۲۵۲ء
بلبن کو اپنی جاگیر اقطاع ہانسی و کوہستان سوالک کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد افواج شاہی اس کے خلاف روانہ کی گئیں اور ہانسی شاہزادہ رکن الدین کو دیا گیا۔ بلبن نے ناگور کو اپنا مرکز قرار دیا اور ناہر دیو کے خلاف فوج کشی جاری رکھی۔ شیر خاں نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔	۶۵۱ھ ۱۲۵۳ء
حدود دبنجور (بجنور؟) میں بادشاہ کو بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ بدایوں ہوتا ہوا دہلی واپس آیا امراء نے بلبن کی موافقت میں بادشاہ سے مخالفت شروع کی۔ جب بادشاہ کو خبر معلوم ہوئی تو وہ دہلی سے سرہند کی طرف چلا جہاں ان سب کا اجتماع تھا لیکن جب وہ ہانسی کے قریب پہونچا تو امرائے مذکور کھرام اور کیتھل کی طرف ہٹ گئے اور وہاں فوجی مظاہرہ شروع کیا۔ آخر کار باہم صلح ہوگئی اور بلبن کی طرف سے بادشاہ کا دل صاف ہوگیا۔ اور ریحان جو باعث فساد تھا دربار سے علٰحدہ کر کے بدایوں بھیجدیا گیا	۶۵۲ھ ۱۲۵۴ء
بادشاہ اپنی ماں ملکہ جہاں سے (جو حبالہ قتلغ خاں میں تھی) ناخوش ہوگیا اور دونوں کو اقطاع اودھ دے کر رخصت کر دیا۔ قتلغ خاں نے بغاوت کی لیکن الغ خاں بلبن نے اس کو پسپا کر کے کالنجر تک ہٹا دیا	۶۵۳ھ ۱۲۵۵ء
قتلغ خاں کے خلاف فوجی کارروائی جاری رہی	۶۵۴ھ ۱۲۵۶ء
عز الدین بلبن نے بغاوت کی اور سامانہ کے قریب قتلغ خاں بھی اس کا شریک ہوگیا۔ اس کے بعد یہ دونوں دہلی کی طرف بڑھے لیکن ہزیمت کھا کر واپس آئے	۶۵۵ھ ۱۲۵۷ء
بادشاہ مغلوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا جو ملتان تک پہونچ گئے تھے لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور بادشاہ واپس آیا	۶۵۶ھ ۱۲۵۸ء
خاص عساکر سلطانی جنوب کی طرف روانہ کئے گئے۔ دار الحکومت میں امن و سکون رہا اور حاکم لکھنوتی نے خراج روانہ کیا	۶۵۷ھ ۱۲۵۹ء

۶۵۸ھ / ۱۲۶۰ء	الغ خاں میواتیوں کی سرکوبی کے لئے مامور ہوا اور ہلاکو خاں (مغل) کی طرف سے ایک سفارت دہلی آگئی
۶۶۴ھ / ۱۲۶۵ء	۱۱ رجمادی الاول کو بادشاہ نے انتقال کیا

غیاث الدین بلبن

(۶۶۴-۶۸۶ھ / ۱۲۶۵-۱۲۸۷ء)

بلبن بھی ترک تھا اور اُسی سرزمین کا جہاں التمتش پیدا ہوا تھا "طائفۃ البری" اس کے قبیلہ کا نام تھا جب مغلوں نے اس حصہ ملک کو غارت کیا تو بلبن اُن کے ہاتھ آگیا۔ ایک سوداگر نے اُس کو مول لے لیا اور بغداد میں خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھ فروخت کردیا۔ خواجہ اس کو سلطان شمس الدین التمتش کے پاس دہلی لایا اور سلطان نے معقول قیمت دے کر لے لیا[۱]

ابن بطوطہ نے بیان کیا کہ جب بلبن سلطان شمس الدین التمتش کے روبرو لایا گیا تو اُس نے خریداری سے انکار کردیا کیونکہ یہ بہت پستہ قامت اور بدصورت تھا۔ بلبن نے یہ معلوم کر کے سوال کیا کہ "جہاں پناہ اور غلام کس کے لئے خریدے گئے ہیں؟" التمتش نے ہنسکر جواب دیا کہ "اپنے لئے" بلبن نے عرض کیا کہ "تو پھر ایک مجھے خدا کے لئے مول لے لیجئے" یہ سُن کر التمتش خوش ہوا اور اس کو مول لے کر سقہ کی خدمت سپرد کردی گئی

چونکہ بلبن فطرت کی طرف سے بہترین صفات وخصائل لیکر آیا تھا اس لئے اُس کا تقرب بڑھتا گیا۔ رضیہ کے عہد میں میر شکار ہوگیا اور سلطان بہرام شاہ نے اس کو میر آخور بنا دیا۔ سلطان علاءالدین مسعود کے زمانہ میں "امیر حاجب" ہوگیا اور سلطان ناصر الدین نے تو تمام اُمور سلطنت ہی اس کے سپرد کردئے۔ یہانتک کہ سلطان ناصر الدین کے بعد بالاتفاق سب نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرلیا

بلبن نے اپنا طویل زمانۂ سلطنت جس فراست ودانائی سے بسر کیا ہے اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ خصوصیات کیونکر اُسے حاصل ہوگئیں جبکہ اس کا زمانۂ تربیت کافی تکلیف ومصائب میں بسر ہوا

۱؎ فرشتہ صفحہ ۷۴

۲؎ Medival India by S. Lane Poole P. 78

بلبن کی فرض شناسی

ضیاء الدین برنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی[1] میں لکھا ہے کہ :-

" جس زمانہ میں یہ صرف ایک سردار کی حیثیت رکھتا تھا اُس وقت وہ عیش و تفریح کی طرف مایل تھا۔ بذلہ سنج ندیم اور خوش گلو مُغنّی اُس کی محفل میں رہتے تھے اور وہ بھی بادہ خواری، قمار بازی اور اسی طرح کے دوسرے مشاغل میں مصروف نظر آتا تھا لیکن جب بادشاہ ہوا تو اُس نے اپنی زندگی کا ورق ہی اُلٹ دیا۔ نہ کہیں محفل عیش و طرب تھی نہ بزم بادہ خواری وہ حد درجہ متین و سنجیدہ ہو گیا۔ شرابخواری کو نہ خود ترک کیا بلکہ عام طور سے اُس کے استعمال کی سخت ممانعت کر دی۔ نماز روزہ کا سختی کے ساتھ پابند ہو گیا، یہاں تک کہ اشراق و تہجد کی نماز بھی وہ ترک نہ کرتا تھا، ہمیشہ باوضو رہتا، بغیر علماء و صلحاء کی صحبت کے کھانا نہ کھاتا، ہمیشہ اُن سے مسائل شرعیہ دریافت کرتا رہتا اور بزرگوں کے مکانوں پر خود حاضری دیتا، لوگوں کی تعزیت کرتا، اکابر کے جنازوں میں حاضر رہتا اور اگر راستہ میں کہیں مجلس وعظ برپا دیکھتا تو تعظیماً سواری سے اُتر پڑتا اور کچھ دیر سنتا۔ یہ تھا اُس کے زہد و ورع کا عالم[2]"

انتظام سلطنت اور آداب حکمرانی

انتظام سلطنت کا اُسے اسقدر خیال تھا کہ جب تک وہ پوری طرح کسی شخص کی شرافت نفس اور اہلیت کو معلوم نہ کر لیتا اُسوقت تک اُس کو کوئی عہدہ نہ دیتا اور اگر کوئی ملازم یا حاکم صلاح و تقوے، دیانت و امانت سے منحرف ہو جاتا تو فوراً معزول کر دیتا۔ کبھی رذیل اور معمولی لوگوں سے بات نہ کرتا۔ کسی ہزل گو یا مسخرہ کو دربار میں آنے نہ دیتا اور ہمیشہ نہایت سنجیدہ اور معقول لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتا۔ وہ قہقہہ سے کبھی نہ ہنستا تھا اور نہ کسی اور کو جرأت ہوتی تھی کہ اُس کے سامنے ہنسے[3]

فیاضی و دریا دلی

ملحقات طبقات ناصری مصنفہ شیخ عین الدین بیجاپوری کے حوالہ سے فرشتہ نے لکھا ہے کہ "فتنہ چنگیز خانی سے بھاگ کر ترکستان، ماوراء النہر، خراسان و عراق، فارس اور روم و شام وغیرہ کے پندرہ شاہزادوں نے بلبن

---

[1] ضیاء الدین برنی کی "تاریخ فیروز شاہی" نہایت مشہور کتاب ہے جس سے دیگر مورخین (فرشتہ وغیرہ) نے بہت مدد لی ہے۔ یہ کتاب طبقات ناصری کے بعد لکھی گئی۔ منہاج السراج نے سلطنت سلطان ناصر الدین محمود کے صرف پندرہ سال تک کے حالات لکھے تھے، اس کے بعد ایک صدی تک کسی مورخ نے توجہ نہیں کی آخر کار ضیاء الدین برنی کو خیال پیدا ہوا اور اس نے سلطان غیاث الدین بلبن کے حالات سے اپنی تاریخ کو شروع کر کے سلطان فیروز شاہ تغلق کے حالات پر ختم کر دیا ہے۔ چونکہ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں اس نے یہ تاریخ مرتب کی تھی اس لئے اسی کے نام سے منسوب کی گئی تاریخ فیروز شاہی میں مسلسل واقعات کا لحاظ کم رکھا گیا ہے اور تاریخوں کی صحت کی طرف بھی زیادہ اعتنا نہیں کیا گیا تاہم اس لحاظ سے کہ اس عہد کی تاریخ کوئی اور مرتب نہ تھی تمام مورخین نے اس سے فایدہ اُٹھایا۔ ضیاء الدین برنی کا آخری زمانہ نہایت افلاس و تنگدستی میں بسر ہوا اس کی قبر حضرت امیر خسرو کے مزار کے قریب ہی نظام الدین (دہلی) میں واقع ہے۔

[2] طبقات اکبری صفحات ۳۹-۴۰ — [3] تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی جلد سوم صفحہ ۱۰۰

کی سلطنت میں پناہ لی تھی۔ بلبن نے ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک محلہ الگ کر دیا تھا اور سب کے شاہانہ وظائف مقرر کر دئے تھے

دربار بلبن علماء کا مرکز تھا

چونکہ اس زمانہ میں وسط ایشیا اور اس کے جوار کے تمام صاحبانِ کمال تاتاری فتنہ سے پریشان تھے اسلئے ان کے لئے سوائے سلطنت دہلی کے اور کوئی مامن نہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ :-

"زبدہ و نخبہ و خلاصۂ عالم از اصحاب سیف و قلم و سازندہ و خوانندہ و ارباب ہنر کہ در ربع مسکون عدیل و نظیر نہ داشتند در درگاہِ بلبن جمع شدہ بودند و درگاہِ او را بر درگاہ محمودی و سنجری ترجیح می دادند"[1]

عدل پروری

بلبن کی عدل پروری کا یہ عالم تھا کہ وہ انصاف کے معاملہ میں کسی کی رعایت نہ کرتا تھا اور نہ کسی کی سفارش کو مانتا تھا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے صاف صاف کہدیا تھا کہ اگر کبھی تمہاری طرف سے ظلم و ستم ظاہر ہوگا تو میں بغیر سزا دئے ہوئے نہ چھوڑوں گا

بلبن کے نصائح

جو نصیحتیں وہ اپنی اولاد کو سناتا تھا اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن اُصول پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ اُسنے ایک بار اپنے بیٹوں سے کہا کہ " دیکھو ایک بادشاہ کی نجات چار باتوں پر منحصر ہے ایک یہ کہ وہ خدا سے ڈر کر رعایا کے آرام و سکون کا انتظام کرے۔ دوسرے یہ کہ فسق و فجور کا ملک سے استیصال کلی کر دے۔ تیسرے یہ کہ خدمات حکومت ہمیشہ خدا ترس، امین اور شائستہ لوگوں کے سپرد کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ظلم و ستم نہ ہونے دے اور انصاف کرنے میں کسی کی رعایت نہ کرے"

انصاف کی عجیب و غریب مثال

ایک بار ملک بقیق پسر جامدار نے جو امراء کبار میں سے تھا اور ولایت بدایوں اُس کی جاگیر میں تھی حالت مستی میں ایک فراش کو اسقدر دُرّے مارے کہ وہ مرگیا۔ جب سلطان بلبن بدایوں پہونچا تو فراش کی بیوی دربار عام میں حاضر ہوئی۔ سلطان بلبن نے اُسی وقت سب کے سامنے ملک بقیق کو طلب کیا اور اس قدر دُرّے لگوائے کہ وہ بھی مرگیا اور بدایوں کے بریدوں (پرچہ نگاروں) کو جنھوں نے اس واقعہ کی اطلاع اُسے نہیں دی تھی شہر کے پھاٹک پر سولی دیدی

دوسری مثال

اسی طرح ایک بار ہیبت خاں نے جو سلطان بلبن کے نہایت معتبر غلاموں میں سے تھا اور اقطاع اودھ جاگیر میں رکھتا تھا ایک شخص کو حالتِ مستی میں مار ڈالا۔ اُس کی بیوی سلطان کے پاس فریاد لائی۔ سلطان نے ہیبت خاں کو طلب کر کے پانچسو دُرّے لگوائے اور عورت سے کہا کہ " ہیبت خاں آج تک میرا غلام تھا لیکن آج سے تو اس کی مالک ہے۔ تجھے اختیار ہے چاہے مار ڈال چاہے معاف کر دے" بمشکل تمام ہیبت خاں نے بیس ہزار تنکہ

---

[1] فرشتہ۔ صفحہ ۷۵

دے کر اُس عورت کو راضی کیا اور نجات پائی۔[۱]

محکمہ جاسوسی

سلطان بلبن نے اپنی سلطنت کے صحیح حالات معلوم کرنے کے لئے کثرت سے جاسوس یا برید مقرر کر دئے تھے اور وہ نہایت سختی سے احتساب کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ جاسوس کوئی غلط خبر اُس تک پہونچا سکتا تھا اور نہ حکام کو جادۂ اعتدال سے ہٹنے کا یارا تھا

فوج کی تنظیم — رعایا پروری

بلبن نے تخت نشین ہوتے ہی جس طرف توجہ کی وہ سپاہ تھی اس نے تمام فوج کا جایزہ لیا اور کمان ایسے ہاتھوں میں دی جن کی وفاداری مسلم تھی۔ بلبن اپنی سلطنت میں دورہ بھی کثرت سے کیا کرتا تھا اور خود انتظامی حالات کو دیکھکر اُن میں اصلاحیں کیا کرتا تھا۔ ہر چند وہ نظم ونسق کے باب میں بہت سخت تھا لیکن پھر بھی وہ بہت رحم وکرم کرتا اور ضعفار کا بہت خیال رکھتا۔ ایک بار بلبن کو معلوم ہوا کہ عہد شمسی (شمس الدین التمش) کے بہت سے سپاہی ضعیف ہو کر بیکار ہو گئے ہیں۔ بلبن نے حکم دیا کہ جو مواضعات اُن کے پاس ہیں خالصہ میں لے لئے جائیں اور ہر ایک کے لئے تیس تنکہ بطور مدد معاش کے مقرر کر دیا جائے اس سے ان لوگوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا اور سب کے سب ملک فخر الدین کوتوال کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کوتوال ملول ومضمحل سلطان کی خدمت میں گیا اور دریافت کرنے پر عرض کی کہ " جہاں پناہ نے ضعفار کو اپنے رحم وکرم سے محروم کر دیا ہے اگر خدا نے قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم ضعیفوں کو مردود کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟" یہ سن کر سلطان بلبن بہت رویا اور فرمایا کہ " نہج سابق پر سب کی معاش بحال رکھی جائے اور آیندہ کوئی تعرض نہ کیا جائے"۔[۲]

انتظامِ سفر

سفر کے دوران میں اگر کسی پُل، گھاٹ یا گزرگاہ عام پر پہونچ جاتا تو اپنے سرداروں کو مقرر کرتا کہ سب سے پہلے عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور کمزور جانوروں کے گزر جانے کا انتظام کریں اور پھر دوسرے لوگ عبور کریں۔

بغاوتوں کا سدباب

سلطان بلبن کبھی اس کو گوارا نہ کرتا کہ کوئی شخص اُس کی سلطنت میں بغاوت یا نقضِ امن کا مجرم ہو۔ وہ مفسدوں اور باغیوں کو سخت سزائیں دیتا اور خود فوج لیجا کر سرکوبی کرتا۔ طغرل کی بغاوت میواتیوں کی شورش اس کے عہد کے خاص واقعات ہیں۔ پھر بلبن نے جس طرح ان فتنوں کو فرو کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست میں بھی وہ خاص ملکہ رکھتا تھا

شکار کا شوق

بلبن کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ دہلی کے چاروں طرف بیس بیس کوس تک کا جنگل شکار کے لئے مخصوص کر لیا تھا اور جاڑوں میں روزانہ صبح کو ہزار سواروں کی جمعیت لے کر نکل جاتا اور رات کو واپس ہوتا۔ علاوہ سواروں کے ایک ہزار سپاہ پیادہ فوج کی بھی ہوتی جب ہلاکو کو بغداد میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ سلطان بلبن شکار کا اسقدر شایق ہے

---

[۱] تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی جلد سوم صفحہ ۱۰۱ — [۲] فرشتہ صفحہ ۸۰، تاریخ فیروز شاہی جلد سوم صفحہ ۱۰۸

تو اُس نے کہا کہ بلبن معلوم ہوتا ہے بڑا تجربہ کار اور ہوشیار بادشاہ ہے۔ وہ بظاہر شکار کو جاتا ہے لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ اس کے سپاہی اور گھوڑے محنت کے عادی رہیں اور خطرہ و ضرورت کے وقت اچھا کام دے سکیں[1]

سلطان غیاث الدین بلبن اپنے تمام صفات رحم و کرم، بذل و نوال کے ساتھ سطوت و جبروت بھی بدرجۂ اتم قایم رکھتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اس نے اپنی ہیبت و عظمت بہت قایم کر رکھی تھی۔ تخت نشینی کے دوسرے سال جب اس نے جلوس نکالا تو سیکڑوں کوس سے لوگ دیکھنے کے لئے جمع ہوئے اور اس قدر تزک و احتشام کی نمایش کی گئی کہ دنیا متحیر تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے قبل کسی بادشاہ نے اس شان و شوکت کا اظہار نہیں کیا وہ اپنی خانگی زندگی میں بھی اس کا لحاظ رکھتا تھا کہ کوئی خادم گستاخ نہ ہو جائے اور اس لئے وہ کبھی کسی سے بے تکلف ہو کر نہ ملتا تھا اس کے بعض ایسے خادم جو ہر وقت خلوت میں ساتھ رہتے تھے اُن کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی بادشاہ کو خلوت کے نصف لباس میں نہیں دیکھا ہمیشہ وہ اپنے پورے ملبوس میں نظر آتا تھا[2]

بلبن کے بڑے بیٹے کا نام محمد سلطان تھا جو بعد کو خان شہید کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے انتظام میں بلبن نے نہایت احتیاط سے کام لیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مکارم اخلاق اور محاسن اوصاف میں وہ اپنا نظیر نہ رکھتا تھا۔ فضیلت دانش و ہنر میں بھی وہ بے مثل شخص تھا اور اس کا دربار علماء و فضلا کا مرکز تھا۔ صاحبان فضل و کمال اور شعراء عصر ہر وقت اس کے پاس جمع رہتے اور وہ اپنی شاہانہ بخشش سے سب کو مالامال کر دیتا۔ حضرت امیر خسرو جن کی ذات پر ہندوستان کو فخر حاصل ہے اور خواجہ حسن جو بہترین شعراء میں سے تھے اسی شاہزادہ کے دربار کے جواہر تابندہ میں سے تھے۔ محمد اس قدر مہذب تھا کہ مجلس میں بعض اوقات پورا ایک ایک دن ایک ایک رات بسر ہو جاتی لیکن اپنا زانو بلند نہ کرتا۔ وہ قسم نہ کھاتا اور اگر کبھی ضرورت ہوتی تو صرف "حقا" کہدیتا۔ عمر بھر اس کی زبان سے کوئی نالائم لفظ نہیں نکلا۔ اس کی مجالس میں زیادہ تر شاہنامہ، دیوان خاقانی و انوری خمسۂ نظامی اور اشعار امیر خسرو پڑھے جاتے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ:-

"بہ جودتِ طبع و دریافت معنی دقیق و سخن شناسی و یاد داشت اشعار متقدمین و متاخرین ہمچو محمد سلطان کم کسے را دیدہ ام"

محمد سلطان کے پاس ایک بیاض تھی جس میں اُس نے بیس ہزار اشعار قدماء کے انتخاب کئے تھے امیر خسرو اور خواجہ حسن کا بیان ہے کہ "اس سے بہتر انتخاب کوئی دوسرا کر ہی نہ سکتا تھا" جب محمد سلطان شہید ہوا تو اس بیاض کو سلطان بلبن نے امیر علی جامدار کے سپرد کیا اور پھر یہاں سے حضرت امیر خسرو کے پاس پہونچی اور اُس سے

---

[1] تاریخ فیروز شاہی جلد سوم صفحہ ۱۰۳ - [2] تاریخ فیروز شاہی جلد سوم صفحہ ۱۰۰

بہت سے صاحبانِ ذوق نے اشعار کا انتخاب کیا

بزرگوں کا احترام

اقامتِ ملتان کے زمانہ میں شیخ عثمان ترمذی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ و درویش تھے تشریف لائے۔ محمد سلطان نے تحائف پیش کرکے اقامتِ ملتان کی درخواست پیش کی اور ایک خانقاہ تعمیر کرا کے دیہات وقف کردینے کا وعدہ کیا لیکن شیخ نے قبول نہ کیا

سوزِ دل

اگر اس کی مجلس میں احیاناً کوئی شعر ایسا پڑھ دیتا جس میں کوئی پند و نصیحت ہوتی تو سارے کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہوجاتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آجاتے۔ ایک بار صحبت سماع برپا تھی شیخ عثمان اور شیخ صدرالدین بن شیخ بہاء الدین ذکریا بھی موجود تھے کسی شعر پر ان لوگوں کو رقت طاری ہوئی تو سلطان محمد فرطِ تاثر سے بیتاب ہوگیا اور ان حضرات کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوکر زار زار رونے لگا

شیخ سعدی کی طلبی

سلطان محمد نے دوبار اپنا خاص آدمی اور قیمتی تحائف شیخ سعدی شیرازی کے پاس بھیجکر ملتان آنے کی درخواست کی لیکن شیخ نے اپنی ضعیفی کا ذکر کرکے معذرت چاہی اور کہلا بھیجا کہ امیر خسرو وہاں موجود ہیں انکی قدردانی فرمائی جائے"

محمد سلطان کی شہادت

افسوس ہے کہ قبل بادشاہ ہونے کے شاہزادہ کو مغلوں نے شہید کرڈالا ورنہ بلبن کے بعد اس کا عہد یقیناً عجیب و غریب برکت ثابت ہوتا اور نہیں کہا جا سکتا کہ پایۂ تخت دہلی کی شہرت کس حد تک پہونچ جاتی۔[1]

عہدِ بلبن کے اکابر علماء - دیگر ماہرین فنون۔

بلبن کے عہد میں اور بھی بڑے بڑے صاحب کمال موجود تھے مثلاً شیخ فریدالدین مسعود شکر گنج، شیخ الشیوخ بہاءالدین زکریا، شیخ صدرالدین بن شیخ بہاءالدین، شیخ بدرالدین غزنوی، خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سید مولہ وغیرہ کہ ان میں سے ہر ایک بے مثل شخص تھا[2]

علاوہ مشائخ و علماء کے اور لوگ بھی خاص خاص صفات کے موجود تھے مثلاً ایبک کشلی خاں جو تیر اندازی نیزہ بازی اور دیگر فنونِ حرب میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح بلبن کا برادرزادہ علاءالدین محمد بن اعزالدین جو مجلس آرائی اور بخشش و کرم میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ مصر و شام، روم و بغداد، عراق و خراسان وغیرہ سے شعراء اور اکابر علماء آتے تھے اور اس کے بذل و نوال سے بہرہ مند ہوکر نہایت مطمئن و مسرور واپس جاتے تھے

ایک بار خواجہ شمس الدین اور خواجہ معین الدین قطب الدین حسن غوری کے ندیم خاص نے چند اشعار علاءالدین کی مدح میں کہکر مغنیوں کو یاد کرا دئے اور تاکید کردی کہ تقریب نوروز (جشن بلبنی) میں ان کو گا کر سنائیں جب جشن منعقد ہوا تو مطربوں نے وہی اشعار مدح سنائے علاءالدین بھی موجود تھا۔ یہ سن کر مجلس سے اٹھ گیا اور گھر پہونچکر

---

[1] تاریخ فیروز شاہی جلد سوم صفحہ ۱۱۰ - فرشتہ صفحہ ۷۹ — [2] فرشتہ صفحہ ۸۳

دریافت کیا کہ یہ اشعار کس کے تھے۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین کو طلب کرکے مجلس نوروز کا تمام سامان واسباب جو اُسنے اپنے لئے ترتیب دیا تھا اُٹھا کر خواجہ شمس الدین کو دیدیا اور دس ہزار تنکہ مطربوں کو بلا کر دیا۔ اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آخر وقت میں اس کے پاس سوائے اُس کپڑے کے جو اُس کے جسم پر تھا ایک چیز بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔[1]

(امرائے غیبی کی فیاضیاں)

بلبن نے جو۔ پہلے ایک معمولی غلام تھا اور پھر بہشتی ہو گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ترقی کر کے میر شکار، میر آخور، جنرل اور وزیر کے درجہ تک پہونچا بہ حیثیت بادشاہ اور وزیر ہونے کے چالیس سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور اس میں شک نہیں کہ اس کا زمانہ عجیب خیر و برکت کا زمانہ تھا، انتظام سلطنت، عدل و انصاف، بیدار مغزی و دور اندیشی، رحم و کرم، علم پروری، ہنر شناسی الغرض ہر اعتبار سے سلطان بلبن اپنا جواب نہ رکھتا تھا رعایا مسرور و مطمئن تھی، عمال امین و متدین تھے، علماء، وفضلا، شعراء ومشائخ کا ہجوم تھا، علم وفضل کا چشمہ ہر جگہ سے اُبلتا ہوا نظر آتا تھا ملک میں ہر جگہ امن وسکون کی حکومت تھی۔ تمام ایشیا کے بڑے بڑے شاہزادے، امراء اور شعراء دربار کی رونق بڑھا رہے تھے اور حضرت امیر خسرو کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ "اس وقت بخارا بھی جو وسط ایشیا کا بہت بڑا مرکز علم وہنر تھا دلی پر رشک کر رہا تھا"

(حکومت بلبن اور اس کا عہد مختصر)

مسٹر لین پول کی رائے ہے کہ سلطان بلبن سے زیادہ کسی بادشاہ نے نہیں سمجھا کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور یہاں کی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے[2]

غیاث الدین بلبن کی تمام سیاسی زندگی ایک مرقع ہے اُس جرأت وبسالت وفراست ودانائی کا جو نہ صرف غلام خاندان بلکہ تمام مسلم فرمانروایان ہند میں بہت کم نظر آتا ہے

(فراست ودانائی)

اس نے مسلسل بیس سال تک ناصرالدین محمود شاہ کی جس محنت وصداقت سے خدمت انجام دی اُسکی اہمیت اسوقت بہت بڑھ جاتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ زمانہ کس سازش وبغاوت کا تھا اور مغلوں نے حکومت ہند کے قیام کو کس قدر دشوار بنا دیا تھا۔ ناصرالدین ایک درویش صفت بادشاہ تھا۔ قرآن مجید لکھ کر اپنی معاش بہم پہونچاتا تھا اور اُس کی اکیلی بیوی بغیر اس کے کہ کوئی خادمہ اُس کی مدد کرے کھانا پکایا کرتی تھی وہ ایک فیاض طبیعت فاضل شخص تھا اور ہمیشہ علماء وحکما کی صحبت پسند کرتا تھا لیکن ساتویں صدی کے پرآشوب عہد کے لئے وہ یقیناً کسی طرح موزوں نہ تھا جب کہ ہندوستان کو ایک نہایت ہی سخت گیر، جنگجو اور سیاست داں بادشاہ کی ضرورت تھی پھر باوجود ان صفات کے فقدان کے جو کامیابی ناصرالدین کو حاصل ہوئی اُس کی وجہ صرف یہی تھی کہ بلبن اس کا دست راست تھا اور اس نے ساری سلطنت کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا

(ناصرالدین شاہ کی کامیابی کا راز)

---

[1] تاریخ فرشتہ صفحہ ۷۰ — [2] Medieval India by Lane Poole

اس وقت ہندوستان کی اندرونی حالت بھی ہندوؤں کی بغاوتوں سے خطرناک تھی اور مغلوں کے حملوں نے اور زیادہ اُسے ہولناک بنا دیا تھا لیکن یہ بلبن ہی کا دماغ تھا جس نے بیک وقت ان دونوں کا انسداد کر دیا اُدھر پنجاب کی طرف شیر خاں اپنے برادر عم زاد کو متعین کر کے مغلوں کی پیشقدمی روک دی اور ادھر اندرون ملک میں باغیوں کی ایسی سخت سرکوبی کی کہ اُن کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ علاوہ اس کے ایک اور مصیبت ترک امراء کی بھی تھی جن کی سازشوں اور بغاوتوں نے سلطنت کی بنیاد کو متزلزل کر رکھا تھا، مگر بلبن ان کا بھی حریف غالب ثابت ہوا اور کامل بیس سال تک اس نے ناصر الدین کی سلطنت کو اسقدر حسن انتظام کے ساتھ چلا دیا کہ تاریخ، مشکل سے ایسی دوسری نظیر پیش کر سکتی ہے

جب ناصر الدین کے بعد خود اس کا عہد سلطنت شروع ہوا، تو حالات بدستور تھے، ترک خوانین اب بھی موقع کے منتظر تھے، ہندو بغاوتیں کرنے کے لئے صرف ذرا سا بہانہ چاہتے تھے۔ قرب وجوار کے لٹیرے دہلی کے دروازہ تک آکر لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مغلوں کی جماعتیں سرحد پر منڈلا رہی تھیں، اس لئے اگر اس نے سختی سے کام لیا تو وہ معذور تھا اور اس کو بہ حیثیت ایک دانشمند فرمانروا کے ایسا ہی کرنا چاہئے تھا

اس نے اپنی آہنی تدبیروں سے قرب وجوار کی لوٹ مار کا سدباب کیا اور دہلی کے نواح میں جسقدر گاؤں آباد تھے اُن میں عسکرِ سلطانی نے گھس گھس کر قزاقوں کو گرفتار کیا، جنگلوں کو صاف کیا اور تقریباً ایک لاکھ آدمیوں کی قربانی کر کے ان غارتگروں کی کمین گاہ کو پُرامن قابل زراعت ضلع میں تبدیل کر دیا

اس نے تمام ایسے مقامات میں جہاں فتنہ پردازوں کو فساد پیدا کرنے کا موقع ملتا تھا، قلعے تعمیر کرائے، چوکیاں قائم کیں اور اس طرح تمام اُن راستوں کو صاف اور پُرامن بنا دیا جو بقول ضیاء برنی، ساٹھ سال سے قزاقوں کا مسکن بنے ہوئے تھے، اور لوگوں کی آمد و رفت وہاں مسدود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ انتظام نرمی و آسانی سے نہ ہو سکتا تھا اس لئے جب بلبن کو کسی ایسے گروہ کا پتہ چلا تو وہ فوراً شیر کی طرح وہاں پہونچ گیا اور شیر ہی کی طرح دشمنوں اور فتنہ برپا کرنے والوں کو پارہ پارہ کر دیا۔ اس غرض سے اس نے بہت سے جنگل کٹوا کر سڑکیں بنوا دیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تدبیر اس کی بہت کارگر ہوئی

دوسرا مرحلہ ترک جاگیرداروں کا تھا جو جاگیروں پر اپنا موروثی حق قایم کئے ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ سب بلبن ہی کی قوم و قبیلہ کے تھے اور اُنھیں "چہلگانی" امراء سے تعلق رکھتے تھے، جن کا ایک فرد خود بلبن بھی تھا، لیکن بلبن نے مطلقاً ان کی رعایت نہیں کی اور بڑی حد تک ترک امراء کے خودسرانہ اقتدار کو گھٹا دیا حتےٰ کہ شیر خاں کو بھی جو خود اسی کا بنایا ہوا تھا اس نے فنا کر دینے میں کوئی تامل نہیں کیا

تیسری خلش مغلوں کے حملہ کی تھی، چنانچہ بلبن نے اس غرض سے ایک بڑی زبردست اور مہذب فوج

مرتب کی اور اکثر و بیشتر دارالحکومت میں اپنا وقت صرف کیا، تاکہ وہ پوری طرح اپنی مرکزی قوت سے مغلوں کا مقابلہ کرسکے اگر وہ کبھی اس طرف کا رخ کریں یہی سبب تھا کہ اپنی ساری حکومت میں اس نے دور دراز مقام کی صرف ایک مہم (بنگال) اختیار کی، جہاں عرصہ سے لوگ آمادہ بغاوت تھے اور حاکموں کا اقتدار قریب قریب اُٹھ چکا تھا

بختیار خلجی کے بعد سے پندرہ گورنر وہاں حکمران رہ چکے تھے لیکن چونکہ دہلی سے بنگال بہت دور واقع تھا اس لئے مرکزِ حکومت کا اثر وہاں بہت کمزور تھا۔ جسوقت غیاث الدین بلبن تخت نشین ہوا تو طغرل (بلبن کا محبوب ترین غلام) بنگال کا گورنر تھا۔ اس کو اوڑیسہ کی طرف بہت کامیابی ہوئی اس لئے کچھ تو وہاں کی دولت سے بدست ہوکر اور کچھ یہ خیال کرکے کہ بلبن مغلوں کے خلاف اپنی تدابیر میں مصروف رہتا ہے اس نے خودمختاری کا اعلان کردیا۔

بلبن نے ایک فوج اُس طرف روانہ کی لیکن طغرل نے تلوار اور دولت دونوں کی قوت سے کام لیکر کامیابی حاصل کی اور افواج دہلی کے اکثر سپاہی بھاگ نکلے۔ بلبن جو اس نوع کے مناظر سے آشنا نہ تھا، یہ خبر سن کر سخت برافروختہ ہوا اور اُس نے فوج کے جنرل ابتگین کو اودھ میں سولی دیکر اپنا غصہ فرو کیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ فوج روانہ کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئی، اب بلبن کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ خود وہاں جائے، چنانچہ اُس نے شہزادہ محمد کو تو مغلوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے دہلی میں چھوڑ دیا، اور خود اپنے دوسرے بیٹے بغرا خاں کو ساتھ لیکر باوجود اس کے کہ بارش سخت تھی لکھنوتی کا عزم کردیا۔ کہیں اس نے دریاؤں کو کشتیوں کے ذریعہ سے عبور کیا کہیں کیچڑ پانی میں یونہی گھوڑا ڈال کر لبریز میدانوں اور وادیوں کو طے کیا، الغرض عجیب وغریب اسکندرانہ عزم کے ساتھ اس نے کوچ کیا، حتےٰ کہ لکھنوتی پہونچ گیا۔ یہاں پہونچکر معلوم ہوا کہ طغرل مع اپنی فوج اور ذخائر کے جاجنگر بھاگ گیا ہے۔ بلبن اس سے اور زیادہ برہم ہوا اور عہد کیا کہ "میں دہلی کا اُسوقت تک نام بھی نہ لوں گا جب تک کہ باغیوں کا اچھی طرح خون نہ بہالوں"۔ چنانچہ طغرل بیگ کا تعاقب کیا گیا اور کچھ عرصہ تک مطلق پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ چند دن بعد اتفاق سے بلبن کے ایک دستہ فوج کو بنجاروں کا ایک قافلہ ملا جو طغرل کے لشکر سے واپس آرہا تھا۔ اس سے سارا پتہ معلوم ہوا اور چالیس سپاہیوں کے "مقدمۃ الجیش" نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دشمن کے سپاہی اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی گا بجا رہا ہے، ہاتھی گھوڑے اِدھر اُدھر چر رہے ہیں۔ اس دستہ نے خیال کیا کہ اگر اصل فوج کو خبر کی گئی تو اُسوقت تک طغرل یہاں سے کوچ کرجائے گا اس لئے اُنھوں نے تلواریں نیام سے نکال لیں اور سیدھے طغرل کے خیمہ میں حملہ کردیا۔

طغرل یہ ہنگامہ سنکر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگا لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے گرفتار ہوا اور قتل کردیا گیا۔

اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بلبن اپنے عہد کو پورا کرتا چنانچہ اس نے بازار لکھنوتی کے دونوں جانب سولیاں قائم کیں اور طغرل کے جتنے اعزہ و شرکا، اور سپاہی ہاتھ آئے سب کو دار پر کھینچدیا۔ دو دن تک یہی ہنگامۂ دار وگیر قائم

رہا اور طرفداران طغرل میں سے اگر کوئی گدا بھی نظر آیا تو وہ بھی اس مصیبت سے نہ بچ سکا۔ ضیاء برنی کا بیان ہے کہ "جس سختی کے ساتھ بلبن نے ان لوگوں کو سزا دی اُس کی نظیر اس سے قبل کبھی نظر نہیں آئی۔"

شہزادہ کو تنبیہ

بلبن جب اس سے فارغ ہوا تو اُس نے اپنے بیٹے بغرا خاں کو بلاکر، یہاں کا گورنر مقرر کیا اور حلف لیا کہ وہ تمام بنگال کو اپنے قبضہ میں لاکر ہمیشہ اطاعت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اس نے شاہزادہ سے پوچھا "کیا تم نے دیکھا؟" وہ اس سوال کا مطلب نہ سمجھا۔ دوبارہ پھر یہی پوچھا تو وہ اس مرتبہ بھی خاموش و متحیر رہا۔ تیسری بار پھر بلبن نے یہی سوال اور اسی کے ساتھ یہ تفصیل بھی بیان کی کہ "تم نے دیکھا جو سزائیں میں نے باغیوں کو دی ہیں۔ اگر کبھی تم نے حکومت دہلی سے انحراف کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا، جو تم نے ابھی بازار لکھنوتی میں دیکھا۔"

اس تنبیہ کے بعد بلبن تو دہلی واپس چلا آیا اور تقریباً نصف صدی تک بغرا خاں اور اس کی اولاد نے بنگال میں حکومت کی، درانحالیکہ "غلام خاندان" کی حکومت دہلی میں بلبن کے تین سال بعد ہی ختم ہوگئی۔

بلبن کا انتقال

بنگال کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد بلبن کی زندگی اس کے بیٹے محمد کی شہادت سے جو مغلوں کا مقابلہ کررہا تھا بے لطف ہوگئی تھی اور ہر چند وہ دن بھر انتظاماتِ سلطنت میں بغیر کسی اظہار تاثر کے مصروف نظر آتا تھا لیکن رات کو وہ مضطرب ہوجاتا تھا اور آخر کار چار سال کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بیٹے سے جا ملا۔

بلبن نے بہ حیثیتِ شاہ و وزیر، چالیس سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور یہ نصف صدی کا زمانہ ہندوستان کی تاریخِ اسلام میں بہت عروج و اقبال کا زمانہ سمجھا جاتا ہے

معزالدین کیقباد

(۶۸۶ - ۶۸۹ھ
۱۲۸۷ - ۱۲۹۰ء)

کیقباد کی تخت نشینی

بقول لین پول، بلبن انھیں لوگوں میں تھا جو اپنے بعد کوئی جانشین نہیں چھوڑ جاتے خود اس کا خیال یہ تھا کہ اپنے بعد محمد کو جانشین کر جائے گا لیکن جب وہ شہید ہوگیا تو اس نے بغرا خاں کو طلب کیا لیکن اس نے بنگال کی پُر تعیش زندگی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا اس لئے بلبن نے برہم ہوکر محمد کے بیٹے کیخسرو کو نامزد کر دیا۔

جب بلبن کا انتقال ہوا تو امراء نے کیخسرو کو نظر انداز کر دیا اور بغرا خاں کے بیٹے کیقباد کو تخت نشین کر دیا یہ ایک اچھے اخلاق کا شاہزادہ تھا لیکن اس کی پرورش اسقدر خلوت میں ہوئی تھی کہ وہ سوائے لطف و تفریح کے

پھر، اب وقت آگیا ہے کہ ہم، تمام بسنے والی دنیاؤں کی عورتیں اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے کمربستہ ہوجائیں تاکہ آئندہ جو نسلیں ہمارے بعد آنے والی ہیں وہ صحیح معنے میں بیباک و جری پیدا ہوں۔ یاد رکھو کہ اگر دنیا میں عورت نے آزادی حاصل کرلی تو مرد نہ کبھی بوڑھا ہوگا نہ بیمار، یاد رکھو کہ دنیا اس وقت تک غلامی کی بلا سے نجات نہیں پا سکتی، جب تک عورت آزاد نہیں ہے، اس لئے اُٹھو اور آگے بڑھو اس عزم کے ساتھ کہ جو قدم آگے بڑا ہے وہ پیچھے نہ ہٹے گا اور جو نگاہیں سامنے دیکھ رہی ہیں وہ پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں گی"

اے میری بہنو، آفرینش نام آزادی کا ہے، اور اگر خدا آزاد ہے تو تم کو بھی آزاد ہی رہ کر زندہ رہنا ہے۔ وہ آزادی جو فضا میں طیور کو حاصل ہے، میدانوں میں دریاؤں کو میسر ہے، اور ایتھر میں برقپاروں کے اندر پائی جاتی ہے

ریب و شک کی منزل سے اب گزر جانا چاہئے پس و پیش و تذبذب کو دور کردینا چاہئے اور یہ سمجھ کر آگے قدم بڑھانا چاہئے کہ جن زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں انھیں اب ٹوٹ کر رہنا ہے، جس قفس میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں اس کی تیلیوں کو پارہ پارہ ہوجانا ہے۔ بڑھو اس بے خوفی کے ساتھ جو ایک شیرنی میں پائی جاتی ہے، اس قوت کے ساتھ جو تیر از کمان جستہ میں نظر آتی ہے اور اس سرعت کے ساتھ جو سورج کی کرنوں کو حاصل ہے

دنیا میں صرف ایک ہی صداقت پیدا کی گئی ہے جس کا نام آزادی ہے۔ اور جو قوتیں آزادی سلب کرنے والی ہیں وہ شیطانی قوتیں ہیں جن کا مقابلہ نہ کرنا نہ صرف اس وعدۂ ازل کی توہین ہے جو روحِ انسانی نے پروردگار عالم کے سامنے کیا تھا، بلکہ خود خدا کی توہین ہے جس کی برداشت ممکن ہے مرد کا کلیجہ کرسکے لیکن ہم عورتوں کا نازک دل اس کی تاب نہیں لاسکتا"

ولاڈام کی اس تقریر نے حاضرین میں عجیب و غریب جوش پیدا کردیا اور ہر طرف سے "نعرۂ آزادی" بلند ہونے لگا، عورتیں ایک دوسرے سے گلے مل مل کر فرطِ مسرت سے آبدیدہ ہوگئیں اور مردوں نے اپنے سر اُنکے قدموں پر جھکا دئے۔

باب (۷)

دوست پرست

دوست پرست جو قنطورس کا طالب علم تھا، "اتحاد مابین سیارگان" کا بڑا پر جوش حامی تھا۔ اول اول جب اس نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی تو میں اسی وقت اس کی طرف مایل ہوگیا تھا اور معلم اکبر بھی اس کے اس

خیال کی بہت تعریف کرتا تھا

اس کے بعد جب جامِ زر اور دلآرام نے "مملکت متحدہ سیارگاں" کی تجویزیں پیش کیں تو پھر ہر حلقہ میں ہر جگہ یہی ذکر تھا اور ہر ہر فرد سوچ رہا تھا کہ کیونکر ان تحریکوں کو عملی صورت دیجا سکتی ہے۔

دوست پرست کی تجویز بہت زیادہ علمی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ تمام سیاروں کے درمیان باہمد گر تبادلۂ خیال و مراسلت کا ذریعہ بھی پیدا کیا جائے جس کو وہ بالکل قابلِ عمل سمجھ کر تیقنات ریاضی میں شمار کرتا تھا۔

وہ کہتا تھا کہ مختلف کروں میں بعض ایسی ہستیاں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطۂ روحانی رکھتی ہیں چنانچہ خود اپنے کرے میں بھی وہ بعض ایسی ہستیوں کے وجود کا یقین رکھتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ ان سے ملا تھا اور انھوں نے بتایا کہ اب مختلف کروں کے درمیان سلسلۂ پیام رسانی جاری ہے۔

دوست پرست اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ کائنات میں ایسی برقی شعاعیں پوشیدہ ہے جن سے یہ کام لیا جا سکتا ہے اور ہر چند عام طور پر اس کا علم لوگوں کو حاصل نہیں ہے لیکن جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان شعاعوں کی اس زبردست قوت سے دنیا آگاہ ہو جائے گی اور ایک کرہ سے دوسرے تک سلسلۂ پیام رسانی جاری ہو جائے گا۔

جس دن نسیم کرۂ مریخ پر اپنے فرائض انجام دیکر واپس آیا تو معلم اکبر نے ہم سب کو طلب کیا تاکہ نسیم اپنی رپورٹ سُنائے۔ نسیم نے بیان کیا کہ جب وہ معلم اکبر کی ہدایت کے موافق کرۂ مریخ پہونچا تو وہاں کی حق پرست جماعت بہت سقیم حالت میں تھی اور ظلماتی افواج نے سخت فساد برپا کر رکھا تھا لیکن اس نے پہونچکر ایک سیاہ ابر کے اندر ان افواج کو گھیر لیا اور آخر کار وہ بالکل منتشر ہوگئی اور جماعت حقہ غالب ہو کر امن و سکون کی اشاعت میں مصروف ہوگئی

صرصر یہ سنکر فرطِ مسرت سے اچھل پڑا اور معلم اکبر سے عرض کی کہ "اے آقا مجھے بھی کچھ قوت و روشنی عطا کر تاکہ میں بھی وہاں پہونچکر فطرت کا پیام لوگوں کو پہونچاؤں"

معلم اکبر یہ سنکر مسکرایا اور ساتھ ہی دوست پرست سے خطاب کیا کہ وہ اپنا نظریہ بیان کرے۔ دوست پرست نے کہا "اس وقت بہت کم ایسے ذہین و دانشمند نفوس پائے جاتے ہیں جو تمام مذاہب عالم میں اتحاد پیدا کرنے اور مختلف اقوام کا اختلاف دور کرکے امن و سکون پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ایسے ہی وسیع النظر، ترقی پسند لوگ بہ کثرت پیدا ہوں گے اور انھیں تدابیر پر غور کریں گے جو اسوقت اس کرۂ محبت میں ہم سب کے سامنے ہے۔

جامِ زر اور دلآرام کے خیالات یقیناً قابلِ مبارکباد ہیں، لیکن میں نے جو کچھ سوچا ہے وہ یکسر علمی چیز ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ کائنات کے تمام کروں میں جہاں آبادی پائی جاتی ہے۔ باہمد گر روابط گفت و شنید قایم کئے جائیں اور اس طرح

ان سب کو ایک نظام اور ایک ہی رشتہ سے وابستہ کر دیا جائے ۔ ایک کائناتی حکومت وفاق ۔ ایک عالمگیر جمہوریت ایک کابینۂ سیارگان عالم سے۔"

میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا ۔ "کیا یہ صرف خیال ہی خیال نہیں ہے ۔ کیا عملاً اس کا حصول اتنا دیر طلب و مستبعد نہیں ہے کہ فی الحال اس پر گفتگو کرنا قبل از وقت سمجھا جائے۔"

دوست پرست نے شفقت آمیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ "اے کرۂ ارض کے فرزند، یہ دن تو لوح محفوظ میں مقرر ہو چکا ہے، معلم اکبر فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا اور اسوقت ہم اسی کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں"

جام زر بولا ۔ "اے دوست پرست، ان رازوں کے انکشاف میں اتنی جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہمارے درمیان بعض ایسے نفوس بھی ہوں جن کو پہلے اس سے زیادہ نرم غذا دینے کی ضرورت ہو"

دوست پرست نے کہا "اس راز کو چھپانے کی ضرورت نہیں جبکہ ہم اس کو بے نقاب کرنے ہی کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہاں کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جو اس راز کو برداشت نہ کر سکے۔"

میں نے حیرت سے معلم اکبر کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا "دوست پرست نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے ۔ اس وقت تمام سیارگان عالم کے باشندے آہستہ آہستہ لیکن نہایت استحکام کے ساتھ بلندی کی طرف جا رہے ہیں ۔ یاد رکھو کہ دنیا میں حقیقت ہمیشہ ایک رہی ہے اور ہر زمانہ اپنے استعداد کے لحاظ سے اسکو قبول کرتا ہے۔

اس وقت جام زر، دلآرام اور دوست پرست نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، اسی پر کائنات کا مستقبل قایم ہونا ہے، اور فی الحال تم سب کو اپنا مقصود سیارۂ امن وسکون تک پہونچنا قرار دینا چاہئے"۔

صرصر نے پوچھا "یہ سیارہ کہاں ہے"

معلم اکبر نے کہا "یہ ہر شخص کے دل کے اندر موجود ہے"

میں نے پوچھا "کرۂ زمین پر حصول امن اور دفع جنگ کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنا چاہئے"

معلم اکبر نے جواب دیا کہ "امن وسکون پھیلانا سب سے پہلے ماؤں کا فرض ہے، اس کے بعد استادوں کا، ماں کی گود میں جو بات ان کی کان میں پڑے وہ امن وسکون کی ہو اور مدرسہ میں جو سبق ان کو دیا جائے وہ صلح و آشتی کا ہو ۔ اسی کے ساتھ عمال حکومت کو امن پسندانہ قانون کا نفاذ کرنا چاہئے اور اخباروں میں اسکی تلقین برابر ہوتی رہنا چاہئے، جاؤ ایک جامعہ صرف امن وسکون کی تعلیم کی غرض سے قایم کرو ۔ ایک متحدہ انجمن بھی بناؤ جسمیں ہر قوم ومسلک کے مرد وعورت شریک ہوں اور ان کا مقصود صرف اشاعت امن ہو ۔ فوجوں کو توڑ دو کیونکہ وہ خوف و بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں، ایک ایسا ترانہ پیش کرو جسے ہر قوم کے بچے یکساں جوش سے گائیں، ایک ایسا جھنڈا اپناؤ جس کے نیچے کرۂ زمین کے تمام باشندے جمع ہو سکیں، ایک بین الاقوامی معیار اخلاق وتہذیب کا ایسا قایم کرو جسپر

سب یکساں کاربند ہوں، الغرض ہر اس چیز کو فنا کردو جو ہلاکت یا بربادی پیدا کرنے والی ہے اور ایسی فضا پیدا کردو جس میں سوائے محبت و ہمدردی کے کچھ نہ ہو"

حاکم حاکمیان نے جو سیارۂ ارانوس سے آیا تھا پوچھا کہ "یہ تمام باتیں کتنے زمانہ میں قابل عمل ہوں گی"

معلم اکبر نے جواب دیا "بہت تھوڑے زمانہ میں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس خواہش کا تخم بویا جا چکا ہے"

میں نے پوچھا کہ "میں اپنے بزرگوں کو کیا پیغام جا کر سناؤں؟"

معلم اکبر نے جواب دیا "میں نے جو کچھ تم سے کہا وہی پیغام تمام کرۂ ارض والوں کے لئے ہے۔ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہو کہ "اے انسانیت کے رہنماؤ، اے کرۂ ارض کے دانشمندو، اے زمین کے حاکمو، وہ روشنی جس کا دنیا کو انتظار تھا تمھارے قدموں کے پاس ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو اور اسی کی مدد سے اپنی راہ عمل تلاش کرو، تم اب ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے ہو، ایک نئی روح تمھاری منتظر ہے، لڑائیاں بند کردو، باہمی اختلافات مٹادو، اور جب تم کسی پر ظلم کرو تو سمجھو کہ یہ تمھارے ہی گوشت و خون کا ایک جزو ہے، صورت و شکل کا فرق کوئی چیز نہیں، نسل و قوم کا امتیاز کوئی معنے نہیں رکھتا اور خدا نے سب کو ایک ہی طرح کی زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ وہ زندگی جو سراسر عمل ہے لیکن عمل محبت۔ وہ زندگی جو یکسر لطف و ہمدردی ہے اور جو صرف دوسروں کے دلوں کے اندر رہ کر بسر کی جاتی ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں جنھیں نئی نسل کو زیادہ سمجھنا چاہئے، کیونکہ قوم کے تجربہ کار بوڑھے نوجوانوں ہی کو آیندہ جنگ کے لئے طیار کر رہے ہیں اور انھیں کا خون اپنے جذبۂ خود غرضی پر بہانا چاہتے ہیں۔ یہی نوجوان مرنے مارنے کے لئے آگے کئے جائیں گے اور انھیں کی بیویاں اور مائیں ان کی واپسی کے انتظار میں تڑپ رہی ہوں گی"

یہ سنکر میری حالت متغیر ہوگئی اور میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ شاید میرا دل سینہ سے باہر آجائیگا۔ خون نہایت تیزی سے رگوں میں دوڑ رہا تھا اور ضربات نبض کا یہ عالم تھا گویا ان کا درمیانی وقفہ مٹ گیا اور انکی جنبش کا نظام کسی برقی رو سے متعلق ہو گیا ہے۔ میں علٰحدہ ایک گوشہ میں جا کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور دیر تک اپنی قوم کی حالت پر آنسو بہاتا رہا۔

باب (۸)

حاکم حاکمیان

جب اول اول ہم معلم اکبر کے حضور میں حاضر ہوئے تھے تو میں نے اپنے پاس ایک عجیب و غریب روشن ہستی کو پایا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہی حاکم حاکمیان ہے جو سیارۂ زحل سے آیا ہے۔

آئندہ جنوری سنہ ۳۹ء کا "نگار"

مصحفی کے لئے وقف ہوگا

نگار

شمار ۵	فہرست مضامین مئی سنہ ۱۹۳۸ء	جلد ۳۳

ملاحظات ---- ۲

عالم حیوانات کی ایک نہایت حقیر مخلوق ---- ۹

ادب اور زندگی ---- مجنوں گورکھپوری ---- ۲۱

فنِ خطابت اور اہلِ عرب ---- جلیل الرحمان اعظمی ---- ۲۸

اُردو غزل ---- فراق گورکھپوری ---- ۳۷

معیارِ زر کا مسئلہ ---- شبلی (بی کام) ---- ۴۶

مکتوبات نیاز ---- ۵۳

باب الاستفسار ---- ۵۱

مطبوعات موصولہ ---- ۶۰

اسلامی ہند ---- ۱۶۳

نغمۂ کارواں ---- ۲۱

اصلی برقی قوام (تمباکوئے خوردنی قیمتی فی تولہ عہ) صرف شیخ خورشید علی پرفیومر نظیر آباد لکھنؤ کے پتہ سے ملسکتا ہے

نگار

اڈیٹر:- نیاز فتحپوری

معاون:- جلیل اعظمی

شمارہ ۵	مئی سنہ ۳۸ء	جلد ۳۳

ملاحظات

مسئلۂ وفاق میں ریاستوں کی غلط پالیسی

ہندوستان میں جدید ایکٹ کا نفاذ تو ہو گیا ہے، لیکن دستورِ جدید کا نفاذ اب تک نہیں ہوا۔ ہندوستان کے صوبے خود مختار ہو چکے ہیں اور جس حد تک صوبجاتی خود اختیاری کا تعلق ہے دونوں ایوانوں کے ذریعہ سے تمام کام اسی طرح انجام پا رہے ہیں جو جدید ایکٹ کا منشاء ہے۔ لیکن حقیقی مدعا محض اس صوبجاتی خود اختیاری سے حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا نام دستورِ جدید ہے

دستورِ جدید سے مراد وفاق کا قیام ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ریاستوں کی شرکت یا عدم شرکت کا مسئلہ طے نہ پا جائے، کیونکہ اعلانِ وفاق کے بعد ہندوستان کے صوبے تو از خود اس سے متعلق ہو جائیں گے، لیکن ریاستیں اس پر مجبور نہیں ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے خواہ شریک ہوں یا نہ ہوں اور اگر ہوں تو بھی وہ اپنی مخصوص شرائط پیش کر سکتی ہیں جنکی منظوری یا عدم منظوری تاج کے اختیار کی بات ہے

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ اہم دو پہلو بحث کے ہیں - ایک یہ کہ آیا بغیر شرکتِ رؤسار وفاق مناسب و ممکن ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ ریاستوں کو اس باب میں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے - ریاستوں کی تعداد اسوقت ہندوستان میں چھ سو کے قریب ہے جس میں کروروں روپیہ سالانہ کی آمدنی سے لیکر صرف چند سو سالانہ آمدنی رکھنے والی ریاستیں شامل ہیں یعنی اگر ایک طرف حیدر آباد ایسی عظیم الشان ریاست پائی جاتی ہے جس کی آمدنی کروروں روپیہ کی ہے تو دوسری طرف کاٹھیاوار کی بعض ایسی ریاستیں ہیں جن کا رقبہ حکومت صرف چند ایکڑ زمین ہے اور جن کی آمدنی کا اوسط ایک معمار کی آمدنی سے زیادہ نہیں - ہر چند اس میں شک نہیں کہ حکومت بالادست کے ساتھ ان ریاستوں کے تعلقات مختلف حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو "برطانوی ہند" کا جزو نہیں کہہ سکتے اور ان میں سے ہر ایک علحدہ سیاسی وحدت رکھتی ہے - اسی کے ساتھ اگر آپ رقبہ حکومت پر غور کریں تو ریاستی ہند کی اہمیت اور زیادہ بڑھجاتی ہے کیونکہ اگر برطانوی ہند کا رقبہ گیارہ لاکھ مربع میل کے قریب ہے تو ریاستی ہند کا رقبہ بھی ۶ لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ ہی ہے اور اگر آبادی کو پیش نظر رکھا جائے تو بھی اس کا پانچواں حصہ انھیں ریاستوں میں زندگی بسر کرتا ہے - اس لئے ظاہر ہے کہ کسی ملک کے نظم و نسق اور خصوصیت کے ساتھ وفاقی نظامِ حکومت میں رقبہ و آبادی کے اتنے بڑے حصہ کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور اسی لئے قیام وفاق کی ضروری شرط یہ قرار دی گئی ہے کہ تاوقتیکہ ریاستی آبادی کے نصف حصہ پر حکمراں ریاستیں یا اتنی ریاستیں جو مجموعی حیثیت سے کونسل آف اسٹیٹ میں کم از کم ۵۲ ممبران بھیج سکتی ہیں، شریک نہ ہوں، وفاق کا قیام ممکن نہیں ہے

اس قدر بیان سے یہ بات تو صاف ہوگئی کہ رؤسار ہند کی شرکت کے بغیر وفاق کا قیام نہ کسی طرح ممکن ہے نہ مناسب - لیکن اگر ریاستیں اپنی اس اہمیت کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے لگیں کہ وفاق کا قیام بالکل ان کے ہاتھ میں ہے تو بھی درست نہیں اس کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ ریاستوں کی نمایندگی پر غور کرلیں

کونسل آف اسٹیٹ میں ریاستوں کو مجموعی حیثیت سے ۱۰۴ ممبران کی نامزدگی کا اختیار دیا گیا ہے، بڑی بڑی ریاستوں کو پانچ سے لیکر ایک تک اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو دو سے لیکر پانچ ریاستوں کے گروپ تک فی گروپ ایک ایک ممبر نامزد کرنے کا حق حاصل ہے - لیکن اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ تقسیم کس نقطۂ نظر سے کی گئی ہے تو اس کا کوئی عام اصول متعین نہیں کیا جاسکتا کسی جگہ آبادی کی کثرت کا لحاظ کیا گیا ہے، کہیں جغرافی اہمیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور کہیں اس امر کو کہ از روئے معاہدہ تاج اور ریاست کے باہمی تعلقات کیا ہیں - لیکن اس تقسیم کی نوعیت اس قدر عجیب و غریب ہے کہ اگر ۶۰۰ ریاستوں میں سے ۲۰ بڑی ریاستیں مل کر یہ فیصلہ کرلیں کہ وہ وفاق میں شریک ہوں گی تو پھر باقی ۵۸۰ ریاستوں کی مخالفت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس طرح تناسب آبادی پورا ہو جائیگا، اسی طرح اگر تمام بڑی بڑی ریاستیں وفاق کی مخالف ہوجائیں تو بھی وہ کچھ نہیں کرسکتیں کیونکہ ۵۲ ممبروں کی تعداد چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے گروپ سے بہ آسانی پوری ہوسکتی ہے

اب اسی کے ساتھ آپ اس حقیقت پر غور کیجئے کہ قوتِ بالادست اور رؤسار ہند کے درمیان جو تعلقات قائم ہیں انکی

نوعیت کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس حد تک معاہدوں کا تعلق ہے رئیسوں کا تعلق براہ راست تاج سے ہونا چاہئے، لیکن عملی صورت یہ ہے کہ غریب تاج کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس نے کن کن ریاستوں سے کیا معاہدہ کیا ہے۔ تاج برطانیہ بالکل شطرنج کے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو صرف اس لئے لگا رکھا ہے کہ اگر کبھی لوگوں میں جذبۂ شاہ پرستی پیدا کر کے کام نکالنے کی ضرورت آپڑے، تو اس سے کام نکال لیا جائے ورنہ یوں تو ظاہر ہے کہ برطانیہ کا تمام نظم و نسق کابینہ کے ہاتھ میں ہے اور بادشاہ بہ اختیار خود اپنی مرضی سے کہیں شادی بھی نہیں کر سکتا، کسی اور اختیار کا کیا ذکر ہے۔ الغرض ریاستوں کا کاغذی تعلق یوں چاہے تاج ہی سے ہو لیکن عملی تعلق یکسر حکومت ہند کے محکمۂ سیاسیات سے ہے اور اس محکمہ نے رفتہ رفتہ ریاستوں کو جس طرح اپنے قابو میں کر لیا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، پھر ایسی صورت میں یہ توقع کرنا کہ ریاستیں مجموعی حیثیت سے حکومت ہند کی مخالفت کرنے کی جرأت کریں گی خلاف عقل ہے، اگر بڑی بڑی ریاستوں نے حکومت ہند کی خواہش کے خلاف وفاق کی مخالفت کی بھی تو اس سے قیام وفاق پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہ کثرت موجود ہیں اور ان میں اتنی تاب بھی نہیں کہ پولٹیکل ایجنٹ کے معمولی کلرک کا کہنا ٹال جائیں چہ جائیکہ حکومت ہند کا محکمۂ سیاسیات۔ اس لئے جس حد تک ریاستوں کی رضامندی یا عدم رضامندی کا تعلق ہے نفاذِ وفاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس لئے اس صورت میں ریاستوں کے سامنے یہ سوال نہ آنا چاہئے کہ وہ وفاق میں شریک ہوں یا نہ شریک ہوں بلکہ صرف یہ کہ ان کو کن شرائط کے ساتھ شریک ہونا چاہئے

جدید ایکٹ کی رو سے ریاستوں پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے اور وہ نہایت آزادی کے ساتھ جو شرائط چاہیں پیش کر سکتی ہیں لیکن ان کی منظوری یا عدم منظوری ملک معظم کے ہاتھ میں ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ اگر انھوں نے ایسی شرائط پیش کیں جن سے وفاق ناقابل عمل ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ وفاق میں شریک ہی نہ ہوں، لیکن شرکت کا ارادہ کرنا اور پھر عملاً اس کو دشوار بنا دینا قرین عقلمندی نہیں

جدید ایکٹ کے نفاذ کے بعد عام طور پر رئیسوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وفاق میں شریک ہونے کے بعد ان کی آزادی و خود مختاری بالکل چھن جائے گی اور وفاقی حکومت کو ریاستوں کے معاملات میں بھی درخور حاصل ہو جائے گا، حالانکہ ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس امر کی نہایت صاف الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ سوائے اُن معاملات کے جو رئیسوں نے از خود خوشی سے وفاق کے سپرد کر دئے ہیں اور کسی مسئلہ میں نہ وفاق کی عدالتوں کو دخل دینے کا حق حاصل ہوگا نہ اس کی مجلس عاملہ کو اور حدودِ ریاست کے اندر رئیسوں کی فرمانروایانہ حیثیت بدستور قایم رہے گی اب رہ گیا یہ امر کہ وہ کونسے معاملات ہیں جن کی سپردگی حکومتِ وفاق چاہتی ہے، اس پر ہم آئندہ تفصیل سے بحث کریں گے لیکن فی الحال مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ ان میں سے اکثر ایسے معاملات ہیں جن سے (چند بڑی بڑی ریاستوں کو چھوڑ کر) عام طور پر ریاستوں کو اسوقت بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ریاستیں ایسی ہیں جن کے یہاں، ڈاک خانہ، ریل اور کرنسی خود ان کی پائی جاتی ہے اور بنکنگ یا کارپوریشن ٹیکس پر ان کی فلاح کا انحصار ہے۔ اور اگر بعض ریاستوں میں یہ سب کچھ

پایا جاتا ہے تو بھی سوال یہ ہے کہ وہ اس سے کتنا نفع حاصل کر رہی ہیں اور کیا حکومت وفاق کے انتظام میں وہ پہلے سے بعد وہ زیادہ فایدہ کی توقع نہیں کرتیں ؟ لیکن اگر محض اپنا شاہانہ اقتدار و جبروت قایم رکھنے کے لئے بعض رؤسا یہ محکمے وفاق کے سپرد کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو پھر ان کو اس کی قیمت ادا کرنے میں تامل نہ کرنا چاہئے اور انھیں سوچنا چاہئے کہ جس ملک میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی آبادی کے بڑے حصے کے حقوق کچھ ان پر بھی عاید ہوتے ہیں اور اس کی فلاح و بہبود کے لئے حکومت کا ہاتھ انھیں بھی بٹانا چاہئے

اس میں شک نہیں کہ کانگرس دستورِ جدید کے ماتحت حکومتِ وفاق کی مخالف ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کیجاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کانگرس کی اس مخالفت کی حقیقت تو اسی وقت کھل گئی تھی جب اس نے وزارت کے عہدے قبول کر لئے گویا دستورِ جدید کے مطابق کام کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ہر چند حال ہی کے سالانہ اجلاس میں پھر کانگرس نے وفاق کی مخالفت میں ایک تجویز پاس کی ہے، لیکن یہ کانگرس کی صرف سیاسی چالیں ہیں اور آخر میں وہ شرکتِ وفاق کو بھی اسی طرح منظور کرے گی، جس طرح اس نے صوبوں میں عہدۂ ہائے وزارت کو قبول کیا ہے، کیونکہ بحالات موجودہ وہ مستعمراتی آزادی سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتی اور یہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ دستورِ جدید کے نفاذ کے بعد جو منزل آنے والی ہے وہ مستعمراتی آزادی کی ہے۔ اس لئے اگر ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کانگرس کی ہمنوا ہو کر نفاذِ وفاق کو محال بنا دیں گی یا یہ کہ کانگرس کی ہمدردی حاصل کر لیں گی تو غلطی پر ہیں، کیونکہ کانگرس کا اصل اعتراض تو یہی ہے کہ ریاستیں بہ حیثیت ریاست ہونے کے اس میں شریک نہیں کی جاتیں بلکہ شرکت کا سودا رئیسوں سے کیا جاتا ہے اور جو ممبر اُن کی طرف سے بھیجے جائیں گے وہ ریاستی آبادی کے نمایندہ نہ ہوں گے بلکہ رئیس کے پسندیدہ ہوں گے، چنانچہ کانگرس کا مطالبہ ہے کہ ریاستوں میں ذمہ دار حکومتیں قایم کی جائیں اور فیڈرل حکومت کے دونوں ایوانوں کے لئے جو ممبر وہاں سے آئیں وہ رعایا و ریاست کے انتخاب کئے ہوئے ہوں نہ کہ رئیس کے نامزد کردہ۔

اور اس صورت میں رئیسوں کا شرکتِ وفاق سے باز رہنا یا اس میں تاخیر سے کام لینا، برطانوی حکومت کے پوزیشن کو جو یہاں وفاقی حکومت قایم کرنے پر تلی ہوئی ہے بہت نازک بنا دیتا ہے اور اگر ریاستیں غور سے کام لیں تو بہ آسانی سمجھ سکتی ہیں کہ اگر برطانوی حکومت اِدھر یا اُدھر کسی قطعی فیصلہ پر آمادہ ہوئی تو وہ کبھی ریاستوں کے حق میں نہیں ہو سکتا

ہر چند کانگرس کا یہ مطالبہ کہ ریاستوں میں ذمہ دار حکومت قایم کر دی جائے اور وہاں سے جو ممبر آئیں وہ پبلک کے انتخاب کئے ہوئے ہوں، اصولاً نظریۂ وفاق کے بھی مخالف ہے اور ناقابل عمل بھی ہے۔ کیونکہ اگر صوبجاتی حکومتوں کی طرح ریاستوں میں بھی دستوری حکومت قایم ہو جائے تو پھر عناصر وفاق کا اختلاف باقی نہیں رہتا درانحالیکہ مختلف عناصر ہی کو یکجا کر کے کوئی ایک مشترک راہِ عمل اختیار کرنا حکومتِ وفاق کا اصل مقصود ہے۔ ناقابل عمل اس لئے کہ جب برطانوی ہند میں بھی ابھی تک اقلیت و اکثریت کا جھگڑا طے نہیں ہوا، جہاں ۵۰ سال سے کانگرس اتحادِ عمل کی کوشش کر رہی ہے،

تو ریاستوں سے اس کی توقع کرنا کہ وہ چند سال کے اندر اس نزاع کو مٹا سکیں گی بالکل خلاف عقل ہے اور اگر ایسا ممکن ہو تو بھی ریاستوں کی رعایا سے یہ امید رکھنا کہ ان کے انتخاب کئے ہوئے ممبر رئیسوں کے نامزد کردہ ممبروں سے بہتر ہونگے درست نہیں، کیونکہ یہ تجربہ برطانوی ہند میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا اور بہت کچھ اصلاح کا محتاج ہے۔ الغرض باوصف اس کے کہ کانگرس جو شرطیں ریاستوں کی شرکت کے لئے ضروری قرار دیتی ہے وہ بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، لیکن صورتِ حال یہ ہے کہ انگریزی ذہنیت آہستہ آہستہ کانگرس کے ان مطالبات سے مرعوب ہوتی جا رہی ہے اور وہاں کے ذمہ دار زبانوں سے اب جو بات نکلتی ہے اس میں ایک پہلو کانگرس کی رعایت کا ضرور ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ صرف اس لئے کہ ریاستیں اپنے پس و پیش سے اس برزخی دور (Transitional Period) کو طویل تر بناتی جا رہی ہیں اور اس طوالت سے کانگرس کو کافی موقعہ فایدہ اُٹھانے کا مل رہا ہے

حال ہی میں ویسرائے اور گاندھی جی کی ملاقات اور آج ۲۹ اپریل کی خبروں کے مطابق مسٹر جینا اور گاندھی جی کی گفتگو سب وفاق کے سلسلہ کی چیزیں ہیں ۔۔ اسی طرح ویسرائے اور تمام گورنروں کا رخصت لیکر ولایت جانا قیام وفاق کے شرائط و تدابیر پر غور کرنے کے لئے ہے

ہر چند اسوقت تک یہ راز افشا نہیں ہوا کہ ویسرائے اور گاندھی جی کی گفتگو کا موضوع کیا تھا، لیکن یہ بالکل یقینی ہے کہ یہ گفتگو وفاق کے متعلق تھی اور ویسرائے ایکبار خود گاندھی جی کی زبان سے بھی یہ سن لینا چاہتے تھے کہ وہ شرکتِ وفاق کے لئے آمادہ ہیں۔ جیسا کہ ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں، کانگرس کی مخالفت، وفاق سے بالکل جنگ زرگری کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ در پردہ شرکتِ وفاق کے لئے بالکل آمادہ ہے، لیکن مخالفت کا اظہار صرف اس لئے کیا جا رہا ہے کہ جدید ایکٹ میں وہ کچھ اور ترمیم کرا سکیں اور اس ترمیم کا سب سے زیادہ خراب اثر جس حصۂ ملک پر پڑتا ہے وہ ریاستیں ہیں ۔۔ اب گاندھی جی کا مسٹر جینا سے ملنا بھی صرف اس غرض کے لئے ہے کہ وہ مسلم لیگ یا کم از کم مسٹر جینا کو وفاق کے لئے راضی کریں تاکہ جو سمجھوتا ویسرائے اور گاندھی جی کے درمیان ہو چکا ہے وہ جلد اور زیادہ اکثریت کے ساتھ قابلِ عمل ہو سکے۔ پھر چونکہ مسٹر جینا خود اپنی ذات سے بہت ماڈریٹ خیال کے آدمی ہیں اس لئے اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ یا تو ان کے اثر سے مسلم لیگ بھی شرکتِ وفاق کے لئے راضی ہو جائے گی اور اگر یہ نہ ہوا تو مسٹر جینا اور انھیں کے ساتھ اُن مسلمان زمینداروں اور تعلقہ داروں کی جماعت جو مسلم لیگ میں شریک ہے علحدہ ہو کر وفاق میں شریک ہو جائے گی

یہ ہے اندرونی چالیں جو وفاق کو کامیاب بنانے کے لئے چلی جا رہی ہیں اور جن کو یقیناً کامیاب ہونا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ریاستیں ابتک پارامونٹسی اور فیڈرل سبجکٹس ہی کے جھگڑے میں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بات مطلق ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جس فریق سے معاملہ کرنا چاہتی ہیں اس کے مصالح کا اقتضا کیا ہے اور اس سے قبل وہ محض اپنی اغراض کی بنا پر ان کے کتنے مطالبات کو رد کر چکا ہے

اس میں شک نہیں کہ ریاستوں کو اپنی آزادی و خود مختاری قایم رکھنے کا پورا حق حاصل ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ریاستی عنصر کو ملائے رکھنا حکومت برطانیہ کے لئے مفید ہے، لیکن چونکہ صوبجاتی حکومتیں ان دونوں کی مخالف ہیں اور صوبجاتی عنصر کو قیام وفاق میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس لئے برطانیہ کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اب وقت یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کس تدبیر سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس امر پر غور کرنے کا کہ کم سے کم نقصان کی صورت کیا ہے ۔ اگر ریاستیں پہلے ہی وفاق میں شرکت کے لئے طیار ہو جاتیں اور جدید ایکٹ کے نفاذ کے بعد ہی قابل قبول شرائط کے ساتھ دستاویز شرکت پر دستخط کر دیتیں، تو پھر کانگرس کے لئے دو ہی صورتیں تھیں یا تو وہ انھیں شرائط کے ساتھ جو ایکٹ میں درج ہیں وفاق میں شریک ہو جاتی یا اس سے قطعاً انکار کر دیتی، اور یہ دونوں صورتیں ریاستوں کے لئے مفید تھیں، لیکن چونکہ ریاستوں نے اس میں پس و پیش کیا اس لئے کانگرس کو موقعہ ملگیا کہ وہ حکومت کو دبائے، چنانچہ وہ برابر دباتی چلی جا رہی ہے اور اندیشہ ہے کہ اس دباؤ میں ریاستوں کا وہی حشر نہ ہو جو پوری روٹی کے لئے آدھی روٹی بھی ہاتھ سے کھو دینے والوں کا ہوتا ہے

حیرت ہے کہ ایک طرف ریاستیں یہ بھی نہیں چاہتیں کہ کانگرس کی تحریک کامیاب ہو کر ان کی شخصی آزادی کو سلب کرلے اور دوسری طرف وہ شرکتِ وفاق میں اپنے تذبذب اور پس و پیش سے کانگرس کو یہ موقعہ بھی دے رہی ہیں کہ وہ ان کے یہاں ڈیماکریسی قایم کرنے میں کامیاب ہو جائے ۔ اسوقت جو کانگرس کی طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ شرکتِ وفاق کے لئے ریاستوں میں ذمہ دارانہ حکومتوں کا قیام ضروری ہے اور جس کی تائید برطانیہ کے بعض نہایت ذمہ دار زبانوں سے بھی سننے میں آرہی ہے، وہ نتیجہ ہے صرف اس کا کہ ریاستوں نے دستور جدید سے فایدہ اٹھانے کا زریں موقعہ ہاتھ سے دیدیا اور اگر اب بھی انھوں نے اس کو نہ سمجھا تو رہی سہی فرصت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی تلافی کسی طرح ممکن نہ ہوگی

کانگرس کا یہ مطالبہ کہ پہلے ریاستوں میں ذمہ دارانہ حکومت قایم ہو جانا چاہئے، اس کے بعد ان کو شرکتِ وفاق کی دعوت دینا چاہئے، بالکل خود غرضی پر مبنی ہے ۔ کیونکہ اس سے اس کا مقصود حقیقتاً ریاستوں کو فایدہ پہونچانا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے جو پبلک کے انتخاب کردہ ممبر آئیں گے وہ کانگرس کے زیر اثر رہیں گے اور اس طرح ایوانِ حکومت میں ان کا پہلو قوی ہو جائے گا ۔ چونکہ کانگرس کو یقین ہے کہ رؤسا کے نامزد کردہ ممبران زیادہ تر وہی باخبر لوگ ہوں گے جنھوں نے وفاق کی اسکیم کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور جو ہر بات میں کانگرس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتے، اس لئے وہ چاہتی ہے کہ ریاستوں میں ڈیماکریٹک حکومت قایم ہو جائے اور پبلک نا اہل لوگوں کا انتخاب کرکے کانگرس کے ہاتھ کو مضبوط کر دے ۔ اس جگہ کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ریاستوں کی پبلک کی طرف سے اس گمان بد کی کیا وجہ ہے کہ ان کا جو انتخاب ہوگا غلط ہوگا، کیونکہ ہمارا گزشتہ چوتھائی صدی کا تجربہ بتاتا ہے کہ برطانوی ہند کی رعایا میں بھی ابتک صحیح رائے دینے کا سلیقہ پیدا نہیں ہوا اور ووٹ و انتخاب کی تنظیم وہاں بھی حد درجہ ناقص ہے، پھر ریاستوں کی رعایا

سے جو اس نوع کے نظام حکومت سے بالکل آشنا ہے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ ان کا انتخاب صحیح و درست ہوگا۔ علاوہ اس کے جس ذمہ دار حکومت کے قیام کا مطالبہ ریاستوں میں کیا جاتا ہے اسکی تعیین بھی بالکل مبہم ہے۔ اگر اس سے مراد اسی قسم کی حکومت ہے جو برطانوی صوبوں میں پائی جاتی ہے، تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا صوبوں کی ذمہ دار حکومت واقعی کوئی ([illegible]) چیز ہے اور اس سے بہتر صورت حکومت کی کوئی اور نہیں ہوسکتی۔ بہترین حکومت کا معیار دو چیزیں ہیں، اقتصادی آسانیاں اور امن و سکون، سو برطانوی صوبوں کی حکومت میں یہ دونوں مفقود ہیں عام جہل و افلاس، بیکاری و پریشانی سے ہر وہ شخص واقف ہے جو یہاں کا رہنے والا ہے اور امن و سکون کے فقدان سے دنیا کا ہر وہ شخص آگاہ ہے جو یہاں کے فرقہ وارانہ فسادات کی خبریں آئے دن اخباروں میں دیکھتا رہتا ہے۔ اس لئے جب تک ڈیماکریٹک حکومتوں کے مدعی عملاً یہ ثابت نہ کر دکھائیں کہ ان کا نظام حکومت واقعی معیاری چیز ہے اسوقت تک انھیں ریاستوں کے موجودہ نظم و نسق پر نکتہ چینی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے

یہ بات اہل نظر سے پوشیدہ نہیں کہ کانگرس صرف نیشنل حکومت چاہتی ہے مکمل آزادی کا تصور اس کی ذہنیت کے لحاظ سے بہت بلند چیز ہے۔ یعنی نہ وہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے نہ سرمایہ داری کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور چونکہ نیشن یا قوم میں زمیندار، تعلقہ دار، سرمایہ دار اور رؤسا سبھی شامل ہیں اس لئے وہ ان میں سے کسی کی انفرادیت یا وحدت ([illegible]) کو مٹانا نہیں چاہتی۔ پھر جب حقیقت یہ ہے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ ریاستوں کی اس وحدت ([illegible]) کی مخالفت کرے جو وہاں کی صرف شخصی حکومت سے وابستہ ہے۔ علاوہ اس کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بعض بڑی ریاستوں میں وہاں کی آٹوکریٹک حکومت اپنی رعایا کے لئے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اسوقت تک صوبوں کی ڈیماکریٹک حکومت بھی نہیں کرسکی تو ہم کو کانگرس کے اس عمومی مطالبہ پر حیرت ہوتی ہے اور اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریک کی تہ میں کہیں ہندوؤں کا وہی فرقہ وارانہ جذبہ تو کام نہیں کر رہا، جس سے گاندھی ایسا شخص بھی محفوظ نہیں رہ سکا

بہرحال اگر ریاستیں بہ حالات موجودہ اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہئے کہ وہ اس "ذمہ دارانہ حکومت" کے مطالبے کے خلاف سختی سے پروپاگنڈا کریں اور اسی کے ساتھ یہ کہ جلد از جلد وفاق میں شریک ہوجائیں کہ یہی ایک صورت اس مطالبہ کے ختم کر دینے کی ہے۔ اگر انھوں نے تاج سے سودا کرنے میں وقت ضایع کر دیا تو جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہیگا اور جو موقعہ پولٹیکل ڈپارٹمنٹ کی گرفت سے آزاد ہونے کا حاصل ہو رہا ہے بہ صورت عدم شرکت وفاق پیچیدہ صورت اختیار کرے گا

آیندہ جنوری سنہ ۳۹ء کا نگار

مصحفی کے لئے وقف ہوگا۔ نگار کی سب سے پہلی خصوصی اشاعت (مومن نمبر) کے بعد میرا ارادہ ہوا تھا کہ مصحفی کی تمام خصوصیات شاعری کو پیش کیا جائے، لیکن معلوم نہیں کیوں وہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا اور اسکے بعد مسلسل یہ التوا قائم رہا۔ بہرحال اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آیندہ جنوری کا نگار اس موضوع کے لئے وقف ہو اور بہترین دماغوں کے بہترین افکار اردو شاعری کے اس بہترین شاعر کے متعلق پیش کئے جائیں۔

نیاز

عالم حیوانات کی ایک نہایت حقیر مخلوق

دنیا میں چیونٹی سے زیادہ کمزور و حقیر جاندار کوئی نہیں سمجھا جاتا لیکن اسی کے ساتھ اس کی محنت و جفاکشی، ہوشیاری و ذہانت بھی ہمیشہ سے ضرب المثل چلی آتی ہے۔ چنانچہ انگریزی زبان میں جب کسی سست و کاہل آدمی کو غیرت دلانا ہوتی ہے تو اس سے یہی کہتے ہیں کہ چیونٹی کے پاس جا اور اس سے محنت و عقل سیکھ۔ حیوانات کا مطالعہ اور ان کی خصوصیات کا علم انتہائی دلچسپ چیز ہے اور تاریخ طبیعی میں اس کو بڑی اہمیت دیجاتی ہے، چنانچہ ماہرین نے ایک ایک جاندار کی تحقیق پر اپنی زندگیاں صرف کردی ہیں اور پھر بھی ان کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔

آئیے آج کی صحبت میں اس دلچسپ و معصوم موضوع پر گفتگو کریں اور دنیا کی اس مخلوق کے عجائب و غرائب آپ کو سنائیں جسے آپ ہر وقت روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کبھی محسوس نہیں کرتے کہ آپ نے دنیا کی کتنی عظیم الشان ہستی کو پامال کر دیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ چیونٹی کا جسم ایک سخت خول کے اندر رہتا ہے اور اسکے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ جس میں سر آنکھ اور منہ شامل ہیں۔ دوسرا حصہ سینہ کا جس میں پر اور پاؤں جڑے رہتے ہیں اور تیسرا حصہ پشت کا۔

ہر چیونٹی کے سر پر دو آنکڑے سے ہوتے ہیں جن سے سونگھنے کا کام لیتی ہے۔ چیونٹی کی آنکھیں پانچ ہوتی ہیں ان میں سے تین تو معمولی آنکھوں کی طرح ہوتی ہیں لیکن باقی دو آنکھوں میں سے ہر ایک متعدد چھوٹی چھوٹی آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے گویا بہت سے لنس اکٹھا کر دئے گئے اور انھیں سے درحقیقت وہ دیکھتی ہے۔ پہلی تین آنکھوں سے انھیں صرف نزدیک کی چیزیں دکھائی پڑتی ہیں اور باقی دو آنکھوں سے دور کی۔ نر چیونٹیوں کی آنکھیں مادہ چیونٹیوں سے مقابلۃً زیادہ تیز ہوتی ہیں

اس کے سینہ پر نیچے کے حصہ میں دو دو سوراخ ہوتے ہیں جن سے وہ سانس لیتی ہے۔ اس کے پاؤں چھ اور پر چار ہوتے ہیں لیکن مادہ چیونٹیوں کے پر صرف تھوڑے عرصہ تک قایم رہتے ہیں۔ اس کے پیٹ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا سینہ سے جڑا رہتا ہے اور اسی سے رگڑتا بھی رہتا ہے جس سے ایک تیز آواز پیدا ہو جاتی ہے بعض مادہ چیونٹیوں کے پیٹ کے دوسرے حصہ میں زہر اور ڈنک بھی ہوتا ہے

ان کی ۳ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو نر جس کا جسم کافی خوبصورت اور اعضا (بجز منھ کے) مضبوط ہوتے ہیں دوسری مادہ، جو نر کے مقابلہ میں یوں تو کمزور ہوتی ہے لیکن اس کا منھ اور پیٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے تیسری قسم، کام کرنے والی یا مزدور چیونٹیوں کی ہوتی ہے یہ چیونٹیاں ہوتی تو مادہ ہیں مگر ان میں انڈے دینے کی طاقت زایل ہو چکی ہوتی ہے اور پر بھی نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض میں وہ تینوں معمولی آنکھیں ہوتی ہی نہیں جن کو (Ocelli) کہتے ہیں۔ البتہ ان کے سر کے آنکڑے پاؤں اور منھ وغیرہ کافی مضبوط ہوتے ہیں

دیسی ذات کی چیونٹیاں جن میں نر و مادہ دونوں کے پر ہوتے ہیں شہد کی ملکہ کی طرح ہوا میں جوڑا کھاتی ہیں جب جوڑا کھانے کا وقت آتا ہے تو ہر چیونٹی حتیٰ کہ کام کرنے والی چیونٹیاں بھی اپنے سوراخوں سے باہر نکل آتی ہیں۔ شہد کی نر مکھی اور نر چیونٹی میں ایک فرق یہ ہے کہ مقدم الذکر جوڑا کھاتے ہی مر جاتا ہے اور موخر الذکر بھی جوڑا کھانے کے بعد مر جاتا ہے مگر فوراً نہیں بلکہ کچھ عرصہ کے بعد۔ علاوہ بریں شہد کی مکھیوں میں صرف ایک مادہ مکھی جو 'ملکہ مکھی' کہلاتی ہے انڈے دیتی ہے مگر چیونٹیوں میں اکثر انڈے دیتی ہیں۔

جوڑا کھانے کے بعد مادہ چیونٹی اپنے پر جھاڑ کر زمین میں گڈھا کھود کر یا کسی پرانی لکڑی یا پتھر کے نیچے گھس جاتی ہو اور باہر کا راستہ بند کر کے اندھیرے میں بغیر کچھ کھائے پئے بچوں کی پیدایش کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ اس حالت میں بعض اوقات اُس کو مہینوں گزر جاتے ہیں۔ جب بچے نکل آتے ہیں تو یہ انھیں اپنے تھوک سے پالتی ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کر سب کے سب 'کام کرنے والی' چیونٹیاں بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی ماں بچے دینے کے بعد بے انتہا کمزور ہو جاتی ہے لہٰذا اُس میں حرکت کی طاقت نہیں رہتی اس لئے یہ بچے زمین کے اندر سے سوراخ کر کے ہوا آنے کے لئے راستہ بناتے ہیں اور اپنی کمزور ماں کو کھانا لا کر کھلاتے رہتے ہیں۔ یہ ماں اب مستقل طور سے انڈا دینے والی مشین ہو جاتی ہے جس کے صرف دو کام ہوتے ہیں، ایک انڈے دینا، دوسرے کھانا

وہ چیونٹیاں جن میں بچے نکالنے کی طاقت نہیں ہوتی اپنا غول بنا کر دوسری چیونٹیوں کے کسی کمزور غول پر حملہ کر دیتی ہیں اور ان کے انڈے لے کر سینے لگتی ہیں

چیونٹیوں کے انڈے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پہلی نظر میں اچھی طرح سے دکھائی بھی نہیں پڑتے۔ یہ انڈے ایک دوسرے کے تقریباً بالکل مشابہ ہوتے ہیں اور کوئی شخص انھیں دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کس قسم کے بچے نکلیں گے یعنی نر، یا مادہ یا مزدور۔ عام طور پر بچے ۲۰ دن میں نکل آتے ہیں، درجۂ حرارت کے لحاظ سے اس مدت میں کمی یا بیشی بھی ہو سکتی ہے

بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو نہایت نرم اور شفاف ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں ہوتیں۔ مزدور چیونٹیاں، بچہ کو یا تو اُگی ہوئی رقیق غذا، یا تازہ ترکاری کے ٹکڑے کھلاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کی بابت کہا جاتا ہے کہ بچہ کی جنس کا انحصار

کھانے کے اوپر ہوتا ہے لیکن چیونٹی کے متعلق اس بارہ میں معلومات مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ بچہ جب ایک مہینے میں پوری طور سے بڑھ چکتا ہے تو مزدور چیونٹی (یعنی وہ بچے جو پہلے پیدا ہو چکتے ہیں وہ اور کام کرنے لگتے ہیں) اُسے کچھ اور زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور یہ اپنے اوپر ایک ریشمی خول، تان لیتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یہ خول نہیں بناتے۔ ان کو مزدور چیونٹیاں زمین میں نہیں گاڑتیں بلکہ وہ خود یونہی نشو ونما پاتے رہتے ہیں۔ بچپن سے گزرنے کے بعد اُس میں وہ تمام اعضاء جو ایک مکمل چیونٹی میں ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اس منزل میں زندگی کی کوئی علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی اور وہ خاموش پڑا رہتا ہے۔ وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اسکے تمام اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور اس میں جوان چیونٹیوں کا گہرا رنگ آجاتا ہے۔ اس کے بعد مزدور چیونٹیاں اُسے خول سے گھسیٹ کر کھانا وغیرہ کھلاتی ہیں اور اُسوقت سے وہ ایک معمولی جوان چیونٹی کی طرح زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔

پیدائش سے لیکر سن بلوغ تک پہونچنے کے لئے دو مہینہ سے لیکر ۹ مہینے تک کا زمانہ صرف ہوتا ہے، شہد کی مکھی یہ تینوں مدارج ۱۶ دن میں طے کرلیتی ہے اور تتلی تقریباً ۲۵ دن میں۔ نر چیونٹیاں بہت جلد مر جاتی ہیں اور مزدور چیونٹیاں چار پانچ برس تک زندہ رہتی ہیں۔ ملکہ چیونٹی کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کا تجربہ یہ ہے کہ وہ پندرہ برس تک زندہ رہ سکتی ہے۔

چیونٹی کا خون سفید ہوتا ہے اور اسی خون کے ذریعہ سے پیٹ کے اندر اُس کے مختلف حصوں میں غذا پہونچتی ہے انسانوں کے برخلاف چیونٹی کا خون نہ تو رگوں میں دوڑتا ہے اور نہ بدن کے تمام حصوں کو آکسیجن پہونچاتا ہے۔ چیونٹی کے نہ تو پھیپھڑے ہوتے ہیں اور نہ گلپھڑے بلکہ اس کے جسم میں مسامات ہوتے ہیں اور جسوقت وہ اپنا جسم پھیلاتی ہے تو مسامات کے ذریعہ سے ہوا اندر پہونچ جاتی ہے اور جب وہ اپنا بدن سکوڑتی ہے تو ہوا اندر کی گندگیوں کو لیکر باہر نکل جاتی ہے چیونٹی کا دماغ سر پر ہوتا ہے اور اُس کی آنت دماغ کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔

ذخیرہ جمع کرنے والی چیونٹیاں بعض قدیم سائنسدانوں کی یہ رائے تھی کہ چیونٹیوں کا ایک طبقہ اناج جمع کرتا ہے مگر اس کے بعد شمالی اور وسطی یورپ کے سائنس دانوں نے اس تحقیق کو محض ایک افسانہ قرار دیا۔ پھر ۱۸۲۹ء میں مسٹر سائکس نے (جو ہندوستان میں رہ چکے تھے) اپنا ذاتی تجربہ یہ بیان کیا کہ چیونٹیاں نہ صرف گھاس کے بیج جمع کرتی ہیں بلکہ غلہ بھی اکٹھا کرتی ہیں جب کو وہ پانی برسنے کے بعد دھوپ میں رکھ کر خشک کرتی ہیں اور پھر اُسے اپنے سوراخ میں لے جاکر رکھ آتی ہیں۔ مسٹر جے۔ ٹی۔ ماگرج نے ۱۸۷۳ء میں مزید تجربات کے بعد یہ معلوم کیا کہ ایک چیونٹی اپنے سوراخ میں ۱۸ قسم کے مختلف تخم جمع رکھتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ یہ تخم جڑ نہ پکڑنے پائیں

امریکہ میں ایک خاص قسم کی چیونٹی ہوتی ہے جو بہت چھوٹی اور پھیکے رنگ کی ہوتی ہے۔ ان کے متعلق دیکھا گیا ہے کہ یہ پودوں کی پتیوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے سوراخوں میں لیجاتی ہیں۔ چنانچہ بعض

سائنس دانوں نے یہ خیال کیا کہ ان ٹکڑوں کا یہ اپنے سوراخ میں فرش بچھاتی ہیں اور بعض کی یہ رائے ہوئی کہ انھیں کھاتی ہیں مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ان ٹکڑوں کو نہ وہ کھاتی ہیں، نہ بچھاتی ہیں بلکہ ان کو ایک خاص قسم کے پودوں کی کاشت کے لئے جنھیں (Fungus)[1] کہتے ہیں بطور کھاد کے استعمال کرتی ہیں۔ اکثر اس کھاد کے لئے پھول اور نارنگی کا چھلکا بھی استعمال کیا جاتا ہے چیونٹیاں ان زمین دوز باغات کا درجۂ حرارت اس طرح سے اپنے قابو میں رکھتی ہیں کہ زمین میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیتی ہیں اور حسب ضرورت ان سوراخوں کو کھولتی اور بند کرتی رہتی ہیں۔

۱۸۹۸ء میں یہ تحقیق ہوا کہ جب ملکہ چیونٹی کو صحبت کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اس (Fungus) کی ایک گولی اپنے منھ میں لے لیتی ہے اور جفتی کھانے کے بعد اپنے کو زمین کے اندر دفن کر کے بچے نکالنے بیٹھ جاتی ہے۔ اس حالت میں چونکہ پتیاں کھاد کے لئے نہیں مہیا کی جاسکتی ہیں اس لئے اپنے کچھ انڈے کچل ڈالتی ہے جن پر (Fungus) باسانی جم جاتا ہے۔

مگر ۱۹۰۵ء میں مسٹر جے۔ ہبر مزید تحقیق کے دوران میں اس نتیجہ پر پہونچے کہ (Fungus) کچلے ہوئے انڈوں کے اوپر نہیں بلکہ ملکہ کے تھوک پر اُگتا ہے۔

شہد کی چیونٹی

یوں تو کئی قسم کی چیونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو پھولوں سے شہد چوس لاتی ہیں اور اپنے گھونسلوں میں آکر اُسے اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہیں۔ لیکن وہ چیونٹی جو واقعی شہد کی چیونٹی کہلاتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک "مزدور" جو شہد چوس کر لاتی ہے اور دوسری وہ جو صرف اپنے گھونسلہ میں رہتی ہے اور شہد رکھنے کی ایک بوتل کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی چیونٹی کے پیٹ میں پھولنے کی بہت طاقت ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض چیونٹیوں کا پیٹ اتنا پھولا رہتا ہے کہ اگر وہ حرکت کریں تو خطرہ رہتا ہے کہیں وہ پھٹ نہ جائے چنانچہ وہ اپنے گھونسلوں میں لٹکی رہتی ہیں۔ امریکہ کے قدیم دیسی باشندے ان چیونٹیوں کو بطور مٹھائی کے کھاتے ہیں۔ اس قسم کی چیونٹیوں کا مکمل تجربہ مکوک (Mc Cook) نے ۱۸۸۲ء میں کیا اور اپنے تمام تجربات قلمبند کئے۔ مکوک نے اس نظریہ کو بھی غلط بتایا کہ ان چیونٹیوں کی قسم جداگانہ ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک مزدور چیونٹی اور شہد کی چیونٹی میں جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے کہ موخرالذکر کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان چیونٹیوں کا پیٹ اسقدر بڑا کیوں ہوتا ہے۔ چونکہ اس قسم کی چیونٹیاں صرف شمالی امریکہ آسٹریلیا، اور جنوبی افریقہ کے ریگستانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں اس لئے ایک وجہ تو یہ بتائی جاسکتی ہے کہ خشک آب و ہوا

---

[1] (Fungus) وہ پودے ہوتے ہیں جو کلوروفل (Chlorophyll) یعنی وہ سبز مادہ جس سے پودے اپنی غذا پیدا کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ اس قسم کے پودوں کو اپنی غذا کے لئے کسی دوسرے پودے یا جانور کا محتاج رہنا پڑتا ہے

یہ تغیر پیدا کر دیتی ہے۔ مسٹر فورل FOREL (چیونٹیوں کے ایک مبصر) کا بیان ہے کہ انتہائی خشک آب و ہوا کی وجہ سے ان چیونٹیوں کو اپنے گھونسلے کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے اور ایسی حالت میں اگر ان کے پیٹ میں کچھ غذا موجود رہے تو ان کے لئے وہ بہت کارآمد ہوتی ہوگی۔ وھیلر Wheeler نے اس بیان کی صداقت تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ "اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ خشک خطوں میں بسا اوقات انھیں عرصہ تک بھوکا رہنا پڑتا ہے اس لئے وہ مناسب زمانہ میں اپنی غذا جمع کر لیتی ہیں اور پھر اپنے گھونسلوں سے اس وجہ سے نہیں نکلتی ہیں کہ انھیں فراہمی غذا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی"۔ لیکن ریگستانوں کی چیونٹیوں پر جو تجربات ہوئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان چیونٹیوں کو غذا کی ضرورت ہو تو خواہ کیسا ہی قحط کا زمانہ کیوں نہ ہو وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں رہ سکتی ہیں"۔

فوجی چیونٹیاں

یہ چیونٹیاں جن کو "تاتاری" چیونٹیاں کہنا زیادہ موزوں ہوگا، افریقہ، ایشیا اور امریکہ کے گرم خطوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور ان کی جسامت وغیرہ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ "مادہ" اور "کام کرنے والی" چیونٹیاں اندھی اور بغیر پر کے ہوتی ہیں۔ نر کے پر بھی ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی ان میں سے بعض چیونٹیوں کے لئے کوئی مخصوص جائے قیام نہیں ہوتی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کیا کرتی ہیں۔ نگران کا سفر رات کے وقت ہوتا ہے اور دن میں کسی سوراخ میں اپنا عارضی مکان بنا لیتی ہیں۔ وہ سورج کی شعاعوں کی تاب نہیں لاسکتیں۔ سیوج نے ۱۸۴۵ء میں یہ تجربہ کیا تھا کہ اگر ان چیونٹیوں کو کثرت غذا کی وجہ سے دن میں زیادہ عرصہ تک باہر ٹھہرنا پڑے تو وہ گرد و غبار سے ایک طرح کا سائبان بنا لیتی ہیں اور اپنے منھ سے ایک رقیق قسم کا مادہ نکال کر اس سے گارے اور سیمنٹ کا کام لیتی ہیں۔ البتہ جب وہ گھنی گھاس یا پتیوں کے بیچ میں ہوتی ہیں تو انھیں اس قسم کا سائبان بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

بعض اوقات ان میں سے کچھ چیونٹیاں خود ہی اپنے جسموں سے سائبان طیار کر لیتی ہیں لیکن جونہی کسی خطرہ کی اطلاع ملتی ہے سائبان ٹوٹ جاتے ہیں اور ساری چیونٹیاں ایک منتظم طریقہ سے اپنے دشمن کی طرف جھپٹتی ہیں۔ جب یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، یا دشمن پر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے یا مفروضہ خطرہ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے تو از سر نو سائبان اُسی طرح بنائے جاتے ہیں۔

یہ چیونٹیاں جب سفر کرتی ہیں تو اپنے ساتھ اپنے انڈے، بچے، سب لے جاتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں سانپوں اور چھپکلیوں وغیرہ پر بھی کامیابی سے حملہ کر دیتی ہیں بلکہ بندروں اور سور وغیرہ کو بھی مار ڈالتی ہیں۔ یہ بہت زور سے کاٹتی ہیں اور چونکہ نہایت کثیر تعداد میں حملہ کرتی ہیں لہذا ان کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف معمولی سانپ بلکہ بعض اوقات اژدہے بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اژدہے کو جب خوب پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے تو وہ بالکل بے حس ہو کر کئی دن تک ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے اور ان چیونٹیوں کا آسانی سے شکار بن جاتا ہے اگر ان چیونٹیوں

کی فوج کسی گھر میں داخل ہو تو چوہوں اور چھپکلیوں وغیرہ کی حرکت سے ان کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگرچہ چارپائیوں کے پائے پانی سے بھرے ہوئے برتن میں نہ رکھے جائیں تو بعض اوقات وہ ان پر بھی چڑھ جاتی ہیں۔ یہ مکانوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے شکار کی تلاش میں گھوما کرتی ہیں اور جب کوئی عمدہ چیز پا جاتی ہیں تو وہیں پر اکٹھا ہو جاتی ہیں لیکن اگر انھیں حسب منشار کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ دوسری جگہ چلی جاتی ہیں

یہ چیونٹیاں گوشت خور ہوتی ہیں۔ تازہ گوشت خواہ وہ کسی قسم کا ہو ان کی مرغوب غذا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، شکر، نمکین گوشت، وغیرہ بھی کھاتی ہیں مگر یہ کہنا غلط ہے کہ ہر وہ چیز جسے ہم کھا سکتے ہیں وہ بھی اس کو کھاتی ہیں

بعض مرتبہ بجائے زمین پر رہنے کے وہ درختوں پر چڑھ جاتی ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح جھنڈ بنا کر ہار کی شکل میں لٹک جاتی ہیں۔ سیوج نے ایک بار دیکھا کہ بہت سی چیونٹیاں ہار کی طرح کسی درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھیں اور انھیں پر سے اوپر نیچے اور چیونٹیاں آجا رہی تھیں اسی طرح وہ ایک زنجیر بنا کر دریاؤں اور چشموں کو عبور کر لیتی ہیں لیکن جب کوئی طوفان آجاتا ہے اور وہ پانی میں ہوتی ہیں تو سب مل کر ایک گیند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اپنے انڈوں اور بچوں کو اپنے درمیان محفوظ رکھ کر پانی پر تیرنے لگتی ہیں

امریکہ میں کئی قسم کی فوجی چیونٹیاں پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر خشک و گرم حصوں ہی میں نظر آتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں ہمیشہ سفر ہی نہیں کرتیں بلکہ ان کے مستقل گھونسلے ہوتے ہیں جہاں سے وہ کبھی کبھی شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔

بلٹ نے اس قسم کی چیونٹیوں کے واقعات کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ ان میں کی ایک چھوٹی قسم اکثر ہمارے مکان پر دھاوا بولا کرتی تھی پہلے وہ مکڑیوں کو مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور پھر ان ٹکڑوں کو اپنے ساتھ لیجاتی اس قسم کی چیونٹیاں اکثر جنگلوں میں دیکھی جاتی ہیں اور جنگل میں ان چیونٹیوں کی موجودگی کا پتہ اس طرح چل جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور جب نکلتی ہیں تو تین چار گز کی چوڑائی میں زمین سیاہ نظر آنے لگتی ہے۔ اس فوج کے آگے اور بازوؤں پر چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں چلتی ہیں اور یہ دستے عموماً "بوٹ" اور مکڑیوں وغیرہ پر حملہ کرتے ہیں مکڑیاں ان سے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرتی ہیں مگر بھاگنے میں انھیں ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ فوج کے مرکزی حصہ کے سامنے آجاتی ہیں۔ ان چیونٹیوں کو اپنا شکار پکڑنے میں سب سے زیادہ آسانی اُسوقت ہوتی ہے جب درخت کی کوئی شاخ جو زمین پر گر جاتی ہے سامنے پڑی مل جائے۔ ایسی حالت میں مکڑیاں یا "بوٹ" وغیرہ اُس شاخ پر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ چیونٹیاں ادھر اُدھر سے شاخ پر چڑھ جاتی ہیں۔ اور جب ان کے شکار کو کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تو وہ زمین پر کود پڑتا ہے یعنی اپنے دشمنوں کے بیچ میں! اسکے گرتے ہی چیونٹیاں اُس سے لپٹ جاتی ہیں اور کاٹ کاٹ کر اُس کا خاتمہ کر دیتی ہیں

برازیل میں بعض اقسام کی چیونٹیاں بالکل خانہ بدوشوں کی طرح ہوتی ہیں اور چار پانچ روز سے زیادہ کسی

مقام پر نہیں رہتیں۔ یہ چیونٹیاں قطار در قطار انڈے بچے لئے لاکھوں کی تعداد میں ایک سمت چلدیتی ہیں اور کھوکھلے درختوں یا گرے ہوئے تنوں کے نیچے جن میں کھوکھلا پن ہوتا ہے پناہ لیتی ہیں۔ ایک محقق کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ گرے ہوئے تنے کو ہٹا کر دیکھا تو اس میں لاکھوں چیونٹیاں ایک جھنڈ کی طرح لٹکی ہوئی تھیں اور ان کی ٹانگیں بھورے تاگے کی مانند معلوم ہوتی تھیں۔ وہی محقق لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے جھنڈ میں لکڑی ڈالدی اور جب اُسکو باہر نکالا تو اُس میں بہت سی چیونٹیاں لپٹی ہوئی نظر آئیں جن میں بچے بھی تھے اور معمولی چیونٹیاں بھی۔ انکے علاوہ بعض ایسی چیونٹیاں بھی تھیں جن کے جبڑے اور دیگر اعضا مقابلۃً بڑے تھے

سمی کراسٹ نے ان چیونٹیوں کے بارہ میں لکھا ہے کہ یہ آب و ہوا کی تبدیلی کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ کثیر تعداد میں نکل پڑتی ہیں۔ ان کی فوج میں کوئی خاص نظام نہیں پایا جاتا مگر ان کے راستہ میں جو بھی کیڑا مکوڑا آجاتا ہے وہ ان کی دستبرد سے نہیں بچتا۔ 'بوٹ' کو قدرت نے جست کرنے کی طاقت دی ہے مگر اُس کے پچھلے پاؤں کو یہ چیونٹیاں پکڑ لیتی ہیں اور پھر وہ بھاگ نہیں پاتا کیونکہ چیونٹیاں اُس کے پاؤں توڑ ڈالتی ہیں اور وہ اُچکنے کے قابل نہیں رہتا۔

گھروں پر یہ چیونٹیاں عموماً رات کے وقت اور بارش کی ابتدا میں حملہ کرتی ہیں۔ جس جگہ یہ جانا چاہتی ہیں، وہاں بہت سے سوراخ بنا لیتی ہیں اور سوراخ بنانے کے لئے ان کی فوج کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ گھر میں ان کے داخلے کے ساتھ ہی چوہے اور دوسرے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ چیونٹیاں برخلاف دوسری معمولی چیونٹیوں کے میٹھی چیز نہیں پسند کرتی ہیں اور نہ مردہ کیڑوں سے رغبت کرتی ہیں۔ چونکہ وہ معمولی کیڑے مکوڑوں کو مار کر گھر کو صاف کر دیتی ہیں اس لئے گھروں پر ان کا حملہ ایک لحاظ سے ہمارے لئے فایدہ مند ثابت ہوتا ہے

ایک نہایت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہر چند یہ چیونٹیاں بالکل اندھی ہوتی ہیں مگر ایک چیز کی طرف بو سونگھ کر وہ اُسی سمت چل پڑتی ہیں اور اتنی تیزی سے کہ انکھیاری چیونٹیاں بھی نہیں چل سکتیں، علاوہ اس کے ایک خاص بات اس قسم کی چیونٹیوں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک اجنبی مقام سے بہت جلد آشنا ہو جاتی ہیں چنانچہ فورل نے لکھا ہے کہ اگر ان چیونٹیوں کا ایک جھنڈ کسی اجنبی مقام پر جس سے وہ قطعاً ناآشنا ہیں پھینک دیا جائے تو پانچ منٹ کے اندر جمع ہو کر وہ اپنی قطار مرتب کر لیگا، مگر دوسری چیونٹیاں کم از کم گھنٹہ بھر میں مجتمع ہو سکیں گی۔ یہ چیونٹیاں اپنے انڈے بچے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور راستہ میں جو سوراخ ملتا ہے اس کا معائنہ کرتی جاتی ہیں پھر جو جگہ ان کو مناسب معلوم ہوتی ہے وہاں بہت باقاعدہ طریقہ سے داخل ہو جاتی ہیں

غلام بنانے والی سرخ چیونٹیاں

ایک قسم کی یوروپین چیونٹی ہوتی ہے جسے Formica Sanguinea کہتے ہیں۔ یہ چیونٹی خون کی طرح، محنتی اور بہت جنگجو ہوتی ہے۔ وھیلر کہتا ہے کہ یہ چیونٹیاں اپنے کام میں مداخلت کرنے والے پر اپنے جبڑے کی ہڈی سے حملہ

کرتی ہیں اور زخم میں ایک خاص قسم کا تیزاب داخل کر دیتی ہیں

اس چیونٹی کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صرف اپنے غلاموں سے کام لیتی ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ وہ خود بغیر کسی کی مدد کے بھی اپنا گھونسلہ تیار کر سکتی ہیں، کھانا لا سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں

کہا جاتا ہے کہ یہ چیونٹیاں سال میں صرف دو تین مرتبہ غلام پکڑنے کی مہم پر نکلتی ہیں۔ وھیلر نے ان مہمات کو اس طرح بیان کیا ہے:-

کام کرنے والوں کی فوج عموماً صبح روانہ ہو جاتی ہے اور سہ پہر کو واپس آتی ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ یہ چیونٹیاں یکے بعد دیگرے گھونسلوں پر ایک ہی دن حملہ کریں۔ ان چیونٹیوں کی فوج کئی حصوں میں منقسم ہو کر چلتی ہے اور سیدھی اپنی شکارگاہ کی طرف بڑھتی ہے۔ اس فوج کا کوئی ہراول یا مقدمۃ الجیش ایسا نہیں ہوتا جو بطور رہنما کے کام کرے بلکہ تمام چیونٹیاں آگے پیچھے آتی جاتی رہتی ہیں مثلاً اگر کچھ چیونٹیاں آگے چل رہی ہیں تو ان کے پیچھے آنے والی چیونٹیاں بسا اوقات ان کے آگے بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح آگے والی پیچھے ہو جاتی ہیں اس لئے یہ امر ایک حد تک تعجب خیز ضرور ہے کہ باوجود اس نقص کے یہ فوج اپنی منزل مقصود پر براہ راست کیسے پہونچ جاتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان چیونٹیوں کو غلام چیونٹیوں کے جائے قیام کی خبر پہلے سے ہو جاتی ہوگی، کیونکہ حملہ کرنے سے ان کے اسکاوٹ ایک ایک دو دو کی تعداد میں ہفتوں تک باہر گھوما کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات اپنی جماعت سے آکر بتاتے ہیں۔ اور چونکہ ساری جماعت بعد کو اکٹھا کسی ایک ہی گھونسلہ پر حملہ کرتی ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان اسکاوٹوں کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے جو اُس خاص گھونسلہ کو قرب و جوار کے متعدد گھونسلوں میں بھول نہیں جاتے

جب حملہ کرنے والی جماعت اُس گھونسلہ کے قریب پہونچ جاتی ہے جس پر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو فوج کے اگلے حصہ کی چیونٹیاں فوراً حملہ نہیں کر دیتی ہیں بلکہ محاصرہ کر کے باقی ماندہ فوج کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس اثناء میں محصور چیونٹیاں یا تو اپنے گھونسلہ کی حفاظت کے لئے تیار ہو جاتی ہیں یا اپنے بچوں کو لیکر حملہ آور فوج کی صفیں چیر کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن حملہ آور چیونٹیاں، محصور چیونٹیوں کے مزدوروں سے اُسوقت تک نہیں بولتیں جب تک وہ ان کا مقابلہ نہ کریں۔ حملہ آور چیونٹیاں ان غلام چیونٹیوں کے بچوں کو بھی پکڑ لاتی ہیں اور پھر انھیں پالتی ہیں۔ واسمین کا خیال ہے کہ ان چیونٹیوں کے حملہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہزیمت خوردہ چیونٹیوں کے بچوں کو لیکر ان کی پرورش کریں مگر یہ نظریہ غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ سینگوئنی چیونٹیوں کی معمولی آبادیاں بھی ایسی پائی گئی ہیں جہاں بغیر ان غلاموں کے کام چلتا رہتا ہے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ سینگوئنی چیونٹیاں بعض وقت غذا کی خواہش میں بھی دوسری چیونٹیوں کے گھونسلوں پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس خواہش کا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ جن

چیونٹیوں پر حملہ کیا جاتا ہے وہ بسا اوقات ایسی ہوتی ہیں جن کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ وسمین Warmann کہتا ہے کہ ان حملوں کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ غلام قبیلہ کے بچے چھین لئے جائیں بلکہ اکثر "ے سیس" Lasius قسم کی چھوٹی چیونٹیوں کے انڈے بچے کھا جانے کے لئے بھی حملہ کیا جاتا ہے

"ے سیس" چیونٹیاں اکثر رات کے وقت نکلتی ہیں مگر مادہ چیونٹیاں جو بھاری ہوتی ہیں اکثر گر پڑتی ہیں اور اسی عالم میں سینگونٹی چیونٹیاں ان کو پکڑ کر اپنے گھونسلوں تک لے آتی ہیں اور وہاں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہیں۔ امریکہ میں بھی سینگونٹی چیونٹیوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں مگر ان میں اور یورپین سینگونٹی چیونٹیوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے مثلاً یہ کہ ہر چند امریکہ میں بھی سینگونٹی چیونٹیوں کے گھونسلے بغیر غلام چیونٹیوں کی موجودگی کے پائے جاتے ہیں، لیکن جن گھونسلوں میں غلام چیونٹیاں پائی جاتی ہیں تو بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ وھیلر کے نزدیک اس کی یہ اسباب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ امریکن سینگونٹی چیونٹیاں یورپین چیونٹیوں کے مقابلہ میں زیادہ حملہ کرتی رہتی ہیں دوسرے جن غلام چیونٹیوں پر حملہ کیا جاتا ہے وہ یورپین چیونٹیوں سے بھی زیادہ کمزور اور بزدل ہوتی ہیں

سینگونٹی چیونٹیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس میں ہمت و شجاعت اور فتحمندی کا جذبہ بڑا زبردست پایا جاتا ہے۔ چنانچہ چیونٹیوں کے مشہور مبصر وھیلر (Wheeler) نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنہ ۱۹۰۶ء میں سینگونٹی چیونٹیوں کی ایک ملکہ کو غلام قسم کی چیونٹیوں کے ایک گھونسلہ میں چھوڑ دیا جس میں مزدور چیونٹیاں اور ان کے انڈے بچے بھی موجود تھے۔ جیسے ہی یہ ملکہ چیونٹی اس گھونسلہ میں پہونچی اس پر دوسری چیونٹیوں نے حملہ کر دیا مگر اس نے نہایت پامردی سے سب کا مقابلہ کیا، بہتوں کو مار ڈالا اور کئی خولوں (Cocoons) پر قبضہ کر کے ایک دوسرے سوراخ میں گھس گئی۔ جب اس سوراخ پر بھی چیونٹیوں نے حملہ کیا، تو یہاں بھی اس نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ آخر کار کچھ عرصہ کے بعد ان خولوں (Cocoons) سے کام کرنے والی چیونٹیاں نکل آئیں جنھوں نے ملکہ کا ساتھ دیا اور ملکہ نے ان کی مدد سے پھر پورے گھونسلہ پر قبضہ کر لیا

امیزن چیونٹیاں اور ان کے غلام

چیونٹیوں کی ایک اور قسم "پولیرگس" (Polyergus) کہلاتی ہے جو یورپ اور شمالی امریکہ دونوں ایک جگہ پائی جاتی ہے اور امیزن (Amazon) کہلاتی ہے۔ لیکن امیزن اور سینگونٹی چیونٹیوں کے غلاموں اور غلامی کے نظریہ میں بہت فرق ہے۔ سینگونٹی چیونٹیاں تو بغیر ان غلاموں کی امداد کے بھی اپنا کام نکال لیتی ہیں مگر امیزن چیونٹیاں بغیر غلاموں کے کوئی کام نہیں کر سکتیں اور ان کی آبادی بغیر ان غلام چیونٹیوں کے باقی نہیں رہ سکتی۔ وھیلر کہتا ہے کہ اگر کوئی غذا از خود ان کے منھ تک پہونچ جائے تو خیر ورنہ وہ بغیر غلاموں کی مدد کے کھانا بھی نہیں کھا سکتیں۔ لیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ باوجود اتنی کاہلی کے جب وہ باہر حملہ کرنے نکلتی ہیں تو نہایت تیز، چست و چالاک اور منظم ہو جاتی ہیں۔

یہ چیونٹیاں جب حملہ کرنے چلتی ہیں تو گھونسلہ سے یکایک باہر نکل آتی ہیں اور دروازہ پر سب کی سب جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایک ساتھ نہایت تیزی کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں، جب یہ فوج، منزل مقصود پر پہونچ جاتی ہے تو سینگوئنی چیونٹی کی فوج کی طرح باہر انتظار نہیں کرتی بلکہ دفعتاً اندر گھس جاتی ہے اور جلدی سے سارے انڈے بچوں کو لیکر اپنے گھونسلہ میں واپس آجاتی ہے۔ اگر غلام چیونٹیاں ان پر حملہ کرتی ہیں تو وہ ان کا سر توڑ ڈالتی ہیں۔ مگر جب یہ چیونٹیاں مال غنیمت لیکر واپس ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کی رفتار میں وہ تیزی نہیں رہتی جو حملہ سے پہلے پائی جاتی تھی اور نہ فوج اتنی منظم ہوتی ہو سینگوئنی کی طرح یہ چیونٹیاں بھی سیدھے اپنے مخالفین کے گھونسلہ پر حملہ کرتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھی اسکاوٹ ہوتے ہیں

بہر حال فتح کے بعد جب یہ اپنے گھر پہونچتی ہیں تو ان میں پھر وہی سستی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے غلام ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے رہتے ہیں۔ یہ غلام، جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، اکثر اپنی آقا چیونٹیوں کو راستہ سے اُٹھا کر پھر گھر لے آتے ہیں اور باہر نہیں جانے دیتے۔ جب کوئی آبادی کی آبادی کسی نئے مقام پر جاکر رہنا چاہتی ہے تو سارا انتظام غلام چیونٹیوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو نئی جائے قیام کے محل و قوع وغیرہ کو دیکھ کر انتخاب کرتی ہیں اور پھر اپنی آقاؤں کو وہاں لے آتی ہیں۔ لیکن سینگوئنی چیونٹیاں ایسے موقعوں پر بجائے اس کے کہ اپنے غلاموں کی مدد سے نئی جائے قیام پر جائیں خود ان کو وہاں لے جاتی ہیں

امیزن کی ایک قسم اور ہے جسے "بری وسپ" (Breweri) کہتے ہیں یہ صنف کولیریڈو اور میکسکو جدید کے پہاڑی سلاقوں میں پائی جاتی ہے ان چیونٹیوں کی شکلیں بہت جاذب نظر ہوتی ہیں۔ ان کی ملکہ اور مزدور ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں اور نر کالے رنگ کے جن کے پر سفید ہوتے ہیں۔ یہ چیونٹیاں جب کہیں حملہ کرتی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ فریقین میں سے کسی طرف اتلاف جان نہیں ہوتا۔ غلام قسم کی چیونٹیاں جن پر حملہ کیا جاتا ہے وہ مقابلہ نہیں کرتیں اور حملہ آور بھی اس کے جواب میں ان سے کچھ نہیں بولتیں بلکہ ان کے بچوں کو لیکر خاموشی سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں

چیونٹیوں کے دوست اور مہمان

یہاں پر چیونٹیوں اور چیونٹیوں کی گاؤں (ایفڈ۔ Aphid) کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ یہ (Aphid) پودوں پر رہتے ہیں اور ان کی پتیوں کو چوستے ہیں۔ اس کے بعد جو رقیق مادہ ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ۲۴ گھنٹوں میں یہ کیڑا اس مادہ کے کم از کم ۴۸ قطرے ٹپکاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ مادہ جسے شہد کا قطرہ (Honey dew) کہتے ہیں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پتی پر سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ چیونٹیاں شہد کے ان قطروں کی بہت شایق ہوتی ہیں اپنے سوراخ ہی "Aphid" کے قریب بناتی ہیں۔ یہ ان کو کھاتی

نہیں ہیں بلکہ ان کو دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں حتی کہ وہ انھیں ایک سبزہ زار سے دوسرے سبزہ زار تک لیجاتی ہیں اور ان کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔ بعض مبصرین نے چیونٹیوں کو (Aphids) کے انڈے موسم خزاں میں جمع کرتے اور ان کو اپنے گھونسلوں میں حفاظت سے رکھتے دیکھا ہے یہاں تک کہ ان سے بچے نکل آتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو خود ہی ان کو پودوں پر بٹھا آتی ہیں۔ جاڑے اور برسات کے دنوں میں وہی چیونٹیاں ان کو اپنے گھونسلوں میں واپس لیجاتی ہیں اور جب موسم معتدل ہو جاتا ہے تو پھر انھیں باہر نکال لاتی ہیں۔ اسی طرح چند کیڑے اور بھی ہوتے ہیں جن سے چونٹی ایک قسم کا رقیق و شیریں مادہ حاصل کرتی ہے۔ ایک قسم کی تتلی کے بچے بھی اسی طرح کا مادہ پیدا کرتے ہیں اور چیونٹیاں ان کو بھی اپنے گھونسلوں میں لے آتی ہیں اور ان کی بہت حفاظت کرتی ہیں

کچھ کیڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے تعلقات چیونٹی سے مہمان اور میزبان کے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے چیونٹیوں کے سوراخوں میں رہتے ہیں اور ان کی تعداد کم از کم ۱۵۰۰ ضرور ہوتی ہے ورنہ یوں تو ان کی تعداد تین ہزار تک دیکھی گئی ہے۔ ان کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو چیونٹیوں کی دوست ہی نہیں ہوتیں بلکہ وہ ڈاکو، لٹیرے اور قاتل بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کیڑے مردہ چیونٹیوں کو کھا لیتے ہیں محتاج چیونٹیوں پر بھی حملہ کرتے ہیں اور اگر موقع مل جائے تو تندرست و توانا چیونٹیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیڑے چیونٹیوں سے شکل و صورت میں بہت ملتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی جب ان کو کہیں دیکھ پاتی ہیں تو مار ڈالتی ہیں مگر اکثر کیڑے اپنے منھ سے کوئی ایسا بدبودار مادہ نکالتے ہیں کہ چیونٹی اس کی برداشت نہیں کر سکتی اور بھاگ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی کیڑے بہت بڑی تعداد میں کسی چھوٹی کوٹھری میں چند چیونٹیوں کے ساتھ بند کر دئے جائیں تو یہ ان کو فوراً مار ڈالیں گی

کیڑے کی ایک قسم اور ہے جو چیونٹیوں کی آبادی میں انھیں کے ساتھ رہتا ہے مگر چیونٹیاں ان کی پرواہ نہیں کرتیں اور نہ ان کی طرف توجہ کرتی ہیں کھیوں اور پروانوں کے بچے اسی قسم میں شامل ہیں۔ جو باورچی خانہ کے بچے ہوئے ذرات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس قسم کے کیڑوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو فوجی چیونٹیوں کے ساتھ رہتی ہے اور چیونٹیاں ان سے کچھ تعارض نہیں کرتیں بلکہ ان کو اس کی اجازت دیدیتی ہیں کہ جو شکار انھوں نے کیا ہے اُس سے یہ بھی متمتع ہو سکیں۔ بعض کیڑے چیونٹیوں کا جسم چاٹ کر زندہ رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس طرح چاٹنے سے چیونٹی کے جسم سے کوئی رقیق اور لذیذ مادہ نکلتا ہے جو ان کی غذا ہے

ان کیڑوں کے علاوہ ۳۔۴ سو قسم کے کیڑے ایسے بھی ہیں جن سے چیونٹیوں کے تعلقات واقعی مہمان و میزبان کے سے ہیں ۔۔۔ وہیلر لکھتا ہے کہ ان کے اور چیونٹیوں کے تعلقات بہت دوستانہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہ کیڑے چیونٹیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر یا ڈر ڈر کر نہیں رہتے بلکہ ان کے درمیان اطمینان سے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے

ہوتے ہیں، جن کے بالوں سے ایک طرح کا لذیذ مادہ نکلتا ہے اور چیونٹیاں اس کو بہت شوق سے چاٹتی ہیں۔ چیونٹیاں ان کی بہت حفاظت کرتی ہیں، صاف رکھتی ہیں، دھلاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتی ہیں اور اگرچہ یہ کیڑے بسا اوقات چیونٹیوں کے انڈوں کو کھا جاتے ہیں مگر چیونٹیاں ان کے ساتھ اس قسم کے مراعات کئے جاتی ہیں۔ اس قسم کے بعض کیڑے بالکل اندھے ہوتے ہیں لہذا چیونٹیاں انھیں اجازت دیدیتی ہیں کہ وہ ان کی پیٹھ پر گھنٹوں تک چڑھے رہیں۔ اسی قسم کے ایک اور مہمان کو (Antennophorus) کہتے ہیں۔ یہ کیڑے چیونٹیوں کے جسم سے لپٹے رہتے ہیں مگر اس انداز سے کہ پورے جسم پر ان کا تناسب برابر رہتا ہے اور کسی ایک خاص عضو پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا جس کی وجہ سے چیونٹی کی رفتار میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ یہ کیڑے ایک لحاظ سے کتوں کی 'کلنی' کے مشابہ کہے جا سکتے ہیں مگر 'کلنی' کتے کا خون چوس لیتی ہے اور یہ کیڑے چیونٹی کا خون نہیں چوستے بلکہ جب وہ ایک چیونٹی سے دوسری چیونٹی تک جاتے ہیں تو ان کی اُگلی ہوئی غذا پر بسر کرتے ہیں

چیونٹیاں ان کیڑوں کو نہیں ستاتیں مگر ایک اور قسم کے کیڑے ہیں جن کو (Cillibano) کہتے ہیں یہ کیڑے چیونٹی کا خون چوستے ہیں اس لئے چیونٹی بھی جب ان کو پکڑ پاتی ہے تو فوراً مار ڈالتی ہے

ایک چھوٹی اور نیلی مکھی میکسکو اور ٹکساس (امریکہ) کی چیونٹیوں کی آبادی میں پائی جاتی ہے۔ ان کے بچے چیونٹیوں کے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر انھیں کا خون چوستے ہیں۔ لیکن تعجب انگیز امر یہ ہے کہ چیونٹیاں ان مکھیوں کے بچوں سے تعرض نہیں کرتیں بلکہ ان کی پرورش کرتی ہیں

ان بیرونی کیڑوں کے علاوہ چیونٹی کے جسم کے اندر بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کے متعلق ابھی زیادہ تحقیقات نہیں کی گئی

"نگار" کے پُرانے پرچے

نگار کے مندرجہ ذیل پرچے دفتر میں موجود ہیں جن اصحاب کو ضرورت ہو طلب کر لیں، قیمتیں وہی ہیں جو سامنے درج ہیں:-

(سنہ ۲۲ء) ستمبر ۴ر — (سنہ ۲۶ء) جنوری - جون - نومبر ۵ر فی پرچہ — (سنہ ۲۷ء) اپریل - مئی و جون ۴ر فی پرچہ (سنہ ۲۹ء) دسمبر ۵ر — (سنہ ۳۰ء) مئی ۴ر — (سنہ ۳۱ء) جولائی تا دسمبر ۴ر فی پرچہ — (سنہ ۳۲ء) فروری تا دسمبر (علاوہ اپریل) ۴ر فی پرچہ — (سنہ ۳۳ء) فروری - جولائی و اکتوبر ۴ر فی پرچہ — (سنہ ۳۶ء) فروری - مارچ - اپریل - دسمبر ۵ر فی پرچہ — (سنہ ۳۷ء) مارچ - اپریل - مئی - جون - جولائی - اگست - اکتوبر - نومبر و دسمبر ۸ر فی پرچہ۔

منیجر نگار - لکھنؤ

عہدِ جاہلیت

اہلِ عرب کو خطابت اور شاعری میں جو ملکہ حاصل تھا اُس کا مجملاً ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ دونوں کمال اُن کی فطرت میں داخل تھے، ہر قبیلہ کا جس طرح ایک شاعر ہوتا تھا، اُسی طرح ایک ایک خطیب بھی ہوتا تھا، گو یہ ملکہ اُن میں خداداد طریقہ پر پایا جاتا تھا تاہم زمانہ طفولیت ہی سے ہونہار بچوں کو اس کے لئے طیار کیا جاتا تھا، اس لئے شاعروں کی طرح خطیبوں کی تعداد بھی اُن میں بہت زیادہ تھی

مگر زمانۂ جاہلیت کے جو خطبے ہم تک پہونچے ہیں وہ اشعار کے مقابلہ میں بہت کم ہیں، اسلام سے پہلے عربوں میں چونکہ تصنیف و تالیف کا رواج نہ تھا اس لئے وہ زمانہ جاہلیت میں مدون نہ ہو سکے، اور رفتہ رفتہ ضائع ہوتے گئے نظم خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آسانی سے یاد رہ سکتی ہے نثر اُس کے مقابلہ میں تھوڑی بھی مشکل سے دماغ میں محفوظ رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اُس زمانہ کے خطبوں کا اکثر اور بیشتر حصہ ضائع ہو گیا چند خطبات کے صرف چند فقرے جو مسجع اور مقفی ہونے کی وجہ سے شعر کے ہم پلہ تھے راویوں کو یاد رہ سکے اور پھر مدون ہو کر ہم تک پہونچے

زمانۂ جاہلیت کے خطبا میں کعب بن لوی، حرثان بن محرث، سحبان وائل باہلی، قیس بن خارجہ، (خطیب داحس وغبرا) خویلد بن عمر (خطیب یوم الفجار) قس بن ساعدۃ الایادی (خطیب عکاظ) اور اکثم بن صیفی (ملک الخطباء نعمانیہ) بہت مشہور گزرے ہیں۔ جن میں سے سحبان وائل باہلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ اپنے زمانہ کے ایک بلند پایہ خطیب اور امام مانے جاتے ہیں، جن کی خطابت آج تک ضرب المثل ہے چنانچہ کسی خطیب کی بہت زیادہ تعریف کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے " ہو اخطب من سحبان" یعنی وہ سحبان سے زیادہ بولنے والا ہے

سحبان کا خاص کمال یہ تھا کہ وہ خطبہ دیتے دیتے پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے لیکن نہ دوران تقریر میں کہیں ٹھہرتے تھے اور نہ سارے خطبہ میں کوئی لفظ مکرر استعمال کرتے تھے

قس بن ساعدۃ الایادی نے عہدِ جاہلیت اور عہدِ اسلامی دونوں پائے تھے، آنحضرت نے ایک مرتبہ ان کو "سوق عکاظ" میں دیکھا کہ سُرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں آپ نے خطبہ کو بغور سُنا اور اُسکی بلاغت پر تعجب کیا، وہ کہہ رہا تھا:-

ایہا الناس! اجتمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وکلّ ماہو آتٍ آت، مالی اری الناس یموتون ولا یرجعون، ارضوا فاقاموا ام حُبسوا فناموا	لوگو! جمع ہو جاؤ اور یاد رکھو، جس کو زندگی ملی ہے وہ مریگا اور جو مر گیا سو مر گیا، جو کچھ ہونے والا ہو وہ ہو کر رہے گا مجھے کیا ہوا ہے کہ دیکھتا ہوں، لوگ مرتے ہیں اور پھر واپس نہیں ہوتے کیا وہ خوش ہوتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں یا روک لئے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔
یا معشر ایاد! این ثمود وعاد، واین الآباء والاجداد این المعروف الذی،	اے جماعت ایاد کے لوگو، بتاؤ کیا ہوئے ثمود وعاد، اور کہاں گئے آباء اور اجداد، وہ احسان کیا ہوا جس کا

لم یشکر و الظلم الذی لم ینکر، اُقسم قسماً باللہ ان للہ دیناً، ھو ارضیٰ لہ من دینکم ھذا
(کتاب البیان والتبیین صفحہ ۱۷۲)

شکر ادا نہیں کیا گیا اور وہ ظلم کدھر گیا جسکا کبھی انکار نہیں کیا گیا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ بیشک خدا کا ایک "دین" ہے جس کو وہ تمھارے اس دین سے زیادہ پسند کرتا ہے۔

زمانۂ جاہلیت کے خطبے عقد الفرید، کتاب البیان والتبیین، اغانی، تاریخ طبری اور تاریخ ابن اثیر وغیرہ ادبی اور تاریخی کتابوں میں جستہ جستہ ملتے ہیں

عہدِ اسلام

زمانۂ جاہلیت میں قوت خطابت سے جو کام لئے جاتے تھے اُن کا دائرہ محدود تھا، اس لئے اُس زمانہ میں خطابت و تقریر کو وہ عروج نہ ہو سکا جو شعر و شاعری کو حاصل تھا لیکن زمانۂ اسلام میں معاملہ برعکس ہوگیا

اسلام نے خطابت کو عروج و کمال پر پہونچا دیا، جہالت و ضلالت، کفر و شرک کی وجہ سے اُس میں جو کچھ نقائص تھے وہ سب کے سب دور ہوگئے، اور جذبات بہیمیہ کا اظہار موقوف ہوگیا۔ قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کا بہترین معیار پیش کرکے اسلوب بیان میں ایسی روح پھونکی کہ عہد اسلام کی خطابت کا رتبہ جاہلیت کی خطابت سے کہیں بڑھ گیا، سیاسی واقعات اور غزوات و فتوحات نے عرب کی پرجوش طبیعتوں کے لئے بہت سے نئے میدان کھولدئے اب کیا تھا؟ قوت خطابت نے اور زور پکڑا اور اُن کا صرف مذہبی جوش، حمایت دین، ترغیب شجاعت اور تعلیم اخلاق میں ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے بعد عربی شاعری کا وہ زور باقی نہیں رہا جو زمانہ جاہلیت میں تھا اس لئے کہ اُس کی ساری طاقت اب خطابت کی طرف منتقل ہو چکی تھی

دراصل خطابت و شاعری کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ شاعر بھی ہوتا ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ خطیب بھی، فرق صرف یہ ہے کہ بعضوں کی طبیعت کا رجحان شاعری کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور بعضوں کی طبیعت کا میلان خطابت کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ علامۂ جاحظ نے اپنی کتاب "البیان والتبیین" میں "الجمع بین الخطابۃ والشعر ومن اشتہر بذلک" کا عنوان قائم کرکے اُن تمام ادباء کی ایک مکمل فہرست لکھی ہے، جو خطیب بھی تھے اور شاعر بھی

خطباءِ اسلام اپنے خطیبانہ انداز میں بہت ہی پرجوش خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں قومی غیرت اور دینی حمیت کے جذبات برانگیختہ کئے جاتے تھے اور مجاہدین کو سرفروشی کا جوش دلایا جاتا تھا، مواقع جنگ پر فوجوں کی ترتیب، صف بندی کے اُصول، دشمن پر حملہ کرنے اور اُس سے بچنے کے قواعد پر زور دیا جاتا تھا، اُنھیں بتایا جاتا تھا کہ بقاءِ حیات کے لئے صرف یہی ضروری نہیں کہ انسان اپنے دشمن کی مدافعت کرے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود سبقت کرکے اُس کو فنا کرے اور شکست دینے کی کوشش کرے۔

اس موضوع پر اُن کے پرجوش خطبے ہی دراصل اُن کی کامیابی کا راز ہوتے تھے، چنانچہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کا خطبہ، جنگ قادسیہ میں حضرت مغیرہ کا خطبہ، غزوہ فارس میں حضرت خلید بن منذر کا خطبہ اور فتح اندلس میں حضرت طارق بن زیاد کا خطبہ، اس کی روشن مثالیں ہیں۔

روم اور یونان کی تاریخیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی دونوں قومیں "فن خطابت" میں بہت کمال رکھتی تھیں، اُن میں بہت سے خطبا، ایسے گزرے ہیں جنھوں نے اپنی زبان کی طاقت اور زور بیان سے بڑے بڑے انقلابات برپا کر دئے، اُن کے خطبے آج کمال خطابت کی بے مثال یادگاریں ہیں

خصوصاً یونان، تہذیب و تمدن، تعلیم و ترقی کے اعتبار سے بہت ہی امتیازی شان رکھتا تھا، وہاں اس فن کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی تاکہ وہ قوم و ملک کی بہتر سے بہتر طریقہ پر خدمات انجام دے سکیں، چنانچہ اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف اسی خطۂ ارضی کی یادگار ہے

لیکن اہل عرب کو یہ خاص فخر و امتیاز حاصل ہے کہ جب اُن پر ترقی کا سایہ بھی نہ پڑا تھا اُسوقت بھی فصاحت و بلاغت اُن کے قومی خصایص میں داخل سمجھی جاتی تھی اور اُن کے خطیب دنیا کے بہترین مقرر مانے جاتے تھے۔

نوشیرواں نے جب خطبائے عرب کی تعریفیں سنیں تو اُن سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اُس نے نعمان بن منذر سے اپنی یہ خواہش ظاہر کی، نعمان نے ہر قبیلہ سے دو، دو، تین، تین مقرر جمع کر کے اُس کی خدمت میں روانہ کئے، جن میں قبیلۂ بنی تمیم سے اکثم بن صیفی، حاجب بن زرارہ، قبیلۂ بنو بکر سے حارث بن ظالم، قیس بن مسعود قبیلۂ بنو عامر سے خالد بن جعفر، علقمہ بن علاثہ اور عامر بن طفیل وغیرہ جیسے بلند پایہ خطیب شامل تھے

ان میں سے ہر ایک نے نوشیرواں کے سامنے اپنی جادو بیانی اور سحر آفرینی کا ثبوت دیا اور اپنی زباں آوری و فصیح البیانی پر خراج تحسین حاصل کیا، جن کو علامہ احمد بن عبد ربہ نے عقد الفرید جزو ثالث میں مفصل بیان کیا ہے

ڈیماستھینز خطباء یونان کا امام مانا جاتا ہے لیکن اُس کے کل خطبات "اکسٹھ" سے زیادہ نہ تھے مسلمانوں میں حضرت علی مرتضیٰ کے خطبات سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کو شریف مرتضیٰ نے "نہج البلاغۃ" میں جمع کر دیا ہے

ان خطبات میں، جہاں ایک طرف فصاحت و بلاغت کی حلاوت پائی جاتی ہے وہیں دوسری طرف ایسا زور بیان اور جوش و خروش پایا جاتا ہے کہ سننے والوں کے دل لرز اُٹھتے ہیں پھر زور خطابت کا عالم وہاں اور واضح نظر آتا ہے جہاں حضرت علی نے قوم کو جنگ پر اُبھارا ہے اور اُن کے دلوں میں شجاعت و بہادری کے شریف جذبات برانگیختہ کئے ہیں

مثال کے طور پر آپ کا وہ مختصر خطبہ درج ذیل ہے جو آپ نے جنگ صفین میں اُسوقت دیا تھا جب موقع

نہایت نازک تھا۔ آپ فرماتے ہیں :۔

معاشر المسلمین!

استشعروا الخشیۃ، وتجلببوا السکینۃ، وعضوا علی النواجذ فانہ انبی للسیوف من الہام واکملوا اللامۃ، وقلقلوا السیوف فی اغمادھا قبل سلہا والحظوا الخزر واطعنوا الشزر ونافحوا بالظبار وصلوا السیوف بالخطار واعلموا انکم بعین اللہ، ومع ابن عم رسول اللہ فعاودوا الکر، واستحیوا من الفر فانہ عار فی الاعقاب ونار فی یوم الحساب وطیبوا عن انفسکم نفسا وامشوا الی الموت مشیا سجحا، وعلیکم بہذا السواد الاعظم والرواق المطنب، فاضربوا ثبجہ فان الشیطان کامن فی کسرہ، قد قدم للوثبۃ یدا واخر للنکوص رجلا، فصمدا صمدا حتی ینجلی لکم عمود الحق وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم

اے مسلمانو!

تم خوف خدا کو اپنا شعار بنالو، اطمینان وسکون حاصل کرو، دانتوں سے دانت ملائے رکھو، اسلئے کہ یہ بات تلوار کو سروں پر کارگر ہونے نہیں دیتی، زرہ کو اچھی طرح پہن لو، تلواریں کھینچنے سے پہلے نیاموں میں انھیں جنبش دے لو چاروں طرف کنکھیوں سے دیکھتے جاؤ اور دائیں بائیں نیزہ بازی کرتے جاؤ، دشمن کو تلوار کی باڑھ پر دھرلو، اور تلواروں کو دشمن کے قدموں سے ملائے رکھو، تم اچھی طرح سمجھ لو کہ تم خدا کی نظروں کے سامنے ہو، اور رسول کے ابن عم کے ساتھ ہو، دشمن پر پلٹ کر حملہ کرو۔ اور بھاگنے سے شرم کرو۔ اس لئے کہ بدنامی اُسکا انجام ہے اور قیامت کے دن عذاب جہنم اسکا بدلہ ہے اپنی روح کو اُسکی خواہشوں سے خوش کرو اور بطیب خاطر موت کی طرف چلے چلو، تم اُس زبردست جماعت اور طنابوں سے کھنچے ہوئے خیمے پر ٹوٹ پڑو، اُس کے اندر بیٹھے والے پر تلواریں برسادو۔ اس لئے کہ شیطان اسی اطراف رواق میں چھپا ہوا ہے جو آگے بڑھنے کے لئے پیش دستی کرتا ہے پھر واپس ہونے کے لئے پیچھے ہٹتا ہے لڑو، لڑو، یہانتک کہ حقانیت کا قدرتی نشان تمھارے لئے ظاہر ہوجائے تم ہی لوگ غالب رہو گے خدا کی مدد تمھارے ساتھ ہے، وہ تمھارے عمل کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ (نہج البلاغۃ صفحہ ۵۷)

وعظ گوئی اور عہد اسلام

خطابت کی ایک قسم وعظ گوئی بھی ہے اُس کا رواج عہد اسلامی سے زیادہ ہوا، ملک و قوم میں جب کوئی نئی مذہبی یا سیاسی تحریک پیدا ہوتی ہے تو اُس کی اشاعت و مقبولیت کے لئے تقریروں ہی سے کام لیا جاتا ہے، تحریک جسقدر اہم ہوتی ہے اُسی قدر تقریریں بھی پرجوش اور زوردار ہوتی ہیں

اُسوقت، جب عرب کی شاعری اور خطابت، بلاغت کی معراج پر پہنچ چکی تھی اور اہلِ عرب اس ذوق سے مخمور اور اس نشہ میں سرشار نظر آرہے تھے حجاز کی مقدس سرزمین مکہ سے ایک نئی آواز سنائی دی، جس کو سب نے

حیرت و استعجاب کے کانوں سے سُنا، یہ داعی حق پیغمبر اسلام صلعم کی آواز تھی جو ایک ولولہ انگیز اور مغلوب نہ ہونے والی طاقت رکھتی تھی اور بلاغت کے اُس مرتبہ کی مدعی تھی جو بشری طاقت سے بالاتر ہے، سارا عرب مقابلہ کے لئے طیار ہوا لیکن اُس عظیم الشان جبروت اور جلال نے مخالفانہ ہمتوں کو سست اور ارادوں کو پست کر دیا

وہ یعنی اسلام ایک اہم ترین دینی اور سیاسی تحریک تھی اُس کے بانی مقدس یعنی آنحضرت صلعم کے خطبات و مواعظ بھی نہایت اہم تھے، جو فصاحت و بلاغت، حقانیت مضامین اور اسلوب بیان کے اعتبار سے اپنی آپ ہی نظیر تھے، آپ جمعہ، عیدین، موسم حج اور مواقع جنگ وغیرہ پر دینی اور سیاسی اجتماع پر وعظ فرمایا کرتے تھے، جس میں خدا کی حمد و ثنا، نصائح و مواعظ، اوامر و نواہی اور حکمت و عبرت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، آنحضرت صلعم کے بعد خلفار راشدین کے زمانہ میں بھی یہی دستور رہا

وعظ گوئی کو مذہبی حیثیت سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس لئے کہ واعظ درحقیقت خلیفۃ اللہ اور نائب رسول کی حیثیت رکھتا ہے، اُس کے خطبات کا تعلق روحانیات اور نجات ابدی سے ہوتا ہے، وہ سامعین کے ایمانی جذبات کو برانگیختہ کرکے اُن تمام حقوق کو واضح کرتا ہے جو خدا کے اُس پر اور اُس کے خدا پر ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے خدا اور رسول کی طرف سے کہتا ہے، اس لئے وہ دماغ میں جلاء، جسم میں حرارت اور دلوں میں عمل کا جوش پیدا کر دیتا ہے

وعظ گوئی پر مذہبیات کا اثر

دنیا میں ابتک جتنے بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے ہیں اُن پر اگر نظر غائر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اُن خیالات کے دوران میں "انسان" ہمیشہ خیالات کا ایک مخصوص جامہ پہن لیتا ہے اور اُسی کے اثرات طرح طرح کے انقلابات کے محرک ہوتے ہیں۔ اُن "مجموعۂ خیالات" کی اگر تعبیر ہو سکتی ہے تو لفظ "مذہب" یا "دین" سے

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک دین و مذہب کی ضرورت رہی ہے جب تک کوئی مذہبی عقیدہ اُس کے دل و دماغ پر غلبہ حاصل نہیں کر لیتا، اُسوقت تک اُس کے قوائے عمل شل اور اُس کے اعضاء بے حس و حرکت رہتے ہیں، مذہب کو لوگوں کے مشاعر و احساسات، افعال و اعمال پر جو تسلط اور غلبہ حاصل ہے اُس کی بنا پر اُس کی اہمیت سے کسی ذی فہم شخص کو انکار نہیں ہو سکتا

دنیا پر جب سے آفتاب تمدن نور افگن ہوا ہے اُسوقت سے ابتک انسان ہمیشہ مذاہب ہی کے آگے سرنگوں رہا ہے اور بانیان مذاہب ہی کے لئے اُس نے مختلف زمانوں میں طرح طرح کے بت، ہیاکل اور معابد تعمیر کئے ہیں، دنیا کا ہر وہ تمدن جو کبھی روئے زمین پر آب و تاب سے جلوہ گر ہوا اُس کے آگے آگے ہمیشہ مذاہب ہی کی مشعلیں رہنمائی کرتی رہی ہیں

ہر قوم کے لئے اُس کے عقاید اساسی نعمت ہوتے ہیں، اُن کی قدر کرنا اور شورشوں سے اُن کو محفوظ رکھنا اُس قوم کا اولین فرض ہوتا ہے، انھیں معلوم ہے کہ اُن کے زوال کا دن دراصل وہی ہے جس روز اُن کے عقاید کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں اور معتقدات نشانۂ ہدف بن جائیں

لوگ چونکہ ہمیشہ اپنے معتقدات کے پیچھے سرگرداں رہتے ہیں اس لئے واعظوں کا اُن پر بہت آسانی سے منتر چل جاتا ہے، وہ بڑی شان سے اُن کے افعال و اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور اُن سے حسب موقع جو چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں اور ایک آلۂ بے جان کی طرح اُنھیں جدھر چاہتے ہیں گھماتے رہتے ہیں

اتقاء و پرہیزگاری

وعظ گوئی کے لئے حقایق دینیہ اور احکام شرعیہ سے واقف ہونے کے علاوہ دینداری اور پرہیزگاری ایک لازمی شرط ہے، دنیا میں کامیابی جس چیز کا نام ہے وہ دراصل تمام تر نتیجہ ہے اُس کے عمل و پرہیزگاری کا، تاریخ میں صدہا ایسی ہستیاں گزری ہیں جو علم و فضل، عقل و دانائی کے اعتبار سے یگانۂ روزگار تھیں لیکن اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے آج مرقع عبرت بنی ہوئی ہیں

یونان میں "ڈیما ستھینز" ایک مشہور جادو بیان خطیب گزرا ہے جو فن خطابت کے اسرار و دقایق کا ماہر تھا، ایک مرتبہ لوگوں نے اُس سے دریافت کیا کہ "خطابت میں کامیابی کا اصلی راز کیا ہے" اُس نے جواب دیا "عمل" لوگوں نے پوچھا "اُس کے علاوہ" اُس نے کہا "عمل" انھوں نے پھر یہی سوال دہرایا، اُس نے اس مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ "عمل"

دنیا میں گو صدہا واعظ پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے بہت کم نکلیں گے جو وعظ گوئی کی درحقیقت اہلیت بھی رکھتے ہوں، ایسے واعظ اور مقرر جو بظاہر اپنے تقدس اور زباں آوری سے لوگوں کو مرعوب کرکے اُنھیں اپنے ذاتی اغراض کا شکار بناتے ہیں زیادہ عرصہ تک اپنی دسیسہ کاریوں سے اصل حقیقت کو چھپا نہیں سکتے آخرکار اُنھیں ناکامی کا منھ دیکھنا ہی پڑتا ہے

تاریخ میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے پارسا جن کے علم و فضل اور تقدس کی دور دور تک شہرت تھی جب اُن کا جامۂ پارسائی چاک ہوا تو کیا کچھ داغ سیہ کاری دیکھنے میں نہیں آئے۔

دور اکبری کا مشہور امام اور خطیب "قاضی مخدوم الملک" جو ایک عرصہ تک ہندوستان کی مسند "شیخ الاسلامی" پر بھی متمکن رہ چکا تھا اور جس کی پابندی شریعت کی ایک دنیا مداح تھی جب اُس کی قلعی کھلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے حیرت و استعجاب کے کانوں سے سنا کہ غضب کا سارا مال اُس کے یہاں سے برآمد ہوا پھر آخر جو کچھ اُس کا حشر ہوا دنیا سے پوشیدہ نہیں

فرانس کا "روبس پیر" ایک زباں آور خطیب تھا جسے انقلاب فرانس کے دور اولین میں ایک خاص زعیمانہ

اقتدار حاصل ہوگیا تھا، مگر اُس کی بد اعمالیوں نے اُس کی قسمت کا پانسہ پلٹ دیا، انقلاب کا دوسرا دور اُس کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا، مدت کی دبی ہوئی مخالفتیں اُبھریں جو بالآخر اُس کے نام و نمود، عزت و اقتدار کو خاک میں ملا کر رہیں۔

بہرحال جو بات واعظ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ مسند وعظ پر اپنے لئے کوئی جگہ حاصل کرے اُس کو چاہئے کہ وہ اپنے عمل اور کردار کی اصلاح کرے، اپنے ظاہر و باطن کو درست کرے، اپنے عزم و ارادے، عقاید و خیالات میں پختگی پیدا کرے، دعوت الی الحق اور اشاعت دین میں دنیا کا خوف، حکومت کا ڈر، جان و مال کی محبت۔ اعزا و اقربا کی ملامت کسی چیز کی پروا نہ کرے، اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کرے، اور اپنی شخصیت اور مرضی کو خدا کی ذات اور مشیت پر نثار کردے۔ یہ وہ طاقت ہے جو وعظ و تقریر کی اثر اندازی میں دس گنا اضافہ کردیتی ہے، غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں جو لوگ تاریخی انقلابات کے باعث ہوئے ہیں وہ صرف چند مسکین ہی ہستیاں تھیں جن کی قوت ایمانی مضبوط اور مستحکم تھی

عموماً ہر شخص کی زبان اُس کے خیالات و جذبات کی صحیح ترجمان ہوتی ہے ایک متقی اور خدا پرست شخص کی زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جو دنیا کی بے ثباتی، کائنات کی بے چارگی حمایت دینی اور طاعت خداوندی کے مترادف ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس ایک دنیادار اپنی بات چیت اور گفتگو میں اُنھیں الفاظ کا خوگر ہوتا ہے جن سے دنیا پرستی، غفلت شعاری، عیش پسندی اور بدکرداری ظاہر ہوتی ہے

حضرت علیؑ کے وہ صدہا خطبات جو نہ صرف خطابت و بلاغت کی جان سمجھے جاتے ہیں بلکہ حمیتِ دینی، غیرتِ مذہبی خدا پرستی اور اُس کی رضا جوئی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اُٹھا کر دیکھئے آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ کن وجوہ کی بنا پر انھوں نے مذہب و دین کے مقدس صفحات پر عزت و نام پایا ہے۔ بطور نمونہ کے ایک خطبہ درج ذیل ہے:۔

اتقوا اللہ، عباد اللہ! بادروا آجالکم باعمالکم وابتاعوا ما یبقیٰ لکم بما یزول عنکم، وترحلوا واستعدوا للموت، فقد اظلکم۔ وکونوا قوماً صیح بھم، فانتبھوا واعلموا، ان الدنیا لیست لکم بدار، فاستبدلوا، فان اللہ سبحانہ لم یخلقکم عبثاً ولم یترککم سدیً۔ وما بین احدکم وبین الجنۃ اوالنار الا الموت ان ینزل بہ وان

بندگانِ خدا! خدا سے ڈرو، عمل خیر کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھو، وہ چیز خریدو جو تمھارے پاس باقی رہنے والی ہے اُس چیز کے عوض میں جو تمھارے پاس سے زائل ہونے والی ہے تم کوچ کرو اور موت کے لئے تیار ہو جاؤ جس کا سایہ تم پر چھایا ہوا ہے۔ تم وہ قوم بن جاؤ جو آواز دینے پر بہت جلد بیدار ہو جاتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمھارا اصلی گھر دنیا نہیں ہے، تم اُس کو تبدیل کر ڈالو، خدا نے تمھیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور تم کو مہمل نہیں بنایا ہے۔ تمھارے اور جنت یا دوزخ کے درمیان موت کے سوا کوئی حد فاصل نہیں ہے

غاية تنقصها اللحظة، وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة ---------

فيا لها حسرة على كل ذي غفلة ان يكون عمره عليه حجة وان تؤديه ايامه الى شقوة۔

نسئل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية، ولا تحل به الموت ندامة ولا كآبة

تمہاری عمر اور بقا کی مسافت جس کو ایک ایک لمحہ فنا کئے ڈالتا ہے تقلیل مدت کے لایق ہے۔ ---------

کس قدر افسوس ہے اُس غافل شخص پر جس کے لئے اُسکی زندگی ایک حجت و برہان ہو لیکن وہ اپنا زمانہ شقاوت میں گزار رہا ہے۔

ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اور تمکو اُن لوگوں میں سے بنا دے جنکی نعمتیں اُنھیں تکبر اور سرکشی میں مبتلا نہیں کرتیں۔ نہ کوئی دنیاوی فایدہ اُنھیں عبادت پروردگار سے باز رکھتا ہو اور نہ انکو موت کے بعد کسی قسم کی ندامت اور پشیمانی اُٹھانی پڑتی ہو۔ (نہج البلاغہ صفحہ ۵۶)

خطباء اسلام اور واعظین اپنی تقریروں کو ہمیشہ حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ موثر بنانے کے لئے دوران تقریر میں اکثر احادیث اور آیات قرآنی سے استدلال بھی کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات آیات کے مجموعہ سے پورا پورا خطبہ تیار کر لیتے تھے۔ ذیل میں "مصعب بن زبیر" کا وہ خطبہ درج کیا جاتا ہے جو انھوں نے اہل عراق سے اپنے بھائی "عبداللہ بن زبیر" کی بیعت لیتے وقت دیا تھا، اُس میں سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں ہیں، جن میں اپنا پورا مطلب واضح کر دیا گیا تھا، وہو ہذا

طسم ٥ تلك آيات الكتاب المبين ٥ نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين (واشار بيده نحو الشام) ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين (واشار بيده نحو الحجاز) ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

(واشار بيده نحو العراق)

طسم ٥ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کا سچا قصہ سناتے ہیں، اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لانا چاہیں۔ بیشک فرعون نے دنیا میں سرکشی کی اُس نے زمین کے بسنے والوں کے بہت سے گروہ کر دئے بعض اُن میں سے کمزور رہتے جنکے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو شرماتا تھا بیشک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، (اور اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا) ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں کمزور ہیں اُن کو امام بنا دیں اور انھیں ملک کے وارثین میں سے کر دیں (اور ہاتھ سے حجاز کی طرف اشارہ کیا) ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اُنھیں طاقتور بنا دیں اور فرعون اور ہامان اور انکے لشکریوں میں سے اُن لوگوں کو دکھا دیں جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ (اور ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا)۔ (آداب اللغة العربیہ صفحہ ۱۹۲ - جزو اول)

جلیل الرحمان اعظمی

اردو غزل

(پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق کی دو لاسلکی تقریریں دہلی سے)

اردو غزل میں تصوف

شاعر کا مذہب کیا ہے۔ نہ وہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان نہ عیسائی نہ یہودی نہ پارسی نہ بودھ۔ آپ کہیں گے یہ غلط ہے۔ تلسی داس اور سور داس ہندو تھے، ایک رام کا پوجنے والا دوسرا کرشن کا، ہاں کبیر البتہ اپنا پتہ نہیں دیتے۔ ملٹن اور ڈانٹے عیسائی تھے، ہومر اور ورجل کے بارے میں جو کچھ کہہ لیجیے لیکن شیلی منکر تھا۔ ایک ورڈسورتھ تو انگریزی چرچ سے صلح کرکے مرا۔ فردوسی۔ سعدی۔ حافظ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے۔ رہے عمر خیام تو کون جانے اس شخص کا کیا مذہب تھا۔ انیس و دبیر تو اپنے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ "پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں" یہ صحیح ہے لیکن اردو کے غزل گو شعرا ان کا مذہب جو کچھ بھی رہا ہو لیکن اپنے کو وہ کافر ہی بتاتے ہیں :-

میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو تم ان نے تو　　قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا

یہ سب جانتے ہوئے بھی کہوں گا کہ شاعر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں مذہب اور لامذہبیت دونوں کو شاعرانہ احساس مس کرسکتا ہے دونوں کو شاعرانہ وجدان اپنے حریم راز میں باریاب کرسکتا ہے۔

شاعری کائنات کو یا یوں کہیے کہ کائنات کے ان حصوں کو جن سے شاعر کے وجدان کو لگاؤ ہوتا ہے حسین پاتی ہے اور حسین بتاتی ہے۔ پس اگر شاعر کا کوئی مذہب ہے اگر شاعر کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ حسن ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں کیا خوب حسن سے تو ہم کو لگاؤ ہے لیکن ہم شاعر نہیں ہیں آپ سچ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شاعری حسن کی تلاش میں یا حسن کا سامنا کرنے میں کچھ آپ کی مدد کرتی ہے یا نہیں۔ یوں تو دنیا میں کیا نہیں، کیسی کیسی صورتیں موجود ہیں لیکن ہم آپ پھر بھی شاعر کے دست نگر رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے حسین افراد و مناظر ہر وقت ہمارے سامنے آتے رہتے نہیں اور یوں بھی عملی طور پر دنیا کا تجربہ محض ایک بے حس احساس ہوتا ہے اور اس بے حس احساس کا بھی زندہ احساس نہیں ہوتا۔ بہر حال یہ نفسیات کے راز ہیں اور انھیں راز ہی رہنے دیجئے۔ ہاں تو فنون لطیفہ یا شاعری ہمارے وجدان کو جمود کی حالت سے چونکا دیتے ہیں، ہمیں حسن کا ایک نیا

احساس ہونے لگتا ہے جسے ہم تخئیلی احساس کہہ سکتے ہیں۔ یوں تو روزانہ زندگی میں بھی ہم کو نیکی بدی خوبصورتی، بدصورتی لطافت اور کثافت کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ احساس ملاجلا ہوا سا ہوتا ہے۔ زندگی کے عملی رجحانات اس احساس کو مخلوط، کمزور اور دھندلا بنا دیتے ہیں۔ پھر بھی اسی ملے جلے ہوئے احساس میں تخئیل اور وجدان کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ جب ہمارے احساس سے زندگی کا عملی رجحان اور اضطراب نما جمود کا دور ہو جاتا ہے اسوقت ہمارے معمولی احساس نئی زندگی پاتے ہیں اور شاعرانہ احساس بن جاتے ہیں اور اس شاعرانہ احساس کے بھی منازل اور مقامات ہیں اور آخری مقام اس احساس کا کیف واثر سے گزر کر احساس محض یا احساس کل تک پہونچ جاتا ہے۔ صرف نسبتی حیثیت سے عام انسانوں کے احساس پریشاں پر شاعر کا احساس فوقیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ شاعری کائنات کو اس نظر سے دیکھتی ہے، جس نظر سے کائنات کو خدا دیکھتا ہے۔ لیکن کسی شاعر کا بھی ذوق وشعور مکمل شاعرانہ نہیں ہوتا ے

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں
ہاں اہلِ طلب کون سنے طعنۂ نایافت جب پا نہ سکے اسکو تو آپ اپنے کو کھو آئے
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی،

آخری شعر میں اس نے استغراق و مراقبہ کے راز کو بھی طشت ازبام کر دیا ہے۔ تاہم شاعرانہ احساس بہت کچھ معمولی زندگی کی آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے شاعرانہ احساس حقیقت نہ سہی لیکن حقیقت نما ضرور ہے ے

گردِ غبارِ ہستیِ فانی اُڑا دیا اے کیمیائے عشق مجھے کیا بنا دیا
اہلِ دل آکے کریں مملکتِ عشق کی سیر کہ ہراک ذرہ یہاں روح نما ہوتا ہے
اک جلوۂ حق نما کو دیکھا تم کو دیکھا خدا کو دیکھا

کیا یہ اشعار شاعری و تصوف کے لطیف ربط کا پتہ نہیں دے رہے ہیں، چیسٹرٹن کا قول ہے کہ ہر فن لطیف میں تصوف کا عنصر و انداز ہوتا ہے۔ یوں تو کنجوس کی دولت پرستی میں دنیا دار کی دنیا پرستی میں اور عام انسانوں کی بوالہوسی میں جو کشش کام کر رہی ہے یہ سب حسن کے کرشمے ہیں اور حسن کے جہاں اور صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لامحدود معلوم ہو۔ سوامی رام تیرتھ نے گناہ کی تعریف کی ہے کہ سورج کی روشنی کو براہ راست دیکھنے کے بجائے اس کی چمک گندے پانی یا کیچڑ میں دیکھنا اور خوش ہونا گناہ اور لذت گناہ ہے، مگر ہے بہرحال وہ سورج ہی کی روشنی

شاعری زندگی کے ہر منظر میں ایک ماورائی یا روحانی لامحدود ماہیت کا احساس کرتی ہے اور اسی کو جمالیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ہر شے بیک وقت لطیف بھی ہے اور کثیف بھی۔ محدود بھی ہے اور غیر محدود بھی،

مادی بھی ہے اور روحانی بھی، اصل بھی ہے اور خواب بھی، موجود بھی ہے اور معدوم بھی، کثرت کی بھی شان ہے اور وحدت کی بھی، درس نیاز بھی ہے اور درس بے نیازی بھی، الغرض فضائے عالم میں ایک ماوراء عالم حقیقت ضرور پائی جاتی ہے اور شاعر کا مذہب اسی عالمگیر حقیقت کا احساس ہے کبھی وہ اسے حسن کہتا ہے اور کبھی عشق اور کبھی کہدیتا ہے۔ کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست

جس طرح طبیعیات میں مابعدالطبیعیات کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اخلاقیات میں فقر اور الوہیت کے عناصر موجود ہوتے ہیں اسی طرح شاعرانہ کیفیت یا حسن کے تخئیلی احساس میں وہ تو ہائے سربستہ پنہاں ہوتے ہیں جو تصوف کے رمز و کنایات، کے حامل ہیں اور شاعری و تصوف میں وہی تعلق ہے جو اضطراب موسیٰ اور برق طور میں ہے

میں نے تصوف کے مرکزی اُصول پر اکثر غور کیا ہے اور ان اُصول و حقایق کا مجمل ذکر بھی بہت وقت چاہتا ہے، فی الحال صرف چند اُصول کو لے لیجئے۔ وحدتِ وجود یا ہستی کا لامحدود ہونا یا حقیقت کا زمان و مکان سبب و علت سے معرا ہونا، اس کا شریعت و ملت بلکہ نیکی و بدی سے بے نیاز ہونا اور باوجود اس بے نیازی کے بھی ہستی مطلق کا خیر محض ہونا ان سب کو جو نسبت شاعری سے ہے اس پر غور کیجئے، حُسن کا تصور آپ محدود طریقہ پر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں مقداری تصور کا گزر نہیں، کتنا اور کس قدر کا مفہوم ہم حُسن سے متعلق نہیں کر سکتے، حسن کا تیز احساس ہمیں لامحدود کی طرف لے جاتا ہے جتنا ہی یہ احساس تیز ہوتا جائے گا۔ حسن اتنا ہی ہمہ گیر نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ تمام کائنات میں ایک ہی حسن جلوہ گر نظر آئے گا اور کثرت کو بھی ہم وحدت ہی کا نتیجہ یا مظاہرہ محسوس کرنے لگیں گے۔ اسی طرح حسن کا لطیف اور شدید احساس اُسے زمان و مکان، سبب و علت اور تمام تعینات سے معرا کر کے خیر محض یا عین رحمت کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ میر کا یہ شعر سنئے:۔

جفائیں دیکھ لیاں کج ادائیاں دیکھیں بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں

یوں تو بظاہر اول سے آخر تک اس شعر میں حسن کی جفاؤں، کج ادائیوں اور برائیوں کا ذکر ہے لیکن اگر شعر کا مفہوم اس کا نغمہ ہے (The music is the meaning) اگر میر کے ترنم احساس تک آپ پہونچ سکتے ہیں، تو اس شعر سے جو دھڑکن آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ خود بتا دے گی کہ ان جفاؤں، کج ادائیوں اور برائیوں کا مفہوم خیر محض ہے اور اس لب و لہجہ میں کسی کو کوسا نہیں جاتا

یوں تو اردو غزل میں جب تصوف کا نام آتا ہے تو ہم کو اور آپ کو غالب یاد آتے ہیں۔ مگر اس بات پر دھیان بھی نہیں جاتا کہ غالب کا تخیل بہت خود غرض تخئیل ہے اور غالب کا وجدان خود پرست وجدان ہے۔ غالب نے کسی ماورائی حقیقت سے کبھی بحث نہیں کی۔ غیب و شہود، قطرہ و دجلہ، جزو کل، ہستی و نیستی حق و باطل

نواہائے راز، پردۂ ساز وغیرہ کی جو کچھا وجدیبی کچھ ترجمانی کی ہو لیکن یہ تعینات کے حدود سے آگے نہیں بڑھتی۔ غالب کے وجدان و تخیل میں نہ سپردگی تھی اور نہ وہ گداز جس کی بدولت مجاز میں حقیقت کا چٹیلا احساس ممکن ہوتا ہے۔ غالب کا شعر ہے:-

دہر جز جلوۂ یکتائی معشوق نہیں
ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بیں

اس شعر کا یہ کا کہنا لیکن اس میں وہ والہانہ سپردگی کہاں، وہ مانوس و معصوم احساس کہاں، جو تصوف اور تغزل کو ایک کر دیں۔ غالب نے کیا نہیں کہا۔ لیکن ایسے شعر کبھی نہیں کہے:-

پرستش کی اے بت یہاں تک تری
نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے (میر)

داغ دیکھے تھا کھڑا لالۂ صحرائی کا
زرد عالم نظر آیا ترے سودائی کا (غالب مصحفی)

غالب نے صرف ایک غزل اس رنگ میں لکھی ہے جس کا مطلع ہے:-

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے

اس غزل کے آخری چند اشعار جو قطعہ بند ہو گئے ہیں۔ البتہ اس معصوم تخیل کا پتہ دیتے ہیں، جہاں تصوف و تغزل ایک ہو گئے ہیں۔ غالب بڑا کامیاب شاعر ہے لیکن غالب کو اس کامیابی کی بڑی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی ہے جبھی تو وہ میر کے اشعار پر اپنا مغرور سر دھنتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اس بدعت کے خلاف بغاوت کرتا ہوں، جو عاشقانہ اشعار کو کھینچ تان کر معرفت اور عشق حقیقی بنا دیا کرتی ہے۔ لیکن شروع ہی سے مجھکو وجدانیات و جمالیات میں وہ معنویت ملتی رہی ہے جہاں مجاز اور حقیقت ایک ہو جاتے ہیں۔ ناسخ کو تصوف سے کیا غرض لیکن اسکے اس شعر کی کیفیات کو اپنی روح میں ڈوبنے دیجیے اور پھر سوچئے کہ آپ کہاں ہیں

جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی
عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی

بغیر معرفت و حقیقت، اور ازل و ابد وغیرہ کے ذکر کے ایک خاص محویت اور روحانی کیفیت اس شعر سے پیدا ہوتی ہے حافظ میں مجاز کا رنگ کتنا تیز ہے۔ پھر بھی وہ لسان الغیب کہلاتا ہے۔

اب چند اشعار سنئے جن میں بیواسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح تصوف پایا جاتا ہے:-

برسوں لگی تھیں آنکھیں دروازۂ حرم سے
پردہ اٹھا تو لڑیاں آنکھیں ہماری ہم سے

کیفیتِ چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا
ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

بے نمود اور نمودار کہیں دیکھا ہے
اسقدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے (سودا)

ظاہر میں تو ہیں گر نہیں ہیں ہم
دریائے رواں نہ ہوں کہیں ہم (درد)

دکھلا دے لے جا کے تجھے مصر کا بازار
گاہک نہیں واں کوئی گر جنس گراں کا (سودا)

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا — جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا (مومن)

بشر جو اس تیرہ خاکداں میں پڑا اسی کی فروتنی ہے — وگرنہ قندیل عرش میں بھی اسی کے جلوہ کی روشنی ہے (ذوق)

کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب — آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی

بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں — ہم بھی دیکھیں کہ تجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں

وہی رہا اک شعلۂ تجلی رہا جو ایمن میں سنگ ہو کر — جب اسنے اپنی نمود چاہی کھلا حسینوں پہ رنگ ہو کر (داغ)

میں ترا عکس تھا اس آئینۂ ہستی میں — تو نے کیا پھیر لیا منہ کہ کیا گم مجھکو (امیر)

کتنے کعبے ملے رستے میں کئی طور ملے — ان مقامات سے ہم کو وہ بہت دور ملے (ریاض)

اگر وہ غزل کبیرؔ سے منسوب کی جاتی ہے اور جس کا پہلا مصرع یہ ہے:-

ہمن ہے عشق مستانہ ہمن دنیا سے یاری کیا

اُردو کی پہلی غزل ہے تو ماننا پڑے گا کہ اُردو غزل کا آغاز تصوف سے ہوا۔ دکن کے شعرا نے بھی تصوف ہی سے غزل کا آغاز کیا۔ جب شاعرانہ احساس اور قوت اظہار میں خود اعتمادی پیدا ہو چلی تو اس کی ضرورت نہ رہی کہ بالارادہ معرفت کے مضامین لکھے جائیں بلکہ کفریات اور خمریات، ساقی اور شراب، زلف و رخ، یہاں تک کہ غزل کے تمام اصطلاحات میں اکثر روحانیت و معنویت کا پہلو نظر آنے لگا اور عاشقانہ اور عارفانہ شاعری کی آوازیں مل گئیں۔

اُردو کے جن غزل گو شعرا میں تصوف کا عنصر تیز رہا ہے یا جنھوں نے تصوف کے قابل توجہ اشعار کہے ہیں۔ وہ میرؔ اور دردؔ۔ غالبؔ۔ آتشؔ۔ آسیؔ غازی پوری اور اصغرؔ ہیں۔ تصوف سے اُردو غزل کو جو کچھ نقصان ہوا یا وہ تصوف جو غزل میں محض برائے بیت رہا ہے اس سے بحث نہیں لیکن انسان کی عظمت کا احساس، عرفان نفس اور کائنات کے روحانی پہلو کا احساس یہ تمام باتیں غزل میں تصوف ہی کے لگاؤ سے آئی ہیں۔ اقبالؔ سے پہلے ہمارے غزل گو شعرا کے تصوف میں ایک چیز کی کمی تھی وہ یہ کہ اجتماعی زندگی، فلسفۂ تاریخ اور خلقت کے ارتقا پر تصوف کی روشنی نہیں ڈالی گئی تھی۔ اقبالؔ نے اس کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں:-

باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں
کار جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

اقبالؔ کے متعدد اشعار واقعیت اور روحانیت کے اس امتزاج کا پیش خیمہ ہیں جسکے لئے انسانیت آج گوش بر آواز ہے

اُردو غزل کا مستقبل

کسی کا قول ہے کہ رائے دماغ کے لئے افیون ہے (Opinion m[illegible] the opium of a mind.) اُردو غزل پر جب رائے زنی کی جاتی ہے تو اکثر اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس افیون کا اثر اسوقت اور بھی تیز ہو جاتا ہے

جب کسی رائے میں سچائی بھی ہو - لوگ یہ کہکر اپنے دل و دماغ کی تشفی کر لیا کرتے ہیں - کہ غزل میں ایک ہی قسم کی دقیانوسی باتیں شروع سے ابتک دہرائی جا رہی ہیں - وہی حسن و عشق - گل و بلبل - ساقی و صہبا، رقیب و قاصد ہوش و جنوں - دیر و حرم اور تصوف وغیرہ کی باتیں وہی مصرع طرح، اور وہی ردیف و قافیہ، مطلع و مقطع وغیرہ غرضکہ فرسودہ و پامال جھوٹے اور مبالغہ آمیز خیالات ان کے سوا ہوتا ہی کیا ہے

جو لوگ غزل کے متعلق رائے دینے میں اپنے دل و دماغ کی خلش ایسی آسانی سے دور کرتے ہیں - ان سے اگر اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ غزل پر رائے زنی کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیں تو بگڑ جائیں گے ایسے حضرات سے پوچھنا چاہئے کہ مثلاً دیوان غالب میں عام موضوع کے لحاظ سے حسن و عشق، قاتل و بسمل، گل و بلبل، وصل و ہجر، صحرا و زنداں اور خمریات و کفریات کے علاوہ کیا ہے، لیکن پھر بھی دیوانِ غالب پر جان دیتے ہیں اسکے اشعار پر سر دھنتے ہیں، اس کے علاوہ میر - سودا - درد - جرأت - مصحفی - آتش - داغ اور اقبال وغیرہ کے اشعار پر بے اختیار ہو جاتے ہیں - ذیل کے اشعار بہت بڑے شعرا کے اشعار نہیں ہیں لیکن ان کو سنکر کیا ہم بغیر متاثر ہوئے رہ سکتے ہیں ؎

محبت میں اک ایسا وقت بھی آتا ہے انساں پر — ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگِ جاں پر
یہ گمراہی یہ خود ناآگہی اچھی نہیں غافل — کسی وادی میں کھو جا اور اپنی جستجو کر لے
رنج و غم ہجر کے گزر بھی گئے — اب تو وہ دھیان سے اُتر بھی گئے
بہاریں ہم کو بھولیں یاد اتنا ہے کہ گلشن میں — گریباں چاک کرنے کا بھی اک ہنگام آیا تھا،
جھٹپٹا وقت ہے بہتا ہوا دریا ٹھہرا — صبح سے شام ہوئی دل نہ ہمارا ٹھہرا
حُسن کا زورِ طلب ہے کہ بھری محفل میں — ہم سے چھینے لئے جاتا ہے ہمیں کو کوئی

یہ سب اشعار غزلوں سے لئے گئے ہیں اور میر و غالب کے ایسے اساتذہ نہیں ہیں، لیکن کیا ان میں حقیقی شاعری نہیں ہے۔ ناگزیر تاثرات سے انکار اور اپنے وجدان سے لڑنا نہ داد سخن ہے نہ سخن فہمی - میں نے خود دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات ثابت کرنے یا محض دہرانے میں دفتر کے دفتر سیاہ کر دئے ہیں کہ غزل میں محض جھوٹ اور نقالی ہے، جب غزل کے کچھ اشعار سنتے ہیں تو تلملا اُٹھتے ہیں - ایک قابل غور امر یہ ہے کہ غزل کو محض نقالی بتانے والے سب سے کم اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھے غزل گو کے کلام کا سرچشمہ یا اس کا ماخذ بتا سکیں، مثلاً میں کہتا ہوں کہ حالی کی غزل گوئی جرأت سے ماخوذ ہے - اور حالی کے کچھ خاص اشعار جرأت کے اشعار کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں تو بہت سے لوگ چونک پڑیں گے اور کیا عجب کہ حالی خود چونک پڑتے لیکن ذرا ٹھہرئے حالی شیفتہ کی تقلید بھی کرتے تھے اور شیفتہ کے شاگرد بھی تھے اور شیفتہ مومن کے شاگرد رشید تھے

اور مومن نے جرأت کے رنگ کی تقلید کرتے ہوئے اُسے اور لطیف اور پُر معنی بنا دیا ہے ان تاریخی واقعات کو نہ بھولئے۔ اب دیکھئے کہ جرأت کی معاملہ بندی لطیف سے لطیف تر ہو کر حالی کے اُن اشعار میں دوسرا جنم لیتی ہے یا نہیں ؎

جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے — آج دل لیگا اگر کل نہ لیا یاد رہے
یارب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر — تھا اُن کو مجھ سے ربط مگر اسقدر کہاں
بیقراری تھی سب امید ملاقات کے ساتھ — اب وہ اگلی سی درازی شبِ ہجراں میں نہیں
کر دیا خوگرِ جفا تو نے — خوب ڈالی تھی ابتدا تو نے
مجھ کو کس سے خفا کیا اے رشک — ایک عالم کو خوش کیا تو نے
بات کیا ہے کہ تو نے حالی آج — بخشوایا کہا سُنا تو نے،
عشق کہتے ہیں جسے سب وہ یہی ہو شاید — خود بخود دل میں ہے اک شخص سمایا جاتا
اب وہ اگلا سا التفات نہیں — جس پہ بھولے تھے ہم وہ بات نہیں
اس کے جاتے ہی ہوئی کیا ہے گھر کی صورت — اب وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

لسان الغیب کا یہ مصرع تو سینکڑوں برس سے ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ "ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا" میں کہوں گا کہ تفاوتِ رہ۔ کے ساتھ ساتھ تسلسلِ رہ کو بھی دیکھئے۔ لٹریچر آواز ہائے بازگشت کے سلسلوں کا نام ہے (Literature is a series of echoes) اُردو غزل میں الفاظ اور معنی کی تکرار جسے نقالی کہتے ہیں، تکرار خلاقانہ کا تسلسل ہے اور اسی تکرار میں تجدید کا راز پنہاں ہے

غرض کہ اُردو غزل گوئی پر جو مختلف دور گزرے ہیں وہ ایک معنوی حقیقت اور ایک معنوی ارتقا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ولی دکنی کا دور۔ میر اور سودا سے پہلے کا دور، میر اور سودا، درد اور سوز کا دور، جرأت، انشا اور مصحفی کا دور، غالب اور مومن اور ذوق کا دور، ناسخ اور آتش کا دور، امیر اور داغ کا دور، ریاض اور جلیل کا دور، حالی اور شاد عظیم آبادی کا دور، عزیز، صفی، محشر کا دور، اور حسرت، اصغر، جگر، فانی اور اقبال کا دور محض زبان اور محاورہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ روح تغزل کا انقلاب اس سے بھی زیادہ گہرا رہا ہے اور متاخرین یا دورِ حاضر کے شعرا کے کچھ اشعار پچھلی صدیوں کی آواز بازگشت معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک قدیم شاعر کا یہ شعر لیجئے ؎

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی
جو چاہیں ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا

لیکن کیا فانی کے یہ اشعار بیسویں صدی کے پہلے ممکن تھے۔

فانی ترے عمل ہمہ تن جبر ہی سہی — سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں
جسم آزادی میں پھونکی تو نے مجبوری کی روح — خیر جو چاہا کیا اب یہ بتا ہم کیا کریں

حالی کی سلامت روی صرف اس لطیف شوخ اور سنجیدہ معنویت تک رہتی ہے کہ ؎

کاش اک جام بھی سالک کو پلایا جاتا — اک چراغ اور سرِ راہ جلایا جاتا

اقبال کہتے ہیں:۔

ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں — ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا — مہر و ماہ و مشتری کو ہم عناں سمجھا تھا میں

پہلے کا شاعر کہہ گیا ہے:۔

زمانہ کے ہاتھوں سے چارہ نہیں ہے — زمانہ ہمارا تمھارا نہیں ہے

اقبال کہتے ہیں:۔ "زمانہ با تو نہ سازد تو با زمانہ ستیز" بہر حال اس مجمل اور مختصر بحث میں زیادہ مثالوں کی گنجایش نہیں۔

دورِ حاضر کی غزل گوئی پر جب نظر پڑتی ہے۔ تو پہلے مجمل طور پر یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ اب سے پہلے اُردو غزل میں عام طور پر جو رونا دھونا رہا ہے اس کی جگہ ہمت افزا اور نشاط افزا جذبات بستے جا رہے ہیں اور غزل "نوا سنجِ فغاں" ہونے کے بدلے اب خوشی کا ترانہ بن گئی ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ پچھلی غزل گوئی اور اب کی غزلگوئی میں محض مرثیہ اور قصیدہ والا فرق نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کسی تقریر میں گزارش کر چکا ہوں کہ پچھلی غزل گوئی میں بھی غم و خوشی۔ افسردگی و شگفتگی، نشاط و یاس دونوں کے عناصر کافی موجود ہیں۔ مثلاً بحیثیت مجموعی دہلی کی غزل گوئی غم انگیز اور لکھنؤ کی نشاط انگیز ہے۔ خود دہلی میں میرؔ و سوداؔ، غالبؔ و ذوقؔ، ظفرؔ و داغؔ کے رنگِ کلام اور رنگِ طبیعت میں فرق ہے اور لکھنؤ میں جراتؔ، آتشؔ، انشاؔ ایک طرف ہیں تو مصحفیؔ اور جذباتی اسکول کے شعرا مثلاً عزیزؔ اور محشرؔ دوسری طرف ہیں۔ اگر یہ ہے تو آج کی غزل گوئی اور پچھلی غزل گوئی میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق صرف غم و خوشی کا فرق نہیں ہے۔ بلکہ ایک جدید معنویت، نفسیاتی اور فلسفیانہ دقتِ نظر، اور ایک نئی ذہنیت کا سوال ہے۔ غم و خوشی، یاس و نشاط، عاشقانہ احساسات، تصوف اور حیات کے عالمگیر مسئلے پہلے بھی غزل کے عناصر تھے اور اب بھی ہیں لیکن ان سب کا ایک نیا شعور دورِ خاص کی غزل میں پایا جا رہا ہے

غزل کیا اک شرارِ معنوی گردش میں ہے اصغرؔ
یہاں افسوس گنجایش نہیں فریاد و ماتم کی

شاعر کا مطلب یہ نہیں کہ فریاد و ماتم غزل میں نہ ہو بلکہ محض رسمی سینہ کوبی اور رونے دھونے کی گنجایش نہیں

اسی طرح تصوف اور فلسفہ میں، عشق وحسن کی شاعری میں اور ٹھیٹھ زندگی کی شاعری میں پرانی انفرادیت کی جگہ ایک نئی انفرادیت اور اجتماعی زندگی کے پُرانے احساس کی جگہ ایک نیا احساس آجکل کے غزل گو شعرا کو ہو رہا ہے بہرحال واقعیت ہو یا حقیقت، ظاہری زندگی ہو یا معنوی، مجہولیت ہو یا عملیت اُردو غزل میں ان میں سے ہر ایک کا نیا جنم ہو رہا ہے اور نئے رنگ روپ سے نشو ونما ہو رہا ہے۔ رسمیت مٹ رہی ہے، سچی کاوش وتلاش اور زندگی کے نئے احساس اور وجدان اور جمالیات کی ایک نئی غرض وغایت کا پتہ موجودہ اُردو غزل سے مل رہا ہے سماجی اور سیاسی زندگی میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عقلیت اور وجدانیت میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نئی انسانیت کی جو اسپرٹ رونما ہو رہی ہے۔ کائنات اور حیات کے پرانے احساس جن عنوانوں سے نئے احساس بنتے جا رہے ہیں۔ سائنس، جدید سوشیالوجی، جدید فلسفہ، جدید فضا اور ماحول مغرب اور مشرق کا تصادم اور انکا امتزاج جس طرح غزل میں رونما ہوا ہے اس کی نمایاں مثال اقبالؔ کی غزلیں ہیں اور یہ اثر بال جبریل اور ضرب کلیم میں اتنا تیز نمایاں ہے کہ اقبال کی غزلیں اُردو شاعری میں انقلاب کا حکم رکھتی ہیں۔ اور یونتو دورِ حاضر کی غزلوں میں روح اور مزاج اسقدر بدلے ہوئے ہیں کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غزلیں آج کی ہیں کل کی نہیں۔ آیندہ کی غزلوں میں یہ ضروری نہیں کہ اقبالؔ یا کسی اور بڑے شاعر کی اندھی تقلید ہو لیکن اثرات کا ظہور رہے گا اور قوتِ ارادی کے ساتھ جذبات کا ایک ایسا حیرت انگیز اتحاد ہوگا کہ آج ہم اس کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے، یہ کہنا کافی نہیں کہ آیندہ کی غزل میں ہولناک جذبات نہ ہوں گے یا معاملہ بندی نہ ہوگی یا غزل مجلسی چیز ہونے کے بجائے علمی چیز بن جائے گی، میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو آیندہ کی غزل میں سیکڑوں نئے عنوانوں سے حیات اور کائنات پر تبصرہ ہوگا اور دوسری طرف صوفیانہ عاشقانہ اور عارفانہ غزل کے پُرانے موضوعات آیندہ کی ذہنیت سے ہم آہنگ ہو کر نئے انداز سے غزل میں آئیں گے

اس میں شک نہیں کہ مسلسل نظمیں مختلف اُصولوں سے اُردو شاعری میں داخل ہو جائیں گی۔ اُردو شاعری محض غزل پرستی تک محدود نہ رہے گی لیکن غزل جب قدیم لفظ پرستی اور سہل پسندی سے آگے بڑھکر ایک نئی جذباتی اور داخلی زندگی کی ترجمانی کرے گی۔ تو اُردو غزل اُن نواہائے سرمدی سے حیاتِ انسانی کو مرتعش کر دیگی جو ابھی پردۂ ساز میں ہیں، غزل کی جاہت اسکا اختصار اسکی نغمگی اسکی مرکزیت غزل کے روشن مستقبل کی خبر دیتے ہیں یہ صحیح ہو کہ اب تک عالمگیر شہرت مسلسل نظموں کو ہوتی ہے مثلاً ہومر، ورجل، ڈانٹے، والمیک، ویاس اور فردوسی کی نظموں کو لیکن ہم یہ کیوں بھول جائیں کہ وید مقدس، انجیل، اور قرآن پاک کا اسلوب نظموں کی بہ نسبت غزلوں سے زیادہ قریب ہے۔ مستقبل میں جس مقام پر نظموں کی آواز ختم ہوگی اُسی مقام سے غزل کے سرمدی نغمے شروع ہوں گے۔ بڑی بات ہمیشہ طویل اور مسلسل نہیں ہوتی۔ اور جس طرح غزل بدل جائے گی اسی طرح سننے والوں اور سمجھنے والوں کا مذاق بھی لطیف اور بلند ہو جائے گا۔ غزل کا مستقبل اس سے زیادہ واضح طور پر اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو ہماری حالت اُس مؤذن کی سی ہوگی جو اذان دیتا ہوا ایک طرف کو بھاگا جا رہا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ اس کی آواز کتنی دور پہونچی ہے۔

معیارِ زر کا مسئلہ

معیارِ طلا ــــ معیارِ طلائے غیر مسکوک ــــ معیارِ مبادلۂ طلا

ملک میں کئی قسم کے سکّے مروّج ہوتے ہیں۔ اُن کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے ایک "معیارِ قدر" یا Standard of value ہونا چاہئے۔ جو بالعموم کسی فلزاتی دھات کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسے "معیارِ زر" یا (Monetary standard) کہتے ہیں۔

معاشیین نے مختلف "معیارِ زر" تجویز کئے ہیں۔ جن کا محاکمہ ہم ذیل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ "معیارِ زر" کی ضروری شرایط کیا ہیں

معیارِ زر کے خواص

پہلی بات "معیارِ زر" میں یہ ہونی چاہئے کہ وہ ملکی زر کی قدر متوازن رکھے تاکہ "کثیر" یا "تخفیفِ" زر کی وجہ سے عام اشیاء کے بھاؤ میں بسرعت تمام تغیرات واقع نہ ہوں اور "صرفِ دولت"۔ "پیدایشِ دولت" اور "مبادلہ" میں تطابق اور ہم آہنگی قایم رہے

دوسری بات یہ ہے کہ "معیارِ زر" میں غیر ملکی کرنسیوں کے ساتھ اپنی قدر و قیمت متوازن رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہئے تاکہ "خارجی مبادلہ" مستقل رہے اور غیر ملکی تجارت پنپے

علاوہ ازیں "معیارِ زر" سادہ اور عام فہم ہونا چاہئے۔ پیچیدگی سے عوام میں بداعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اُس میں "کفایت" (Economy) کے اُصول کو بھی مدنظر رکھا جائے تو فبہا۔ لیکن "صلاحیتِ کارکردگی" (Efficiency) کو "کفایت" پر قربان کرنا مستحسن نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجوزہ معیاروں میں سے کونسا معیار ان شرایط کو پورا کرتا ہے اور دیگر لحاظ سے بھی مطمح ہے۔ فی الحال ہم صرف تین معیارات پر بحث کریں گے۔ یعنی (۱) معیارِ طلا ــ (۲) معیارِ طلائے غیر مسکوک ــ (۳) معیارِ مبادلۂ طلا۔ باقی کا ذکر "بین الاقوامی معیار زر کے لئے تجاویز" کے تحت آئے گا۔

معیارِ طلا

کسی ملک کے "معیارِ طلا" کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ صرف طلائی سکّے مروّج ہیں بلکہ اُس کے

باشندے، اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے، اپنے سیمی یا کاغذی زرِ رائج کو ایک معین شرح پر طلا میں تبدیل کرلیں۔ یا سونے کے عوض ہمقدر سکے خزانۂ عامرہ سے حاصل کرلیں۔ مثلاً ۱۹۳۱ء سے قبل جب ابھی انگلستان نے "معیارِ طلا" کو خیر باد نہیں کہا تھا وہاں کے ہر باشندہ کو قانونی حق حاصل تھا کہ وہ جب چاہے ایک اونس سونے کے بدلے تین پونڈ سترہ شلنگ ساڑھے دس پنس سرکاری خزانہ سے وصول کرے۔ یا اسکے برعکس تین پونڈ سترہ شلنگ ساڑھے دس پنس کی رقم ٹکسال میں لیجائے اور ایک اونس سونا وہاں سے حاصل کرلے یہ اختیار غیر محدود اور مفت ہوتا ہے۔ یعنی جتنی رقم کا کوئی چاہے تبادلہ کروالے اور اسکے لئے گورنمنٹ کوئی معاوضہ سوائے برائے نام لاگت کے نہیں لے گی

حامیانِ "معیارِ طلا" اِس رعایت کا یہ فایدہ بتاتے ہیں کہ اس سے سکّہ کی ظاہری Face اور داخلی Intrinsic قیمتیں برابر رہتی ہیں اور ملکی زر کا توازن بگڑنے نہیں پاتا۔ یہ اس طرح کہ اگر طلبِ زر کے ایزاد کی وجہ سے سکّہ کی ظاہری قیمت اپنی داخلی قیمت سے بڑھ جائے۔ تو لوگ دھڑا دھڑ اپنا سونا دارلضرب میں لانا شروع کردیں گے تاکہ اُس کے بدلے میں سکّے حاصل کریں۔ کیونکہ اُسوقت بغیر مسکوک سونا رکھنا اتنا نفع بخش نہ ہوگا جتنا بصورتِ سکہ رکھنا، اسی طرح اگر ظاہری قیمت داخلی قیمت کی نسبت گرجائے تو لوگ سکّوں کے تبادلہ میں سونا حاصل کرنا شروع کردیں گے کیونکہ اب سونا بصورتِ خشت رکھنا زیادہ منفعت بخش ہے

اس طرح ملکی زر کی قیمت بالعموم متوازن رہے گی اور یہ بات عام اشیاء کے نرخ کے برقرار رکھنے کے لئے نہایت ضروری ہے

دوسرے کہا جاتا ہے کہ چونکہ "معیارِ طلا" میں صرف اُتنے ہی نوٹ اور سکّے جاری کئے جاسکتے ہیں۔ جتنا سونا خزانہ میں موجود ہو۔ اور چونکہ سونا ایک نایاب دھات ہے اس لئے اس نظام میں "تکثیرِ زر" کا احتمال بہت کم ہے

ایک گزشتہ مضمون[1] میں میں ظاہر کرچکا ہوں کہ سونے کی پرستش کا زمانہ گزرچکا۔ کیونکہ مشہور ماہر مالیات کینز کی رائے میں یہ "ایک زمانۂ جاہلیت کی یادگار اور بداعتمادی کا ایک نشان ہے۔" لیکن حامیانِ طلا کی رائے میں چونکہ عوام طلائی زرِ رائج کے عادی ہوچکے ہیں اس لئے اس سے اخراج ناروا اضطراب کا باعث ہوگا

قیمتوں کا توازن

جہاں تک اس نفسیاتی اثر کا تعلق ہے میں "معیارِ طلا" کو نظامِ زر میں ایک توازن پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دے سکتا ہوں۔ لیکن میرے نزدیک یہ بات کہ "معیارِ طلا" متوازن بھاؤ اور متوازن زر کا باعث ہوتا ہے قابلِ قبول نہیں۔ میری دانست میں "معیارِ طلا" کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کا احتمال ہے کہ "تکثیرِ زر" یا (Inflation) ہوجائے اور اشیاء کی قیمتیں ناقابلِ اعتبار

---

[1] دیکھو "نگار" ماہ جون ۳۷ء "زر کی ماہیت"

حد تک چڑھ جائیں۔ جب کیلیفورنیا اور آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ میں سونے کی کانیں دریافت ہوئیں تو اُس کا جو اثر انگلستان پر ہوا وہ میرے دعویٰ کی تصدیق کے لئے کافی سے زیادہ ہے۔ بہم رسانی زر کے زیادہ ہو جانے سے سونے کی قیمت امید سے کہیں زیادہ گر گئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چیزوں کا بھاؤ بڑھ گیا

اگر سونے کی کانیں دریافت نہ ہوں تو بھی بھاؤ کے چڑھاؤ کا بڑی حد تک احتمال ہے۔ مثلاً گزشتہ جنگ کے موقع پر متحارب ممالک کا تمام سونا امریکہ اور سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ اور ان ممالک میں سونے کی بہم رسانی میں ایزاد کی وجہ سے عام اشیاء کا بھاؤ نہایت تیز ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ سونے کی کوئی اہم کان ختم ہو جائے اور کوئی نئی کان دریافت نہ ہو اور اس قحط کے باعث اشیاء کا نرخ گر جائے۔ پس یہ کہنا کہ "معیار طلا" کے تحت قیمتیں متوازن ہو جاتی ہیں درست نہیں۔ پروفیسر ہنری کلے (Prof. H. Clay) کے نزدیک سونے کے تین موثرات ہیں[1]

اول یہ کہ سونا تمام "معیارِ طلا" رکھنے والے ممالک نظام زر میں یگانگت پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی وقت ایک سو پونڈ، ۴۸۶ ۲/۳ ڈالر یا ۱۲ × ۲۲۴ فرانک یا ۲۰۴۳ مارکس کی قیمت برابر تھی کیونکہ ان تمام رقومات کے بدلے سونے کی یکساں مقدار مل سکتی تھی

دوسرے یہ کہ وہ ساکھ یا اعتبار (Credit) کے پھیلاؤ کو اسی درجہ تک محدود رکھتا ہے جس درجہ تک معیار طلا رکھنے والے ممالک کے نرخ برابر رہیں، کیونکہ اگر وہ اس حد سے بڑھ جائے تو سونا غیر ممالک کو روانہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ساکھ کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہو جائے گی

تیسرے یہ کہ سونا عالمگیر قرض کے پھیلاؤ کو بھی محدود کرتا ہے۔ کیونکہ ساری دنیا میں اس کی مقدار محدود ہے اور قرضہ اُس سے بڑھ نہیں سکتا

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ طلائی معیار "تکثیر زر" کے امکان کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن گزشتہ جنگ کے موقع پر اسی دلیل کا ضعف ظاہر ہو گیا تھا۔ مزید براں مشکل کے وقت ہر گورنمنٹ کو روپیہ کی ضرورت ہوتی، جسکے حصول کا طریق یہ ہوتا ہے کہ مزید ٹیکس لگا دئے جائیں۔ لیکن یہ گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے اُس کے لئے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ معیار طلا کو خیر باد کہدے اور کاغذ کے جتنے نوٹ درکار ہوں بغیر زرِ محفوظ کے طبع کرلے

الغرض "معیارِ طلا" قیمتوں کے توازن کے لئے کوئی حتمی ضمانت نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک صورت ایسی ہے کہ "معیارِ طلا" کے تحت بھاؤ اور خارجی مبادلہ کا توازن قائم رکھا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی مرکزی طاقت سونے کی تعداد کو ضروریات کے مطابق گھٹاتی بڑھاتی رہے اور کم از کم اُتنا سونا "زرِ محفوظ" کے طور پر ضرور رکھے جو

[1] "عالمگیر کساد بازاری کے بعض پہلو" ہر ہنری کلے "کا لکچر مطبوعہ" جرنل آف انسٹی ٹیوٹ آف بنکرز" ماہ جنوری سنہ ۳۱ء صفحہ ۲۰/۲۱

لوگوں کے اعتماد کو قایم رکھنے اور اُن کو بنکوں پر "یورش کرنے سے بچانے کے لئے کافی ہو۔ اس صورت میں کم ازکم اُن وجوہ کا سدباب ضرور ہو سکے گا جو قیمتوں کے توازن بگاڑنے کے لئے "مالی" کہلاتی ہیں۔ بعد ازاں "غیر مالی اسباب" از قسم ایجادات - انکشافات - اضافۂ آبادی - دولت آفرینی - ذرایعِ نقل وحمل وغیرہ کا انضباط کرنا بھی چنداں دشوار نہ ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ایک ایسی بین الاقوامی مرکزی طاقت کا معرضِ عمل میں لانا آسان کام نہیں۔

اندریں حالات اگر ایک ملک "معیارِ طلا" کو اختیار کرکے قیمتوں کے توازن کو قایم کرنا چاہے تو اُس کے لئے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ایک طرف تو انڈکس نمبر کا بنظرِ امعان مطالعہ کیا جائے اور دوسری طرف اُس مقدارِ زر کے اعداد وشمار اکٹھا کئے جائیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہے اور پھر ان کے مطابق زر کی بہم رسانی کو گھٹایا بڑھایا جائے۔

اس سے میری مراد یہ ہرگز نہیں کہ میں "معیارِ طلا" کا حامی ہوں۔ "معیارِ طلا" میرے نزدیک ایک گراں بہا نظام ہے اور محض مبادلہ کی خاطر (جو میرے نزدیک حساب وکتاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے) ملک کی کثیر دولت کا اس مصرف میں خرچ کرنا کسی صورت میں بھی جایز نہیں —— اعداد وشمار کے مطابق سونے کی تعداد کو بڑھانا یا گھٹانا بھی ایک بین الاقوامی نظام چاہتا ہے جو دولِ عالم کی موجودہ روش کو دیکھتے ہوئے محض ایک خوابِ پریشاں ہے۔

ترکِ معیارِ طلا

۲۱ ستمبر ۱۹۳۱ء کو انگلستان نے "معیارِ طلا" کو خیرباد کہہ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی بنکوں نے کاغذی نوٹوں کے بدلے سونا دینے کا جو اختیار لوگوں کو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ پہلے ہر شخص تین پونڈ سترہ شلنگ ساڑھے دس پنس سرکاری خزانہ میں پیش کرکے ایک اونس سونا حاصل کر سکتا تھا لیکن اب ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس ترکِ معیار کے اسباب درج ذیل ہیں:-

جنگ ۱۹۱۴ء شروع ہونے سے قبل قریباً دو سو سال تک لندن ایک نہایت اہم مالی مرکز رہا ہے۔ تمام بین الاقوامی کاروبار کا تصفیہ لندن کے ذریعہ ہوتا تھا۔ مثلاً اگر امریکہ متحدہ نے برازیل سے کافی منگوائی تو اُسکی ادائی بھی لندن کے ذریعہ ہوتی اور وہ اس طرح کہ امریکہ اور برازیل دونوں کا لندن میں حساب کھلا ہوا ہوتا۔ جب امریکہ کو ادائی منظور ہوتی تو لندن کے بنک اُس کے حساب میں سے مطلوبہ رقم وضع کرکے برازیل کے کھاتہ میں ڈال دیتے۔ اس طرح گویا سونے کی درآمد برآمد کا قضیہ مٹ جاتا اور تمام حساب کتاب ہنڈیوں اور بلوں کے ذریعہ سے سرانجام پا جاتے۔ اس قسم کے بین الاقوامی تصفئے انگلستان کے لئے نہایت نفع بخش تھے۔ وہ ان کے لئے کمیشن وصول کرتا تھا جو ۱۹۳۰ء میں مجموعی طور پر پانچ کروڑ پچاس لاکھ پونڈ سے کم نہ تھا۔

خیال تھا کہ شاید جنگِ عظیم کے صدمہ کی وجہ سے انگلستان اپنی یہ پوزیشن برقرار نہ رکھ سکے گا۔ لیکن

حق یہ ہے کہ ۱۲ ستمبر ۳۱ء تک انگلستان کی ساکھ مالی دنیا میں کافی مضبوط رہی — جون ۱۳۱ء میں جرمنی پر ۱۹۳۵ء کے معاہدہ ہیگ کے مطابق اپنے جنگی مقروضات کی ایک قسط واجب الادا تھی لیکن شومئی قسمت سے اوائل جون میں آسٹریا کا سب سے بڑا بنک "کریڈیٹ انسٹالٹ" فیل ہوگیا۔ چونکہ جرمنی کا اس بنک کے ساتھ کاروبار تھا اس لئے جرمنی کی مالی حالت کے متعلق بہت تشویش پیدا ہونا شروع ہوگئی۔ اب ظاہر تھا کہ جرمنی کے لئے اپنے مقروضات کی قسط ادا کرنا مشکل تھی۔ چونکہ ۱۹۲۴ء کے فیصلہ ڈاوس (Dawes Plan) کے ماتحت جرمنی کو یہ قسط مال کی صورت میں ادا کرنا تھی اور اُدھر نرخ بھی گر چکے تھے اس لئے قدرتی طور پر قسط بھی کچھ ہلکی نہ تھی۔ جرمنی پہلے بھی قرض لیکر قسط ادا کیا کرتا تھا اور اب بھی اُسے سوائے اس کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ امریکہ میں ۱۹۲۹ء کے "حادثۂ وال سٹریٹ" (Wall Street Crash) کی وجہ سے کساد بازاری کا دور دورہ تھا اس لئے وہاں سے کوئی قرضہ نہ مل سکا۔ مجبوراً انگلستان، فرانس اور امریکہ متحدہ سے تھوڑی مدت کے لئے قرض لینا پڑا۔ انگلستان سے قرضہ مانگنے کے تو یہی معنی تھے کہ بالواسطہ فرانس اور امریکہ سے مانگا جائے کیونکہ انگلستان کو بھی حال فرانس و امریکہ ہی سے مانگنا تھا۔ الغرض جون کے دوران میں جرمنی کی حالت بہت نازک ہوگئی۔ امریکہ کے صدر ہوور نے ادائگی تاوان کو ملتوی کردینے پر زور دیکر صورت حالات کی بہتری کے لئے آخری کوشش کی۔ لیکن چودہ دن کی بحث وتمحیص کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ قسط بہرحال وصول کی جائے — جولائی میں جرمنی کے دو بڑے اور متعدد چھوٹے بنکوں کی حالت نہایت نازک ہوگئی چنانچہ اُن کا انتظام والنصرام خود جرمن گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اُدھر لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ۱۹۲۳ء والی حالت عود نہ کر آئے۔ اس لئے اُن میں بداعتمادی کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ اپنی اپنی امانتیں بنکوں سے نکلوانے کے لئے اُن پر یورش کرنے لگے — جرمنی کی حالت کو دیکھ کر انگلستان کے سوا باقی ملکوں میں تشویش پیدا ہوئی اور اُنھوں نے دو کروڑ پونڈ کا قرضہ جو اُنھوں نے جرمنی کو کچھ عرصہ پہلے دیا تھا واپس لے لیا۔ لیکن بین الاقوامی ماہرین کے فیصلے کے مطابق انگلستان کا ایک کروڑ پونڈ کا عارضی قرضہ واپس نہ کیا گیا۔ اُدھر برازیل، چلی، آسٹریلیا اور ہنگری ایسے ممالک نے اپنے مقروضات کا، جو اُنھوں نے انگلستان سے لئے تھے، نہ تو سود دیا اور نہ اصل زر واپس کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کے بازارِ زر کے متعلق عام بے اعتباری کا جذبہ پھیل گیا — پھر حالات کو دگرگوں بنانے کے لئے ۳۱ جولائی ۱۹۳۱ء کو تخفیف کمیٹی کی رپورٹ شایع ہوئی جس میں برطانوی بجٹ میں کفایت کرنے کی تجاویز پیش کی گئیں تھیں اور اس کے باوجود بجٹ میں ۱۲ کروڑ پونڈ کے خسارہ کا احتمال ظاہر کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک ملکی معاملہ تھا۔ لیکن بہرحال اِس خبر سے غیر ممالک کی تشویش اور بھی بڑھ گئی اور اُن کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس مالی کمزوری کی وجہ سے کہیں اُن کی امانتیں اور روپیہ بھی ہضم نہ ہوجائے — بدیں حالات غیر ممالک نے اپنا روپیہ، جو عارضی مقروضات یا (Short term loan) کی صورت سے اُنھوں نے انگلستان میں لگایا تھا، واپس منگوانا شروع کردیا صرف جولائی

کے مہینہ میں ہی انگلستان بنک کو تین کروڑ پونڈ کا سونا باہر بھیجنا پڑا ۔ انگلستان بنک نے اپنی شرح ۲ ½ سے ۳ اور ۲۳ جولائی سے دو ہفتہ کے بعد ۴ ½ فیصدی کردی ۔ عام حالات میں شرحِ بنک بڑھانے کا خاطر خواہ نتیجہ ہوا کرتا تھا۔ اور طلا کی برآمد رُک جاتی تھی۔ لیکن اب "عام حالات" نہیں تھے ۔ الغرض ایک طرف بد اعتمادی اور بے اعتباری کے جذبہ کی وجہ سے "مطالبات" بڑھ گئے تھے، اس لئے انگلستان کی مالی حالت یکدم معرضِ خطر میں پڑ گئی۔ اس سے بچنے کے لئے برطانوی گورنمنٹ نے فرانس اور امریکہ سے ۵ کروڑ پونڈ کا قرض بھی لیا اور کرنسی اینڈ بنک نوٹ ایکٹ ۱۹۲۸ء کے ماتحت پہلی مرتبہ ڈیڑھ کروڑ پونڈ کے کاغذی نوٹ بلا محفوظ زر تین ہفتہ کے لئے جاری کئے ۔ ۲۴ اگست کو رامزے میکڈانلڈ کی گورنمنٹ مستعفی ہوگئی اور ۸ کروڑ پونڈ کا ایک مزید قرضہ نیویارک اور پیرس سے نیشنل گورنمنٹ نے حاصل کیا۔ لیکن "واپسی" اسقدر زبردست تھی کہ ۱۸ ستمبر تک انگلستان بنک کے پاس صرف تیرہ کروڑ چالیس لاکھ پونڈ رہ گئے جو (یعنی "خطِ استحفاظ" سے بھی کم تھے ۔ ان تمام حالات کے پیشِ نظر انگلستان کے لئے سوائے اسکے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ "قانونِ معیارِ طلا" ۱۹۲۵ء کو معرضِ التوا میں ڈالکر سونے کی ادائی بند کردے ۔ ۱۹۲۵ء میں انگلستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے "معیارِ طلا" اختیار کیا اور ۱۹۳۱ء میں اسی نے سب سے پہلے اسے خیرباد کہا۔ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۱ء کو پارلیمنٹ ایکٹ صرف ایکدن میں پاس ہوا۔ اور اُس کی رو سے قرار پایا کہ جب تک جلالت مآب دوسرا فرمان صادر نہ ہو ۱۹۲۵ء کے "قانونِ معیارِ طلا" کا جزو ثانی متروک سمجھا جائے ۔ "قانونِ معیارِ طلا" کا جزو ثانی یہ تھا ۔ انگلستان بنک مجبور ہوگا کہ وہ ہر اُس شخص کے ہاتھ جو قیمت ادا کر سکتا ہے ۔ چار سو اونس والی اینٹوں کی شکل میں فروخت کرے ۔ پس ۱۹۳۱ء کے ترمیم شدہ قانون کے ماتحت پونڈ سٹرلنگ کی حیثیت محض ایک کاغذی نوٹ کی سی رہ گئی جس کے بدلے اندرونِ ملک کوئی طلا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ پہلے تین پونڈ سترہ شلنگ ساڑھے دس پنس کے بدلے ایک اونس سونا مل جاتا تھا۔ اب نہیں مل سکتا

ترکِ طلا کے نتائج

اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان کے "معیارِ طلا" کو خیرباد کہنے کا مختلف ملکوں، بازارِ زر اور مبادلہ پر کیا اثر ہوا ۔ ۲۱ اور ۲۲ ستمبر کو بازارِ زر بند رہا۔ لیکن ۲۳ ستمبر (منگل) کو خزانہ کا ایک حکمنامہ جاری ہوا جس کی رو سے باشندگانِ برطانیہ کو سوائے عام تجارتی ضروریات کے، ۲۱ ستمبر سے قبل کے معاہدات اور معقول سفری یا دیگر ذاتی ضروریات کے لئے "خارجی مبادلہ" کی ممانعت کردی گئی ۔ چونکہ پونڈ سٹرلنگ کا تعلق سونے سے منقطع ہوگیا۔ اسلئے اُس کی قیمت گر گئی ۔ زرِ رائج کے سستا ہونے کی وجہ سے شرح مبادلہ بھی انحطاط پذیر ہوگئی، جس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اب غیر ممالک کو درآمد مال کے لئے کم رقم ادا کرنا پڑی۔ بدیں وجہ انگلستان کی تجارت برآمد کو ترقی ہوئی ۔ دیگر ممالک پر ترکِ معیار کا فوری اثر یہ ہوا کہ ماسوائے پیرس ۔ اطالیہ ۔ سوئٹزرلینڈ اور زیکوسلواکیا تمام یورپی ممالک کے اسٹاک ایکسچینج چند دن کے لئے بند ہوگئے اور اُن کے ساتھ تبادلہ وغیرہ کے انضباط میں مشکلات پیش آنے لگیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُنھوں نے بھی اپنے "معیارِ طلا" کو خیرباد کہنا شروع کردیا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۳۱ء تک کولمبیا ۔ پرتگال ۔ برطانوی ہند ۔ بولویا ۔ مصر ۔ آئرلینڈ ۔ سویڈن ۔ ناروے

ڈنمارک - فن لینڈ - کینیڈا - اور جاپان نے کسی نہ کسی صورت میں طلا کی ادائگی یا برآمد بند کردی - ان بارہ ممالک کے "معیارِ طلا" ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی کرنسیوں کی قیمتیں زوال پذیر ہونا شروع ہوگئیں اور برآمد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا - دوسرے جن ممالک نے تاحال "معیارِ طلا" کو خیرباد نہیں کہا تھا اُن کو اپنی تجارت کے فروغ دینے میں مشکلات پیش آئیں اور بعد ازاں اُنمیں سے بھی اکثر نے معیار کو چھوڑدیا - ترک معیار کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ انگلستان میں سونا مہنگا ہوگیا - چنانچہ ۲۱ ستمبر سے قبل لندن میں سونے کا بھاؤ ۸۴ شلنگ ½۹ پنس فی اونس تھا - لیکن دسمبر میں یہ ۱۲۱ شلنگ ۱۱ پنس ہوگیا - یعنی سونے کی قیمت میں ۴۳ فیصدی اضافہ ہوا - ہندوستان میں چونکہ سونے کا بے اندازہ دفینہ تھا اس لئے تجارتی طور پر فایدہ اُٹھانے کے لئے یہاں سے لوگوں نے اپنا سونا انگلستان بھیجنا شروع کردیا - چنانچہ یہ برآمد اب تک جاری ہے اور اُسوقت سے لیکر اب تک ۳ ارب روپئے سے بھی زاید کا سونا باہر جاچکا ہے - بعض لوگ اس برآمد کے خلاف ہیں - لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں سونے کی حیثیت محض ایک تجارتی شے کی سی ہے جس کا سوائے اس کے کوئی مصرف نہیں کہ اُسے جب موقع ملے نفع پر فروخت کردیا جائے۔

کیا دُنیا اب پھر معیارِ طلا کو اختیار کریگی؟ اس کے متعلق اب تک کچھ نہیں کہا جاسکتا - بعض لوگ معیارِ طلا کی جگہ چاندی یا "دودھاتی معیار" Bimetallism. تجویز کرتے ہیں - لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ٹھوس معیار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ہم پیمایشِ قدر محض فرضی طور پر نہیں کرسکتے؟ - بہرحال اب از سرِ نو کسی معیار کو اختیار کرنے کے لئے ایک بین الاقوامی حرکت کی ضرورت ہے - جس کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے

معیارِ طلا اور ہندوستان

اکثر اوقات تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں بھی "معیارِ طلا" اور طلائی سکّے مروّج کئے جائیں - کیونکہ ان سے عوام کا اعتماد زرِ رائج پر زیادہ ہوجائے گا - چنانچہ ۱۹۲۶ء میں ہلٹن ینگ کمشن کے سامنے بھی جو ہندوستان کے زر کے متعلق اصلاحی تجاویز پیش کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا اس قسم کی ایک تجویز رکھی گئی - لیکن اُسنے مندرجۂ ذیل وجوہات کی بنا پر مسترد کردیا - (۱) ہندوستان کو اپنے زرِ رائج کیلئے قریباً دس کروڑ تیس لاکھ پونڈ سونے کی ضرورت ہوگی جسکا اثر دنیا کی کرنسی، قرض سونے کی قیمتوں اور شرح سود پر نہایت بُرا پڑیگا اور اس سے ہندوستان بھی بحیثیت ایک تجارتی ملک کے محفوظ نہ رہ سکے گا - سونے کے استعمال میں کفایت کی پہلے ہی اشد ضرورت ہے - کیونکہ خطرہ ہے کہ آیندہ اسکی بہم رسانی میں کمی واقع ہوجانے کی وجہ سے کہیں کساد بازاری اور تجارتی انحطاط کا دور دورہ نہ ہوجائے پس ہندوستان کو "فضول خرچی" نہ کرنی چاہئے۔

(۲) ہندوستانیوں کی عادت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ خطرہ ہے کہ وہ سونے کے سکّے تو جمع کر چھوڑیں گے اور صرف کاغذ وغیرہ سے اپنا روزمرہ کا کام چلائیں گے جس سے اسکیم کا اصل مقصد ہی فوت ہوجائیگا - (۳) سونے کی طلب کے بڑھ جانے کی وجہ سے چاندی پر بہت بُرا اثر ہوگا - اور اسکی قیمت نہایت خوفناک حد تک گرجائیگی جسکا نقصان ہندوستان کے اُن غربا پر ہوگا جن کے پاس دفینے اور زیور وغیرہ چاندی کی شکل میں ہیں - (۴) چین بھی ایک قسم کا "معیارِ طلا" اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جسکی وجہ سے سونے کی گرانی اور چاندی کی ارزانی کا بہت احتمال ہے - (۵) کہا جاتا ہے کہ ابتدائی مشکلات کو عبور کرنے کے لئے امریکہ اور انگلستان سے امداد لیجا سکتی ہے لیکن یہ مشکوک امر ہے کہ وہ ہندوستان کی اس باب میں امداد کرسکیں گے - کیونکہ انکو یہ ہرگز منظور نہ ہوگا کہ ہندوستان "معیارِ طلا" اختیار کرکے دنیا کی تجارت پر بُرا اثر ڈالے امریکہ تو علی الخصوص اس اسکیم سے برافروختہ ہوگا کیونکہ خود چاندی کا ایک بہت بڑا بیوپاری ہونے کی وجہ سے اُسے چاندی سے خاص دلچسپی ہے - (۶) کمیشن نے "معیارِ طلا" کی دیگر اسکیم اور بعد کے گرانبہا اخراجات کی طرف بھی توجہ دلائی اور کہا کہ اس سے نوٹوں کی اشاعت میں بھی ناروا رکاوٹ پیدا ہوجائے گی -

شبلی (بی - کام)

مکتوبات نیاز

قبلۂ روحانیاں ، سجدۂ نیاز قبول ہو، دلپرسی کا شکریہ، میں اس دوران میں بہت فکر مند رہا، اپنے لئے نہیں، بلکہ انکے لئے "ساری دنیا کے ہیں جو میرے سوا"

خیر یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے ان کے لئے دنیا چھوڑ دی ہے اور دنیا چھوڑنا چاہوں بھی تو کہاں جاؤں

لیکن یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں اُن سے ہٹ کر اپنی کوئی دنیا علٰحدہ قایم نہیں کر سکا اور اس سے زیادہ عذاب ایک انسان کے لئے اور کیا ہو سکتا ہو کہ وہ جینا تو جانتا ہو لیکن اپنے لئے نہیں - آپ کہیں گے یہ تو انسانیت کا نہایت بلند معیار ہے - ہو سکتا ہے، مگر مجھے اس سے معاف ہی رکھا جاتا تو بہتر تھا

آپ کو معلوم ہے کہ میں دشمن سے اسقدر نہیں گھبراتا، جتنا دوست سے - کیونکہ وہ دوست ہونے کے بعد بھی میرا اعتبار حاصل نہیں کر سکتا اور یہ دشمن ہو کر بھی میرا اعتماد نہیں کھوتا - پھر چونکہ میں اپنی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہوں اسلئے جہاں تک ممکن ہوتا ہے اُسے چھپاتا ہوں، لیکن کب تک ؟ آخر کار یہ راز کھل جاتا ہے اور میں تباہ ہو جاتا ہوں

بالکل یہی صورت اسوقت بھی پیش آئی - آپ اگر نہ پوچھتے تو شاید میں کہتا بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہوں اس لئے یہ سب کچھ لکھنا پڑا، سو وہ بھی بطریق شکایت نہیں، بلکہ بہ اندازِ عرضِ حال - جانتا ہوں کہ باایں ہمہ غفلت و بیوفائی جس وقت وہ سامنے آجائیں گے، مجھے سر جھکا دینا ہی پڑے گا - "شیوۂ تسلیم" لاکھ مشکل سہی، لیکن اس سے جی چرانا اور زیادہ مشکل ہے - بہر حال میں اسوقت جس منزل سے گزر رہا ہوں وہ صبر آزما ضرور ہے، لیکن ہمت شکن نہیں - اور اب کہ آپ کی تحریر نے اور زیادہ ڈھارس بندھا دی ہے، مایوس ہونا کفرانِ نعمت ہے - جیوں گا اور آپ کی محبتوں کا دم بھروں گا

اس میں شک نہیں کہ ہو بڑے ظالم - یعنی ظلم کرتے ہو یہ جانکر کہ ظلم ہے اور اسے کہتے بھی ہو یہ سمجھ کر کہ یہ دوسرا ظلم ہوگا -

میں پوچھتا ہوں کہ تم نے مجھ سے اس کا ذکر ہی کیوں کیا اور پھر اس مبالغہ کے ساتھ گویا قیامت اب پھر کبھی نہ آئے گی -

ہوش کی باتیں کرو، یہ تم نے کیا خیال کیا ! - میں اور تمہارے کہے کا یقین کر کے اپنی زندگی تلخ کر لوں، اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں ! مجھے دوسرے ذرایع سے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اور خوب جانتا ہوں کہ اس کو تمہارا "بہارِ زندگی" کہنا عروج اسلئے ہے کہ تمہیں خود اپنے "خزاں رسیدہ" ہونے کا یقین ہو گیا ہے -

میں اس - "گوشۂ ابرو جواب گوشۂ ابرو دہد" - کے نشتر دل سے اچھی طرح واقف ہوں - تم جس دنیا کا ذکر

کررہے ہو وہ تمثیل ونقل کی دنیا ہے، میں نے تو یہ تماشے روزِ الست میں دیکھے اور جان سلامت لے آیا

کل ہی شام کو تمہارے رفیق کار تشریف لائے تھے۔ ماشاء اللہ کیا صورت و سیرت پائی ہے۔ میں نے کم آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کا چہرہ انکے دل کی ایسی کھلی ہوئی تفسیر ہو۔ تمہارا ذکر بھی خاص مربیانہ لب و لہجہ میں فرمایا، اور میں خوش ہوا کہ تمہیں خیر ایک بزرگ تو ہم سفر مل گئے۔ اب یہ کون دیکھتا ہے کہ منھ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر!

مکرمی - آپ نے نہایت ضروری بحث کی طرف توجہ دلائی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتوں میں کہنے سننے کا حق سب سے پہلے محرک کو حاصل ہونا چاہئے۔ میں نہایت شوق سے آپ کے خیالات نگار میں شایع کردوں گا اور اگر آپ سے کہیں اختلاف ہوا تو اسے بھی ظاہر کردوں گا۔ میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں کہ میں اس دلچسپ تفریح میں حصہ لے سکوں۔ جہاں تک سننے کا تعلق ہے میں حاضر ہوں، لیکن کہنے پر مجبور نہ کیجئے، ایسی باتیں میں سنتا اچھا ہوں، آپ کو معلوم ہی ہے

ہاں، لکھنؤ میں ریڈیو اسٹیشن جاری ہوگیا ہے اور وہ گلیاں جو عبارت ہیں شام اودھ سے وہاں پھر کچھ آثارِ حیات نظر آنے لگے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ لکھنؤ ایک لٹا ہوا شہر ہے، لیکن چونکہ غارتگری کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا اس لئے اس دورِ خزاں میں بھی کہیں کہیں دوچار خشک پنکھڑیاں عہدِ بہار کی نگاہوں سے گزرجاتی ہیں۔ اب اس کو ادبار کہئے یا مشرقیت، بہرحال ایک چیز یہاں ایسی ضرور ہے جو ہندوستان کے دوسرے متمدن شہروں میں نہیں پائی جاتی۔ اگر ریڈیو اسٹیشن نے "حسنِ مراعات" سے کام لیکر اس کو باقی رکھنا چاہا تو وہ بہت کچھ کرسکتا ہے

فی الحال میرا ارادہ کہیں باہر جانے کا نہیں ہے۔ لیکن افتاد و سانحہ کی کسے خبر ہے

صدیق محترم - اُردو لٹریچر میں ہیومر (humour) کہاں؟ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جس دور سے ہندوستان اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان گزر رہا ہے، وہ مرثیہ کا طلبگار ہے نہ کہ ہوحق کا۔۔۔ اسوقت اُردو کے جتنے مزاحیہ نگار ہیں ان سب میں اس چیز کا فقدان ہے جسے فطری آمد کہتے ہیں۔ جو مضمون اٹھا کر دیکھئے معلوم ہوتا ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے لئے خاص اہتمام کیا جارہا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات غصہ آجاتا ہے۔۔۔ لٹریچر میں مزاح اسوقت پیدا ہوتا ہے جب انتقادی دورِ انتہائی عروج پر پہونچ جائے اور یہ سب عروجِ تمدن کی باتیں ہیں، آزادی کی برکتیں ہیں، اقتصادی بے فکری کے کھیل ہیں۔ سو بتائیے ان میں کونسی چیز ہمیں حاصل ہے۔۔۔ خالی پیٹ ہنسنا، کھسیانا پن کہلاتا ہے اس لئے اگر بجائے مزاح کے "زہرخند" کے قسم کے لٹریچر کی طرف توجہ کی جائے تو زیادہ موزوں ہے، لیکن اس "طعنۂ نایافت" کا نباہنا اور زیادہ مشکل ہے

سوائے ایک دو کے، ہمارے یہاں جتنے مزاحیہ نگار ہیں ان سب کی حیثیت اُن نقالوں کی سی ہے کہ اگر کسی محفل میں انکی تشکّم پُری نہ ہوئی تو اہلِ محفل ہی کو گالیاں سنانا شروع کردیتے ہیں۔ پھر انکو یہ سمجھانا آسان نہیں کہ دریدہ دہنی اور مزاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے

علاوہ اسکے یہ رنگ بھی شخص کامیابی کے ساتھ نباہ سکتا ہو، جسکا مطالعہ بہت وسیع اور ذوق ہمہ گیر ہو۔ پھر غور کیجئے کہ اس سلسلہ میں آپ کس کس کا نام لے سکتے ہیں۔ ایک صاحب جن سے آپ بھی معرف ہیں اور میں بھی، محض اسوجہ سے کوئی ترقی نہ کر سکے کہ انہیں مطالعہ سے نفرت ہے۔ عنفوان شباب میں اکثر حصہ وقت کا "طرحداریوں" کی رعایت میں صرف ہوا اور اب اسکی سوگواری سے فرصت نہیں۔ فطرت نے تو ضرور فیاضی سے کام لیا تھا، لیکن خود انھوں نے اسکی کوئی قدر نہ کی۔ اور قدر کیا نہیں کی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ زمانہ ہی نے اسکا موقعہ نہیں دیا۔

بہر حال آپ اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھئے، لیکن زمین بنجر ہے، کاوش سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر آتا نہیں۔

میں بعض مضامین کے سلسلہ میں نام بنام اپنی رائے ظاہر کر چکا ہوں، نگاہ سے گزری ہوگی، میں اب بھی اسی پر قائم ہوں اور اس میں کسی تغیر و تبدل کی گنجایش نہیں پاتا۔ اگر آپ واقعی سنجیدگی سے اس طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو میری رائے میں سب سے پہلے لکھنؤ کے اس دور کو لیجئے جس نے سرشار اور سجاد حسین پیدا کئے، کافی مسالا ہاتھ آجائیگا اور پھر اسکی ارتقائی یا انحطاطی منزل پر بحث کیجئے

اس دور میں پنجاب میں ایک شخص پطرس پیدا ہوا تھا جس میں بڑی صلاحیت پائی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ اب وہ پطرس نہیں رہا، بخاری ہو گیا ہے۔ عبدالعزیز فلک پیما اب بھی زندہ ہے اور میرے نزدیک وہ ہندوستان کا بہترین مزاحیہ نگار ہے

یو۔پی نے صرف ایک شخص محفوظ علی پیدا کیا، لیکن وہ بھی دولت مستعجل ثابت ہوا، رشید احمد البتہ گھسٹتے چلے جا رہے ہیں۔ انکے علاوہ یہاں اور کوئی قابل ذکر نہیں۔ سب تیسرے اور چوتھے درجہ کے لکھنے والے ہیں۔ کوئی دوسرے درجہ کا بھی نہیں

اسوقت طبیعت حاضر نہیں، ورنہ شاید کچھ اور کہہ سکتا

حضرت، سلامت — آپ نے بھی کس طبقہ کا ذکر کیا۔ آپ اتنا وقت کسی اور گناہ میں صرف کرتے تو بہتر تھا۔ یہ محراب دعا سے "حلقۂ دام" طیار کرنے والے، یہ باوجود "کوتہ آستینی" کے انتہائی "دراز دستی" سے کبھی نہ چوکنے والے اور یہ وہ سب کچھ کر گزرنے والے جو دوسروں کیلئے ممنوع ہے، ہماری قوم کے وہ افراد ہیں جنھیں پاؤں کا چھالا کہنا چاہئے کہ جب تک آپ انھیں پھوڑ نہ ڈالیں، راستہ چلنا ممکن نہیں۔ انھوں نے سلطنتوں کو کھالیا، قوموں کو ہضم کر لیا، مذہب کیا چیز ہے — یہ ملک و ملت کے لئے بیماری ہیں اور بیماری بھی دق کی، استسقا کی جس سے چھٹکارا ممکن نہیں اسلئے اگر اتنے طویل و تلخ تجربہ کے بعد اس سے کوئی توقع فلاح کی رکھے، تو اسکے "اہل جنت" ہونے میں کوئی شک نہیں —— قدرت نے اول اول جب تخلیق کائنات کا ارادہ کیا تو سوائے "حسن محض" یا "خیر محض" کی آفرینش کے اور کوئی خیال سامنے نہ تھا چنانچہ ایک زمانہ تک اسنے اپنا سارا وقت "تخلیق جمال" میں صرف کیا۔ سوء اتفاق سے دفعتاً یہ فلسفیانہ بات ذہن میں آئی کہ "حسن" تو بالکل امتیازی چیز ہے اور اسکا کوئی مفہوم اسوقت تک متعین ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسکی ضد موجود نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی دفعتاً ردعمل ہوا اور اتنا شدید کہ بیک وقت ایک ہی چیز سے تمام "مناظر جمال" کے ابھارنے کا کام لے لیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ "ایک چیز" کیا تھی وہی ۔ پھر اس لحاظ سے تو اس کا وجود ضروری ہے کہ یہ نہ ہو تو "تعینات جمال" کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ مشکل یہی ہے کہ دنیا اس حقیقت سے آگاہ نہیں اور وہ کانٹوں ہی کو حاصل چمن سمجھنے لگی ہے پھر اگر اس خارزار کے دفع کرنے کے لئے ایکبار باغ اجاڑ دینا ہی ضروری قرار پائے تو ہمیں اس میں بھی تکلف نہ کرنا چاہئے —— جب عضو ماؤف کاٹا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ جسم صحیح کا بھی ایک حصہ شامل کر لیا جاتا ہے اور اسے سب خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ کیا آپکو اس سے انکار ہے؟ آپ خدا کے لئے سب کچھ کہئے، لیکن اس گروہ کی باتیں مجھ سے کبھی نہ کیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آفتاب مغرب سے نکل سکتا ہے تو مان لونگا، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ اس طبقہ میں کوئی فرد صالح کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔

باب الاستفسار

عبادت ۔ مذہب ۔ ضمیر ۔ تصوف

(جناب محمد سلیمان صاحب اخگر۔ تخت پڑی)

محترم مدیر "نگار" از راہ کرم اولین فرصت میں ذیل کے استفسارات کا جواب دے کر ممنون فرمایا جائے :۔

میری نشو و نما مذہبی احول میں ہوئی ہے اور ایک ایسے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جس کے جملہ افراد صبغۃ من اللہ کے لباس میں ملبوس ہیں

میری یہ حالت ہے کہ اپنے بزرگوں کے اصرار سے بجبر واکراہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے اطمینان قلب اور حقیقی سرور حاصل نہیں ہے، دل میں مختلف قسم کے اوہام و شکوک پیدا ہوتے ہیں، اعمال کا دار و مدار اخلاص باطن تزکیہ و تصفیہ قلب پر ہے، ظاہری زہد و تقویٰ محض نمود و نمائش کا باعث ہیں، حقیقت کی کسوٹی پر ان اعمال کی چنداں وقعت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ باوصف اتقاء و تدین کے افعال مذمومہ اور اعمال شنیعہ کے مرتکب ہیں، یہ امر میرے لئے بدرجۂ غایت حیرت انگیز ہے، میں دریافت کیا چاہتا ہوں کہ مذہب کا اصلی مفہوم کیا ہے، اس شاہراہ ترقی پر گامزن ہونے کے لئے کون سے اخلاقی روحانی مدارج کو عبور کرنا پڑتا ہے۔

(۲) نیز فلسفۂ ضمیر پر وضاحت سے روشنی ڈالی جائے، بعض اشخاص کا خیال ہے کہ ضمیر دراصل مذہبی عقل یا حس کا نام ہے

(۳) تصوف کیا چیز ہے؟ اگر واقعی کوئی سودمند چیز ہو تو تصوف کی مشہور کتب کی فہرست بھی دیدیجائے، ورنہ خیر،

(نگار) آپ نے اپنے شکوک و اوہام کی وضاحت نہیں کی، یعنی اگر آپ کو عبادت سے حقیقی سرور حاصل نہیں ہوتا تو کیوں؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ اعمال کا مدار خلوص و صداقت ہے، لیکن عبادت کا مدعا بھی تو اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو باوصف نماز و روزہ کی پابندی کے افعال قبیحہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ قصور عبادت کا نہیں بلکہ خود اُن کا ہے، عبادت کا لازمی نتیجہ تصفیۂ قلب نہیں ہے، لیکن جس ذریعہ سے تزکیۂ اخلاق ہو سکتا ہے وہ یقیناً عبادت ہے

فرض کیجئے کسی منزل تک پہونچنے کے لئے ایک شخص کے سامنے کئی راستے ہیں اور وہ ایک راستہ پر چل کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ دور چل کر اس کو شک پیدا ہو جائے کہ یہ راستہ غلط ہے اور اُسے چھوڑ کر وہ دوسرا غلط راستہ اختیار کرلے اور منزل تک پہونچ سکے تو یہ قصور راستہ کا نہ ہوگا بلکہ خود راستہ چلنے والے کا ہوگا

عبادت کا صحیح مفہوم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنا ہے جو خلاق عالم و عالمیان کے تصورِ صحیح سے اُسے قریب تر کردے اور خدا کا صحیح تصور صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان اپنے مفہوم کُلّی کو سمجھنے لگے۔ مفہوم کُلّی سے میری مراد یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر صرف اپنی ذات کو سامنے رکھکر "انسان" کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ تمام نوع انسانی کو "وجودِ واحد" قرار دیکر اپنے آپ کو اسکا جزو قرار دے ۔۔۔ اس صورت میں اُسے تمام افرادِ نوع انسانی سے وہی لگاؤ ہو جائے گا جو خود اپنی ذات سے ہے اور ایک جذبۂ لاذاتیت (Self abnegation) پیدا ہو کر وہ سراپا ایثار ولطف بن جائے گا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے محدود صورت میں دنیا کی قوموں کو اُبھارا اور جس کے فقدان نے انھیں دنیا سے محو کر دیا۔ لیکن اب کہ علوم و فنون کی ترقی نے تمام کرۂ ارض کے باشندوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے، اس جذبہ کو ملک و قوم کے تعینات سے گزر کر عام "انسانیت" کے حدود میں آجانا چاہئے اور انسانوں کا رشتہ بجائے رنگ و نسل کے صرف اس اصول پر قایم ہونا چاہئے کہ وہ سب ایک ہی کرہ کے رہنے والے ہیں وہ زمانہ جب عرب کے لوگ سوائے اپنے سب کو عجمی کہتے تھے ختم ہو چکا ہے، وہ دور جب اہل عجم اپنی شان و شوکت کے سامنے ساری دنیا کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے باقی نہیں رہا۔ وہ عہد جب خدا کی پوجا، اذان و ناقوس میں سے صرف ایک ہی ذریعہ سے ضروری قرار دیجاتی تھی گزر گیا۔ کیونکہ وہ زمانہ ان متفرق تعینات کا تھا جب ایشیا کا انسان یوروپ کے انسان سے اور امریکہ کا باشندہ لنکا کے باشندہ سے ناواقف تھا۔ اب زمین اتنی وسیع نہیں رہی جتنی ہمارے جہل و نا آگاہی کے زمانہ میں وسیع نظر آتی تھی وہ بہت تنگ ہو گئی ہے، اتنی تنگ کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے کرۂ ارض کے ہر ہر فرد سے باتیں کر سکتے ہیں، اس لئے ان مختلف تعینات کو صرف ایک "تعین" میں تبدیل ہو جانا چاہئے اور وہ تعین صرف رشتۂ انسانیت کا ہے

دنیا میں مذاہب کا وجود اکثر و بیشتر اسی محدود نقطۂ نظر کے تحت عمل میں آیا جب "انسان کلی" کا مفہوم متعین نہ ہوا تھا اس لئے عیسائی مسلمان کا دشمن تھا اور مسلمان عیسائی کا، اب کہ گبر و ترسا، ہندو مسلمان بہ حیثیت انسان ہونے کے ایک دوسرے سے قریب تر ہو گئے ہیں، مذہب کا قدیم مفہوم بدل جانا چاہئے اور اسکی بنیاد اس حقیقت کو سامنے رکھ کر استوار کرنا چاہئے کہ سارا کرۂ ارض صرف ایک گھر ہے جس کے اندر تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔

مذہب کا مدعا پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی ایک مخصوص عقیدہ کو پیش کر کے کسی قوم و ملک کو اُبھارے، اور اُس وقت کی تنگی علم کو دیکھتے ہوئے یہ خیال بُرا نہ تھا، لیکن تاریخ مذاہب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس خیال نے رفتہ رفتہ ایک عسکری خود غرضی اختیار کرلی اور ان کا مقصود صرف ایک دوسرے کو بُرا کہنا اور ذبح کرنا رہ گیا۔ خدا کا مفہوم ہر مذہب نے جداگانہ قرار دے لیا اور جنت و دوزخ عطا کرنے کی خدمت خدا سے چھین کر خود اپنے ہاتھ میں لیلی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مذاہب محض امن و سکون کی تبلیغ کا دعوے

لیکر نمودار ہوئے تھے وہ بھی اپنا ہاتھ خون سے رنگین کئے بغیر نہ رہ سکے اور آخر کار عقلی و اخلاقی حیثیت سے ان کی اہمیت رفتہ رفتہ اسقدر کم ہوگئی کہ مذہب کا وجود ہی امن و سکون کا منافی قرار پاگیا

بہر حال مذہب کسی زمانہ میں مفید ہوا ہو یا مُضر، بحالات موجودہ اس کے نقصانات کُھلے ہوئے ہیں اور اس کو ذریعۂ نجات قرار دینا حماقت ہے۔ البتہ اگر ملتوں کا امتیاز مٹا دینے کے بعد کوئی ایسا دین رائج کیا جائے جو اپنا نصب العین ما ورا مسجد و مندر قرار دے تو بیشک چل سکتا ہے ورنہ مذاہب کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اور تجربہ نے ان کو بہت ناکامیاب ثابت کیا ہے

اسلام مدعی ہے کہ وہ امن و سکون کا حامی ہے، اور اس میں کلام نہیں کہ اس کا اخلاقی معیار بھی بہت بلند ہے، لیکن تلوار چلائے بغیر وہ بھی نہ رہ سکا اور عمل تکفیر کا سہارا اس نے بھی ڈھونڈھا۔ اس لئے مسلمان رہنے میں تو کوئی حرج نہیں، بشرطِ آنکہ آپ غیر مسلم کو "غیر انسان" سمجھ کر اس سے نفرت نہ کریں اور اگر نماز و روزہ سے یہ کیفیت کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو وہ بالکل بے معنی چیز ہے۔ جس چیز کا نام "صبغۃ اللہ" ہے وہ فی الحقیقت "انسان کلی" کے اُسی مفہوم کو متعین کرتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا کیونکہ "خدائی رنگ" کائنات کی ہر ہر چیز میں پایا جاتا ہے اور یہیں اس لحاظ سے ہر ہر چیز محبوب ہونا چاہئے لیکن عام طور پر مولویوں اور قایدین قوم کے نزدیک صبغۃ اللہ (خدائی رنگ) سے مراد وہ خون ہے جو شہید گنج کی مسجد کے لئے بہایا جائے۔ گویا خدا کو بت سمجھ کر اس کا ایک استھان مقرر کر لیا گیا ہے کہ اس جگہ کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں پایا جا سکتا۔ پھر آپ اسلام کا یہ مفہوم کیوں قرار دیں اور خود کو محراب و منبر کا پابند کیوں سمجھیں۔ ایک وقت مسلمان کی ہمتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ جہاں وہ قدم رکھدیتے تھے سجدہ گاہ ہو جاتا تھا، ساری دنیا خدا کا معبد تھا اور جس طرف وہ منھ کر لیتے تھے خدا بھی اپنا منھ اسی طرف پھیر لیتا تھا، مگر اب ان کا خدا صرف اس مسجد میں مقید نظر آتا ہے جو سب سے زیادہ ویران ہے اور جہاں انھوں نے صدیوں سے کوئی سجدۂ عبودیت ادا نہیں کیا

دیکھئے اسلام کا مطالعہ آپ کبھی مولویوں اور پیروں کی وساطت سے نہ کیجئے، یعنی ان کی زندگی کو سامنے رکھکر اسلام کے سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ ان سب سے کٹ کر خود فیصلہ کیجئے کہ اگر اسلام کا یہ دعوٰے صحیح ہے کہ وہ دنیا میں امن و سکون کی اشاعت کے لئے آیا ہے تو اس کا مفہوم اور اس کی بتائی ہوئی طاعت و عبادت کا مدعا کیا ہونا چاہئے

نماز نام محض رکوع و سجود کا نہیں ہے، قعدہ و قیام کا نہیں ہے، مخصوص آیات کے پڑھ لینے کا نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر اس کیفیت کے طاری کر لینے کا ہے جو عبد و معبود کے تعلق کو استوار کرتی ہے اور اس تعلق کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ہر فرد کا خیال اپنے ابنائے جنس کے ساتھ الٰہانہ وسعت اختیار کرلے۔ پھر اگر نماز سے یہ کیفیت آپ میں پیدا نہیں ہوتی تو آپ کی نمازیں بالکل بیکار ہیں اور اگر علاوہ نماز کے کسی اور طریقہ سے آپ میں یہ ذہنیت پیدا ہو سکتی ہے تو آپ کے لئے وہی طریقہ صحیح عبادت ہے اور ممکن ہے کہ مولوی اس باب میں آپ سے برہم ہو لیکن خدا جو تمام تعینات سے بے نیاز ہے کبھی آپ سے مواخذہ نہ کرے گا

کوشش کیجئے کہ نماز آپ میں یہی وسعت خیال پیدا کرے، لیکن اگر آپ کا ذوق اس سے پورا نہیں ہوتا تو یقیناً نماز آپ پر فرض نہیں ہے، خدا کو کسی اور ایسے ذریعہ سے یاد کیجئے جو آپ کے قلب و روح کو مطمئن کر سکے

ضمیر کوئی الہامی چیز نہیں ہے بلکہ وہ پیداوار ہے ماحول کی، اسی لئے ایک فعل جو ایک قوم کے نزدیک برا سمجھا جاتا ہے دوسری قوم کے نزدیک اچھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب جس نے اس کی تشکیل میں بہت مدد کی ہے لیکن چونکہ مذہب خود انسان کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس لئے ضمیر کو کوئی مستقل بالذات شئے قرار دینا درست نہیں اور اختلاف رنگ و نسل یا اختلاف ملک و قوم کے ساتھ اس میں بھی اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے

چونکہ مسلمان بچے گہوارہ ہی سے یہ سنتے آتے ہیں کہ سور ناپاک ہے اس لئے وہ بڑے ہو کر بھی اس سے متنفر رہتے ہیں درانحالیکہ انگریز نہایت خوشی سے اُسے کھاتے ہیں اور ان کا ضمیر مطلق سرزنش نہیں کرتا۔ ایک مسلمان اگر عیسائی ہو جائے تو بھی وہ سور کا گوشت نہ کھا سکے گا اور ہندو مسلمان ہونے کے بعد بھی گائے کے گوشت سے احتراز کرے گا۔ الغرض ضمیر ہمیشہ مذہب اور سوسائٹی کے دباؤ سے پیدا ہوتا ہے اور ان اثرات سے ہٹ کر اس کا علحدہ وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا

تصوف حقیقتاً نام ہے اس چیز کا جو انسان کو "حسنِ محض اور خیرِ محض" سے متاثر ہونے کا اہل بناتی ہے اور تعینات مذہب سے بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ ایک صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ سارے عالم سے محبت کرتا ہو اور جذبۂ نفرت و استکراہ سے اس کا دل پاک ہو۔ اسی کا دوسرا نام "صبغۃ اللہ" ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر تمام نوع انسانی کو کسی نہ کسی دن متفق ہونا پڑے گا اور یہی مستقبل کا مذہب قرار پائے گا، اگر واقعی بغیر مذہب کے کام نہ چل سکا

لیکن آپ اسکی جستجو کتابوں میں نہ کیجئے، اس کو اصطلاحات تصوف میں نہ ڈھونڈھئے کہ یہ سب بے معنی باتیں ہیں، بلکہ خود اپنے دل میں تلاش کیجئے، اپنی ہستی کے اندر اسکی جستجو کیجئے جس طرح مذہب کو مولویوں نے خراب کیا، اسی طرح تصوف کو صوفیوں نے۔ نہ انکی کتابیں اس قابل ہیں کہ انھیں پڑھکر مذہب کی حقیقت سمجھی جائے اور نہ انکے ملفوظات اس لائق کہ ان سے تصوف کا صحیح مفہوم اخذ کیا جائے۔ ان دونوں کو غرق آب کیجئے اور خود اپنے اندر ڈوب جائیے۔ اسی راز کو بیدل ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے:-

ستم ست گر ہوست کشد کہ بہ سیر سرو سمن درآ
تو ز غنچہ کم نہ دمیدۂ درِ دل کشا بہ چمن درآ

مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ محبت کا دوسرا نام "تصوف" ہے اور محبت کوئی فن نہیں ہے کہ جس کا مطالعہ کرنے کے لئے آپ کو کتابوں کی ضرورت ہو۔

گردنے خم کن و معراجِ کلاہے دریاب

مطبوعات موصولہ

صحیفۃ التکوین فارسی مثنوی ہے ہز ہائنس مہتر چترال کی جسے نہایت اہتمام سے قومی کتب خانہ ریلوے روڈ لاہور نے شایع کیا ہے۔ یہ مثنوی جو تقریباً تین ہزار اشعار پر مشتمل ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے بالکل نئی چیز ہے۔ اس میں نہ کوئی فسانۂ حسن و عشق نظم کیا گیا ہے جو عموماً مثنوی نگاروں کا شعار ہے، اور نہ کوئی مناظرۂ شعر و ادب، بلکہ تفسیر ہے کلام مجید کی بالکل جدید اسلوب سے اور نئے زاویۂ نگاہ سے۔

یوں تو علم و مذہب کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، اور چونکہ سلطنتیں مذہب کی حمایت کرتی تھیں اس لئے فتح ہمیشہ مذہب ہی کو حاصل ہوئی، لیکن عہد حاضر میں چونکہ دنیا کو مذہبی آزادی ملگئی اور حکومتوں کو اسکی پرواہ نہیں رہی کہ کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں، رسولوں کا معتقد ہے یا نہیں، اس لئے اب اس جنگ میں مذہب پیچھے ہٹتا جارہا ہے اور علم اسپر غالب آرہا ہے۔ اس کا بڑا سبب عقول انسانی کی ترقی اور سائنس کے عملی مشاہدات ہیں جو یکسر ریاضی پر مبنی ہوتے ہیں اور جن سے انکار ممکن نہیں۔ پھر اگر ان مسلمات و حقایق کے خلاف کوئی بات مذہبی تعلیمات میں نظر آتی ہے تو لوگ اس کو باور نہیں کرتے اور اس طرح مذہب کا اقتدار آہستہ آہستہ ختم ہوتا جارہا ہے ــــ میں اس سے قبل ایک مسلسل مضمون کے ذریعہ سے بتا چکا ہوں کہ وہ کونسے مذہبی مسلمات ہیں جو اب درخور یقین نہیں اور اہل مذاہب کے لئے کوئی چارۂ کار سوائے اسکے نہیں کہ یا تو وہ اپنے عقاید کو ترک کردیں یا انکی کوئی ایسی تاویل کریں جس سے مذہب علم کا ہمنوا نظر آنے لگے ــــ چنانچہ اہل کلیسا عرصہ سے اسکی کوشش کررہے ہیں اور اب بعض مسلمان علماء نے بھی اس طرف توجہ شروع کی ہے۔

یہ کتاب اسی نوع کی توجہ کی ایک اچھی مثال ہے ــــ اس مثنوی میں پہلے علوم عقلیہ کی ترقی اور انکشافات جدیدہ کا ذکر کرتے ہوئے تالیف کتاب کا مقصد ظاہر کیا ہے اور اس کے بعد مادہ دہیولی، تخلیق عالم، ارتقار نظام کہکشاں، نظام شمسی، تشکیل کرۂ زمین، ظہور حیات، ارتقار نسل انسانی وغیرہ تمام ان مسائل سے بحث کی ہے جو اسوقت مسلمات و حقایق سمجھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی وہی ہے جو علوم جدیدہ نے پیش کیا ہے ــــ علمی نظریوں کے ساتھ کتب سماوی کی تعلیمات کو منطبق کرنا اس لحاظ سے کہ ان نظریوں میں تبدیلی ہر وقت ممکن ہے خطرہ سے خالی نہیں جیسا کہ خود فاضل مصنف نے بھی ظاہر کیا ہے، لیکن بعض علمی مسایل ایسے بھی ہیں جو واقعی حقایق کی صورت رکھتے ہیں اور ان کو سامنے رکھکر اگر کتب سماوی کا مطالعہ کیا جائے تو چنداں مضایقہ نہیں۔ یہی وہ خیال تھا جسکی بناء پر فاضل مصنف نے یہ جرأت کی اور غالباً یہ کہنا نادرست نہ ہوگا کہ ان کی یہ جسارت بڑی حد تک مشکور ہوئی ہے ــــ میں خود اس کا موافق نہیں ہوں کہ کتب الہامی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ علمی نقطۂ نظر سے بھی کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایسی کتابوں کا مقصود صرف اخلاق کی تعلیم تھی اور فلکیات و ریاضیات وغیرہ کے مسایل بیان کرنا انبیاء و رسل کا مدعا نہ تھا، عالم طبیعیات میں جو کچھ عام طور پر محسوس کیا جاتا تھا اسی طرح اس کا ذکر کردیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کی تاویل کرتا ہے تو میں اس پر غور ضرور کرتا ہوں اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوگیا تو ایک طرف میں اسکی ذہانت کی داد بھی دیتا ہوں اور دوسری طرف یہ افسوس بھی کرتا ہوں کہ کاش یہ ذہانت مذہب سے علیحدہ ہوکر خالص تحقیقات علمی میں صرف کی جاتی ــــ اس مثنوی کی زبان نہایت صاف و سہل ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ ایسے دقیق مسایل ایسی سلجھی ہوئی زبان میں کیونکر منضبط ہوسکے اگر کہیں کہیں مشکل الفاظ آگئے ہیں تو فٹ نوٹ میں ان کا ترجمہ بھی دیدیا گیا ہے۔ چونکہ ہز ہائنس والئ چترال

کی مادری زبان فارسی ہے اس لئے فارسی میں لکھنے پر تو وہ یقیناً مجبور تھے، لیکن بجائے نثر کے انھوں نے نظم کو کیوں اختیار کیا، اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ذوقِ شعری سے مجبور ہوکر انھوں نے ایسا کیا ہو، یا پبلک کی دلچسپی مدنظر رہی ہو، بہرحال یہ مثنوی اس میں کلام نہیں کہ ہر لحاظ سے قابلِ قدر ہے اور ہر اس شخص کو جو فارسی کے ساتھ کچھ بھی علمی ذوق رکھتا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ کتاب مجلد، خوشخط نہایت نفیس طباعت کے ساتھ دبیز کاغذ پر شایع کی گئی ہے۔ قیمت درج نہیں ہے، لیکن قومی کتب خانہ لاہور سے دریافت کرنے پر معلوم ہو سکتی ہے۔

متعہ اور اسلام امامیہ مشن لکھنؤ کا دسواں تبلیغی رسالہ ہے جو کچھ اور اضافوں کے ساتھ دوبارہ شایع کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے اڈیشن پر ہم نے اپنے جو خیالات ظاہر کئے تھے ان پر بھی فاضل مصنف نے گفتگو کی ہے۔ منقولات کے نقطۂ نظر سے مسئلۂ متعہ کے متعلق تو اب بھی میری وہی رائے ہے جو پہلے تھی یعنی یہ کہ ابتداءِ عہدِ اسلام میں وہ یقیناً رائج تھا اور یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا سدباب کب اور کیونکر ہوا، لیکن عہدِ حاضر میں ایسے مسایل کو چھیڑنا جن کا تعلق اصل مذہب سے نہ ہو بلکہ تغیر پذیر تمدنی مسایل سے ہو اور پھر اس پر یہ اصرار کرنا کہ ان کا فیصلہ اب سے ڈیڑھ ہزار سال قبل کے نقطۂ نگاہ سے ہونا چاہئے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مذہب کے اس حصہ کے متعلق جو اصولی عقاید سے علحدہ صرف وقتی احکام کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کہنا کہ انقطاعِ وحی کے بعد بہ حیثیت کلی اس میں کسی تغیر و تبدل کی گنجایش نہیں، مذہب کے حقیقی مفہوم کو مسخ کر دینا ہے۔ انسانی ذہنیت کی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو داخلی و خارجی پہلو نہ رکھتی ہو، یہی حال مذہب کا بھی ہے اور ہر اس شخص کو جو کسی مذہب کا پابند ہے سمجھنا چاہئے کہ ان دونوں پہلوؤں میں کیا فرق ہے۔ شریعت اسلام کا داخلی پہلو صرف وہ مخصوص عقاید ہیں جن کی بنا پر ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور وہ نہیں اور اس کا خارجی پہلو زندگی کے ان مسایل سے تعلق ہے، جن میں ہر اہلِ نظر کو رائے زنی کا حق حاصل ہے اور جن کے متعلق وقت و ضرورت کے لحاظ سے مختلف قوانین وضع ہو سکتے ہیں۔ متعہ کا مسئلہ بھی منجملہ انھیں مسایل کے ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صرف وقت حاضرہ کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہئے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ رسول اللہ نے اسے جایز رکھا تھا اور بعد کو اس کے عدم جواز پر احکام نافذ نہیں کئے گئے، تو یہ کوئی دلیل اس امر کی نہیں کہ اب بھی اسے قایم رہنا چاہئے

اگر شریعت اسلام کو اسقدر محدود کر دیا گیا اور عقیدہ کی تنگی اس حد تک پہونچ گئی کہ جو قانون منضبط ہونا تھا وہ ہو چکا اور اب انقطاع وحی کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی گنجایش نہیں، تو پھر ان ہزاروں مسایل میں جو تمدن جدید کی ترقی کے سلسلہ میں سامنے آ گئے ہیں کسی مولوی یا مجتہد کو کچھ کہنے کا حق باقی نہ رہیگا اور شریعت اسلام نام رہجائیگا صرف ان چند مسایل کا جو انقطاع وحی سے قبل متعین ہو چکے تھے۔ اس لئے ایسے مسایل میں جو اسلام کے خارجی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ وقت و ضرورت کا خیال رکھنا چاہئے اور اسی کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہئے۔ اس رسالہ میں علاوہ منقولات کے معقولات سے بھی کام لیا گیا ہے اور فاضل مصنف نے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ نفسیات انسانی کا اقتضا یہی ہے کہ متعہ جایز قرار دیا جائے، درانحالیکہ اگر سچ پوچھئے تو انسان اتنی قید و بند کو بھی پسند نہیں کرتا اور وہ اس سے زیادہ کھل کھیلنے کے لئے بیتاب ہے۔ شریعت و قانون کا مقصود یہی خواہشات انسانی کی ناجایز آزادی کو روکنا ہے اس لئے بہترین قانون وہی کہلائیگا جو آخری حد تک اس آزادی کا سدباب کر سکے۔ اگر واقعی متعہ کی صورت ایسی ہی ہے کہ انسان اس سے زیادہ پابندی کا تحمل نہیں ہو سکتا تو بیشک جواز متعہ کو ہم بہتر قانون کہیں گے، لیکن اگر وہ جذبۂ شہوت پرستی کی ایک انتہائی قابل برداشت رعایت کی صورت رکھتا ہے تو اسے ہم ترقی یافتہ شریعت نہیں کہہ سکتے۔ اس مسئلہ میں صحیح رائے قایم کرنے کے لئے "شہوانیات یا جنسیات" کا مطالعہ بہ حیثیت علم و فن کے بہت ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ عربی و فارسی میں اس فن کی طرف بالکل توجہ نہیں کی گئی، اردو میں بھی سوائے "ترغیبات جنسی" اور "فلسفۂ شباب" کے کوئی اور کتاب اس وقت تک نہیں لکھی گئی

اسی لئے مولانا نے بحث کے اس پہلو کو چھوڑ دیا ہے جو مخصوص اس فن سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ شاید وہ اس نتیجہ پر نہ پہونچتے اور جنسی جذبات کی آزادی سے سوسائٹی کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ اور طریقوں کے رواج کو زیادہ مناسب قرار دیتے۔ ۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مذہب انسان کے جذبۂ شہوانی کو اس حد تک مغلوب نہیں کر سکتا کہ اسکے لئے ادارۂ متعہ وغیرہ کا قیام غیر ضروری قرار پائے، تو کم از کم اقتصادی مسایل کا اقتضا تو ایسا نہیں ہے جو اس زمانہ میں اس نوع کے لٹریچر کی اشاعت گوارا کر سکے۔ بہر حال جس حد تک محض روایات کا تعلق ہے، یہ رسالہ یقیناً کامیاب ہے لیکن درایت کی رو سے اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو متعہ کے جواز یا استحسان کا کسی کو یقین دلا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں اسکی ضرورت رہی ہو، لیکن جب تک یہ نہ ثابت کیا جائے کہ اب بھی اس کی ضرورت باقی ہے، یہ رسالہ امامیہ مشن کی تبلیغ تو کر سکتا ہے، لیکن "انسانی مشن" کی نہیں۔ اسکی قیمت ۹ر ہے اور ملنے کا پتہ امامیہ مشن لکھنؤ

نہج البلاغہ کا استناد

یہ بھی امامیہ مشن لکھنؤ کا تبلیغی رسالہ ہے جسے مولانا سید علی نقی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ نہج البلاغہ جناب امیر کے خطبات واحکام، اقوال و مکاتیب کا مجموعہ ہے، جسے علامہ سید رضی موسوی نے ایک شیرازہ سے منسلک کیا اور اس کے بعد مولانا محمد عبدہ نے حواشی وغیرہ کے اضافہ سے جامعہ اسلامیہ تک اس کو پہونچایا۔ نہج البلاغہ، بیان و انشاء کے اُن محاسن کے علاوہ جنھوں نے اس مجموعہ کو "معجزۂ ادب" کی حیثیت دیدی ہے، معنی کی گہرائیوں کے لحاظ سے بھی نہایت بلند مرتبہ رکھتا ہے اور سوائے ابن خلکان اور اس کے بعض متبعین (جن میں جرجی زیدان بھی شامل ہیں) سب نے اسکو جناب امیر کے ملفوظات قرار دیا ہے۔ ۔ اس رسالہ میں تمام ان اکابر کے اقوال و آرا کو جمع کر دیا گیا ہے جو نہج البلاغہ کو جناب امیر کا کلام یقین کرتے ہیں اور سید رضی سے اس کی نسبت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرات جو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کے لئے اس رسالہ کا مطالعہ بھی از بس ضروری ہے۔ قیمت ۴ر ہے اور ملنے کا پتہ امامیہ مشن لکھنؤ

لاتفسدوفی الارض

مجموعہ ہے مولانا سید علی نقی صاحب کے چند مواعظ کا، جن کا موضوع اس مجموعہ کے عنوان سے ظاہر ہے۔ ان خطبات میں مولانا نے مسلمانوں کے سامنے صلح و امن کا صحیح خاکہ پیش کر کے بتایا ہے کہ اسلام کا مقصود حقیقی کیا ہے اور مسلم جماعت کا موجودہ افتراق کس درجہ قابل ملامت ہے۔ یہ مجموعہ نہ صرف اپنے مقصود و معنی بلکہ انداز بیان کی شگفتگی کے لحاظ سے بھی قابل قدر چیز ہے البتہ سلسلۂ گفتگو میں کہیں کہیں بعض ایسے مسایل کو بھی چھیڑ دیا گیا ہے جن پر جمہور اسلام متفق نہیں ہو سکتا اور جن کے ذکر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ۔ عام اصلاحی خطبات میں معجزہ وغیرہ کی بحث چھیڑ دینا، اور ان روایتی مسایل پر گفتگو کرنا جو کسی فریق کے نزدیک محل نظر ہو سکتے ہیں، مناسب نہیں۔ اخلاق کا درس محض اخلاق کی بلندی کو سامنے رکھکر دیا جائے تو زیادہ موثر ہو سکتا ہے اور اس کا افادہ بھی بہت عام ہوتا ہے، لیکن روایات کا قدم درمیان آیا اور نزاع شروع ہو گئی۔ ان خطبات میں بہت زیادہ اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کچھ کہا جائے وہ عمومی حیثیت سے سب کے لئے گوارا ہو اور اس لئے عام علماء کے مواعظ سے یقیناً میں ان کو بہت بلند پاتا ہوں۔ اس مجموعہ کی قیمت ۸ر ہے اور ملنے کا پتہ امامیہ مشن لکھنؤ

خاتم النبیین

۷۰۰ صفحات کا رسالہ ہے سیرۃ نبوی پر جسے جناب ابراہیم عمادی نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب چار حصوں پر منقسم ہے، پہلے حصہ میں آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ تک سات انبیا کے مختصر حالات درج ہیں، دوسرے حصہ میں ولادت نبوی سے سنہ ھ تک کے واقعات قلمبند کئے گئے ہیں، تیسرے میں غزوات کا ذکر ہے اور چوتھے میں شمایل نبوی کا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس رسالہ میں فاضل مرتب نے زیادہ تر انھیں حالات و واقعات کو لیا ہے جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور خلاف عقل باتوں سے بڑی حد تک اسکو پاک رکھا ہے۔ زبان بھی نہایت سادہ و سلیس ہے اور انداز بیان بھی

دلکش و موثر ہے ۔ قیمت درج نہیں ہے ۔ مرتب سے اسمٰعیل بیگ محمد ہائی اسکول بمبئی ۳ سے خط و کتابت کی جائے ۔

تفسیر سورۂ کافرون

مولانا حمید الدین فراہی اس عہد کے ان مخصوص علماء میں سے تھے جن کو فہم قرآن کا خاص ملکہ قدرت کی طرف سے ملا تھا اور جنھوں نے اپنی زندگی اسی ایک مقصد کے لئے وقف کر دی ۔ سرائے میر اعظم گڈھ سے ایک رسالہ اصلاح نامی کئی سال سے شایع ہو رہا ہے اور اس کا مقصود یہی ہے کہ مولانا فراہی کے تمام علمی مساعی منصۂ شہود پر آجائیں ، چنانچہ یہ رسالہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ۔ اس سے قبل سورۂ الفیل اور سورۂ لہب کی تفسیر بھی یہی ادارہ شایع کر چکا ہے اور آیندہ بھی اس سلسلہ کے جاری رکھنے کا اعلان کر چکا ہے ۔ مولانا کا اسلوب تفسیر متقدمین و متاخرین دونوں سے علحدہ ہے ، کیونکہ مطالب قرآن کے سمجھنے میں وہ دوسروں کی رائے کا تتبع نہیں کرتے بلکہ خود ان کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس نتیجہ پر پہونچتے ہیں بغیر کسی لیت ولعل کے بیان کر دیتے ہیں ۔ اسی لئے عام طبقۂ علماء ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور ان کی تفسیر میں کچھ ایسی باتیں پاتا ہے جن کو ان کی مقلدانہ ذہنیت تسلیم کرنے سے ابا کرتی ہے ۔ میرے نزدیک دور حاضر میں صرف مولانا فراہی کی تفسیر ایسی ہیں جو ذہن انسانی کو اپیل کر سکتی ہیں اور وہ حضرات جو قرآن کا مطالعہ فطری زاویۂ نگاہ سے کرنا چاہتے ہیں ، انکی تسکین انھیں کے مقالات سے ہو سکتی ہے ۔ اس رسالہ کی قیمت ۱۲ ہے اور ملنے کا پتہ اصلاح پریس ۔ سرائے میر (اعظم گڈھ)

نور مشرق

مجموعہ ہے جناب مہر لال ضیا فتح آبادی کی نظموں کا جو اس سے قبل مختلف رسایل میں شایع ہو چکی ہیں ۔ ہر چند ضیا صاحب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ، لیکن بہ لحاظ فطرت وہ سبحہ و زنار کی حدود سے بہت بلند زندگی بسر کرتے ہیں ۔ ان کا نصب العین خارجی حیثیت سے آزادی کا صحیح درس دینا ہے اور داخلی حیثیت سے "حسن محض" سے متاثر ہونا جسے ماہرین جمالیات "خیر محض" بھی کہتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر شاعری کرے گا اس کا کلام یقیناً دلکش ہو گا ۔ ضیا صاحب باوجود نوجوان ہونے کے ذہنی حیثیت سے "پختہ مغزان جنوں" کی صف میں جگہ پانے کے قابل ہیں اور اگر ان اکتسابات کو نظر انداز کر دیا جائے جو تجربہ کے بعد ہی میسر آسکتے ہیں تو یہ مجموعہ تمام وہ خوبیاں رکھتا ہے جو ایک ذہین نوجوان کے کلام میں پائی جا سکتی ہیں ۔ کتاب مجلد شایع ہوئی ہے اور طباعت و کتابت کے لحاظ سے بھی عام سطح سے بلند ہے قیمت ایک روپیہ ہے اور ملنے کا پتہ گپتا پرنٹنگ ورکس اسپلینڈ روڈ ۔ دہلی

یادگار محشر

عبید اللہ محشر کا مجموعۂ کلام ہے ۔ یہ ضلع بستی کے رہنے والے تھے اور گورکھپور کے کالج میں تعلیم پاتے تھے کہ دفعتاً ۲۰ سال کی عمر میں یکم مارچ ۳۷ء کو انتقال کر گئے ۔ انکی اس بیوقت موت سے ان کے احباب دا عزہ بہت متاثر ہوئے یہانتک کہ انکے ایک عزیز دوست اشفاق حسین خانصاحب کو انکی یادگار میں یہ مجموعہ شایع کرنا پڑا ۔ ابتداء میں مرحوم کے احباب و اساتذہ کی بھی تقریظیں درج ہیں جنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر شعر و ادب کا نہایت پاکیزہ ذوق رکھتے تھے اور میں بھی انکے کلام کے مطالعہ سے اسی نتیجہ پر پہونچا ہوں ۔ چنانچہ استدلالاً چند اشعار یہاں پیش کرتا ہوں :-

تقاضائے ہستی کی بھی لاج رکھ لوں
میں ہونے پہ اپنے مٹا چاہتا ہوں

مری خواہشیں پوچھتے ہیں وہ محشر
انھیں کیا بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں

اور سنئے کسی مایوس کا افسانۂ غم
میں نہ کہتا تھا کہ ہنستوں کو رلا دیتا ہے

کتنا امید فزا ہے یہ فریب منزل
مجھ کو دو چار قدم اور بڑھا دیتا ہے

جب نہ دیکھی ہو کبھی دنیا میں شبنم التفات
پھر تو سب اپنے ہیں محشر کوئی بیگانہ نہیں

زیست کی بے کیفیوں میں لطف غم پیدا کریں
ہو سکے تو اعتبار وعدۂ فردا کریں

رمز العروض

فن عروض پر ایک مختصر سا رسالہ ہے جسے جناب مولوی سید عبدالحمید صاحب حمید رئیس پٹنہ سٹی نے مرتب کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ نہایت سہل انداز سے اس فن کے نکات کو سمجھا دیا جائے۔ اس فن پر اس سے قبل بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں جلال لکھنوی کی کتاب کو خاص شہرت حاصل ہے، اور اسکے بعد مختصر رسالوں کی صورت میں تو بکثرت اشاعت ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمید صاحب کا یہ رسالہ باوجود مختصر ہونے کے بہت کام کی چیز ہے اور جو لوگ سرسری نگاہ سے ضروری معلومات اس فن کی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں انکے لئے اسکا مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں۔ یہ رسالہ شاد بکڈپو پٹنہ سے ۸ر میں مل سکتا ہے

تاریخی اٹلس

انوار احمد صاحب علوی بی اے نے جو امیر الدولہ ہائی اسکول لکھنؤ میں تاریخ کے اُستاد ہیں یہ اٹلس مرتب کیا ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ تاریخ ہندوستان کے تمام اہم واقعات نقشوں کے ذریعہ سے بتائے جائیں۔ اس میں آریوں کی آمد سے لیکر برطانیہ کے تسلط تک ۲۹ نقشے دئے گئے ہیں اور ہر نقشہ کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ کس عہد حکومت میں ہندوستان کا کتنا حصہ مفتوح ہوا۔ اسی کے ساتھ مقابل کے صفحہ پر اُس حکومت کے زمانہ کے تمام اہم واقعات دیدئے ہیں۔ تعیین واقعات و تاریخ میں صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ اسکو نصاب میں داخل کر کے علوی صاحب کی ہمت افزائی کیجائے تاکہ آیندہ وہ اس سے زیادہ شرح و بسط اور رنگین نقشوں کے ساتھ اس کو شایع کر سکیں۔ یہ اٹلس انوار بک ڈپو امین آباد سے ۱۲ر میں مل سکتا ہے۔

وفاق ہند

جدید کانسٹی ٹیوشن پر اُردو میں غالباً یہ بالکل پہلی قابل ذکر کتاب ہے جسے خان بہادر ڈاکٹر سید نجم الدین احمد جعفری ایل ایل ڈی بار ایٹ لا نے مرتب کیا ہے۔ ہرچند یہ کتاب میکملن کی شایع کی ہوئی اور Eddy ، Lawton کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح بہت مختصر ہے، لیکن ہے تمام ضروری مسایل پر حاوی۔ اس میں وفاقی حکومت کی مختصر تاریخ دیکر بتایا ہے کہ ہندوستان میں رفتہ رفتہ کیونکر یہ خیال پختہ ہوا اور پھر وفاقی حکومت کے سلسلہ میں جتنے اہم مسایل قابل غور و مطالعہ ہو سکتے ہیں ان کو مختصراً بیان کر دیا ہے۔ سیاست یوں تو ہمیشہ سے بہت پیچیدہ چیز ہے لیکن ہندوستان کا جدید کانسٹی ٹیوشن خصوصیت کے ساتھ حد درجہ پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے نہایت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ چونکہ فیڈریشن یا وفاق ابھی تک عمل پذیر نہیں ہوا ہے، اسلئے نہیں کہا جا سکتا کہ آیندہ کن حالات و خصایص کے ساتھ رونما ہوگا لیکن جس حد تک موجودہ ایکٹ ۳۵ء کا تعلق ہے اسکو سمجھنا ہر اس شخص کا فرض ہے جو ہندوستان کی سیاسیات سے کچھ بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کتاب کی عبارت بڑی حد تک سلیس و شگفتہ ہے اور شروع میں اصطلاحات کا بھی ترجمہ دیدیا گیا ہے۔ طباعت و کتابت نہایت پسندیدہ ہے اور ایک روپیہ میں اُردو لٹریری ایجنسی دہلی سے مل سکتی ہے۔

پریم ترنگ

مسٹر کانشی رام چاولہ کی تالیف ہے جس کا پہلا حصہ اس سے قبل شایع ہو چکا ہے۔ چاولہ صاحب اُن آزاد خیال اور آزاد مشرب لوگوں میں سے ہیں جو مذہب کے قیود سے بلند ہو کر افراد و نوع انسانی کے باہمی تعلقات پر غور کرتے ہیں اور اسی لئے وہ ہر مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ انھوں نے اس مجموعہ میں تمام مشہور مذہبی و الہامی کتابوں کے اقتباسات پیش کر کے بتایا ہے کہ مذاہب کی تعلیم حقیقتاً ایک ہے اور اس لئے تعصب مذہبی یکسر تعلیمات مذہب کے منافی ہے۔ چاولہ صاحب کی یہ کوشش لائق تحسین ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ مذاہب کی حالت اب اصلاحات کی حد سے گزر چکی ہے اور جو چیز اصلاح کی حد سے گزر جائے، اُس کو مٹ جانا ہی چاہیئے

چاولہ صاحب، ڈپٹی کمشنر ہوشیار پور کے دفتر میں ملازم ہیں اور انھیں سے یہ کتاب مل سکتی ہے۔ قیمت درج نہیں ہے

نیساں جوبلی نمبر

الہ آباد یونیورسٹی کی اُردو اسوسی ایشن کی طرف سے ایک سہ ماہی رسالہ نیساں کے نام سے جاری ہے۔ یہ اسی کا جوبلی نمبر ہے جو دسمبر ۳۷ء میں شایع ہوا ہے اور نہایت دبیز کاغذ پر بہترین طباعت و کتابت کے ساتھ ۱۸۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ میں ادب و انشاء کے متعلق اچھے اچھے مقالے نظر آتے ہیں جو زیادہ تر یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس نوع کے رسایل کی اشاعت زبان کی خوش بختی کی دلیل ہے اور ہمارے لئے ایک باعث مسرت ہے کہ پروفیسر سید محمد ضامن علی صاحب ضامن نے جو شعبہ اُردو کے صدر ہیں الہ آباد یونیورسٹی میں اُردو کے ذوق کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ ہندو بھی اس طرف متوجہ نظر آتے ہیں۔

اس مجموعہ میں جتنے مضامین ہیں وہ سب اُسی معیار کے ہیں جو الہ آباد یونیورسٹی سے شایع ہونے والے مجلہ کی طرف سے پیش ہونا چاہئے

اس کی قیمت دو روپیہ مقرر ہے جو اس کی ظاہری و معنوی خصوصیات کے لحاظ سے کسی طرح نامناسب نہیں۔

بحیثیت نائب السلطنت کے نظام

کسی اور چیز سے واقف ہی نہ تھا۔ چنانچہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے عیش وعشرت کو اپنا مشغلہ قرار دے لیا اور سارا انتظام سلطنت اپنے نائب نظام الدین کے سپرد کر دیا

نظام الدین بے انتہا ہوشیار شخص تھا اس لئے اس نے کیقباد کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر خود بادشاہ بن جانے کی تدابیر شروع کیں چنانچہ اس نے سب سے پہلے کیخسرو پر ہاتھ صاف کیا اور اس کے بعد نو مسلم مغلوں کا قتل عام کرایا جو دہلی میں آباد تھے۔ اس نے اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ باپ بیٹوں میں بھی کشیدگی پیدا کرا دی لیکن بعد کو جب اودھ میں دریائے سرجو پر دونوں کی ملاقات ہوئی تو معاملہ صاف ہو گیا اور برہمی دور ہو گئی[1]

وزیر نظام الدین کا قتل

جب یہ دہلی واپس آیا تو وزیر نظام الدین کو زہر دیکر مروا ڈالا اور اس کے بجائے جلال الدین خلجی گورنر سامانہ وزیر مقرر ہوا

حضرت امیر خسرو نے قران السعدین میں لکھا ہے کہ جب سلطان کیقباد ۶۸۶ھ میں تخت نشین ہوا تو پانچ ہزار امراء اس کے دربار میں تھے اور ایک لاکھ فوج اس کی حضوری میں رہتی تھی اور اس کی سلطنت بنگال سے دریائے سندھ تک وسیع تھی

اس کو علم وادب کا فطری ذوق تھا لیکن لہو ولعب کی کثرت سے وہ سب محو ہو گیا اور اس کا زمانہ باعتبار ترقی علم وہنر اور حسن انتظام کے بہت ناکامیاب ثابت ہوا سلطان کیقباد غلام خاندان کا آخری فرمانروا تھا

---

[1] حضرت امیر خسرو نے قران السعدین میں اس کشیدگی و ملاقات کا حال تفصیل سے درج کیا ہے۔

باب نہم

خاندان خلجی

جلال الدین فیروز شاہ

۶۸۹-۶۹۵ھ
۱۲۹۰-۱۲۹۵ء

سلطان کیقباد غلام خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد سلطنت خلجی خاندان[1] میں منتقل ہوئی۔ اس خاندان میں کل چھ فرمانروا ہوئے اولین فرمانروا جلال الدین فیروز شاہ خلجی تھا اور آخری ناصر الدین خسرو شاہ

جلال الدین فیروز شاہ کی تاریخ اورنگ نشینی، فرشتہ نے ۶۸۷ھ، ضیاء الدین برنی نے ۶۸۸ھ، اور امیر خسرو نے

---

[1] فرشتہ نے تاریخ نظام الدین احمد بخشی کے حوالے سے لکھا ہے کہ:-

"خلجی خاندان خالج خاں داماد چنگیز خاں کی اولاد میں سے ہے اور اسی لفظ خالج کی بگڑی ہوئی صورت خلج اور خلجی ہے۔ خالج خاں اور اس کی بیوی (چنگیز کی بیٹی) کے درمیان کچھ ملال پیدا ہو گیا اور خالج خاں چنگیز کے خوف سے بھاگ کر کوہستان غور و جرجستان میں پناہ گزیں ہو گیا۔ اور رفتہ رفتہ چالیس گھرانے اس کے خاندان کے یہیں آکر مقیم ہو گئے۔ چنگیز خاں کے بعد جب سلاطین غور نے ممالک ہند کو تسخیر کیا تو خلجی بھی یہاں آئے اور شاہی ملازمت اختیار کر کے آہستہ آہستہ صاحب اقتدار ہو گئے"

لیکن مصنف تاریخ سلاجقہ کا بیان ہے کہ:-

"ترک ابن یافث" کے گیارہ بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا اور اسی کی اولاد خلجی کہلاتی ہے" (بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۱ و ۲ صفحہ ۱۶۵ پر ملاحظہ کیجئے)۔

مفتاح الفتوح میں ۶۸۹ھ تحریر کی ہے اور یہی تاریخ زیادہ قابل اعتبار ہے

جلال الدین فیروز شاہ جب تخت نشین ہوا تو وہ بالکل ضعیف تھا اور اس کی عمر ستر سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے بادشاہ

(بقیہ فٹ نوٹ نمبر ۱ و نمبر ۲ صفحہ ۱۶۴)

فرشتہ نے اسی بیان کو مرجح سمجھا ہے، کیونکہ غزنوی خاندان کی تاریخوں میں امیر سبکتگین اور محمود غزنوی کے بہت سے امراء کو قوم خلج سے متعلق ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر خلجیوں کا عہد چنگیز خانی عہد سے مقدم ماننا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خالج خاں چنگیز خاں کا داماد اسی خلجی خاندان کا ایک فرد ہوا ور جلال الدین فیروز شاہ کا باپ اسی کی اولاد میں سے ہو۔

سلہ غیاث الدین بلبن نے اپنے بڑے بیٹے محمد سلطان کو اپنا ولی عہد قرار دیا تھا لیکن جب وہ شہید ہو گیا تو بلبن نے اپنے دوسرے بیٹے بغرا خاں کو ولی عہد مقرر کیا لیکن چونکہ وہ نا اہل تھا، اور طلب کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوا، اس لئے اُس نے اپنے آخر وقت میں اس نامزدگی کو منسوخ کر کے محمد سلطان کے بیٹے کیخسرو کو اپنا جانشین قرار دیا۔ لیکن ملک فخر الدین کوتوال چونکہ سلطان محمد خاں شہید کی طرف سے صاف نہ تھا اس لئے بلبن کے مرنے پر اس نے کوشش کی کہ کیخسرو کے بجائے کیقباد، بغرا خاں کا بیٹا تخت نشین ہو۔ ورنہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کیقباد بادشاہ ہوتے ہی لہو ولعب، سیر و تفریح، رقص و سرود کی مجالس میں مصروف ہو گیا اور سارا انتظام اپنے وزیر ملک نظام الدین کے سپرد کر دیا جو ملک الامراء فخر الدین کوتوال کا داماد تھا۔ ملک نظام الدین نے کیقباد کی کمزوری کو دیکھ کر خود بادشاہ بننے کا خیال پیدا کیا اور اس خواہش کے ماتحت اس نے نہ صرف کیخسرو کو مکر و فریب سے قتل کرا دیا بلکہ بہت سے اور امراء دربار کو بھی تہ تیغ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام رعایا اور امراء اس سے برہم ہو گئے۔ جب کیقباد بیمار ہوا تو اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی اور نظام الدین کو دفع کرنے کی غرض سے ملتان جانے کا حکم دیا۔ لیکن نظام الدین نے اس پر عمل نہیں کیا اور آخر کار لوگوں نے اسے زہر دیکر مار ڈالا۔ اب یہ وقت غلام خاندان کی حکومت کے لئے بہت نازک تھا۔ کیقباد بستر علالت پر موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی اولاد میں صرف ایک بچہ تین سال کا (کیومرث) موجود تھا۔ جلال الدین فیروز خلجی جو پہلے میر جاندار اور نائب سمانہ تھا، شائستہ خاں کا خطاب حاصل کر کے اقطاع بلند شہر کا حکمراں ہو چکا تھا اور تمام امراء خلجی اسے اپنا سردار تسلیم کرتے تھے۔ دوسری طرف ترکوں کی جماعت خلجیوں کی اس بڑھتی ہوئی قوت سے متنفر ہو کر چاہتی تھی کہ حکومت انہیں کے خاندان میں رہے۔ الغرض اس کشمکش کے عالم میں جب کیقباد پر لقوہ و فالج کا حملہ ہوا اور وہ صاحب فراش ہو کر بالکل معطل ہو گیا تو ترک کی جماعت نے جس کے سردار ملک ایتمر کچھن و ملک ایتمر سرخہ تھے کیقباد کے بیٹے کیومرث کو تخت نشین کر دیا۔ اس طرف جب خلجیوں کو معلوم ہوا تو وہ جلال الدین خلجی کے گرد جمع ہو کر اپنی کامیابی کی صورتیں سوچنے لگے۔ جب کیومرث تخت نشین ہو چکا تو ملک ایتمر کچھن بہادر پور چلا کہ وہاں سے جلال الدین کو کوئی بہانہ کر کے لے آئے اور فنا کر دے لیکن خلجیوں کو یہ سارا حال معلوم ہو گیا اس لئے ملک ایتمر کو انھوں نے آتے ہی ختم کر دیا اور جلال الدین خلجی کے بیٹوں نے پانسو سواروں کی جمعیت سے پایۂ تخت پر یلغار کر دیا اور کیومرث کو معہ فخر الدین کوتوال کے بیٹوں کے قید کر کے اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ملک ایتمر سرخہ نے تعاقب کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اب دہلی کے خواص و عوام نے کیومرث کی مدد کرنے کے لئے ہجوم کیا۔ لیکن فخر الدین کوتوال نے اس خیال سے کہ اس کے بیٹے خلجیوں کے قبضہ میں ہیں وہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں لوگوں کو اس ارادہ سے باز رکھا۔ اس کے بعد اکثر لوگ و امراء نے جلال الدین خلجی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سلطنت ہند غلاموں یا ترکوں کے ہاتھ سے خلجیوں کے قبضہ میں آ گئی

(ماخوذ از طبقات اکبری، فرشتہ و تاریخ فیروز شاہی)

ہوتے ہی چتر شاہی کے سرخ رنگ کو جو خونریزی کی علامت تھی امن وسکون کے سپید رنگ میں تبدیل کیا اور حد درجہ نرمی و آشتی کے ساتھ حکومت شروع کی۔ اُصول جہانبانی کا اقتضاء یہ تھا کہ وہ بلبنی خاندان کے تمام بقیہ افراد کو قتل یا قید کر دیتا لیکن اُس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کو کڑہ کی ولایت سپرد کی اور تمام امراء و رعایا کے ساتھ بہت نرمی و مہربانی کا طرز عمل اختیار کیا۔ یہاں تک کہ دہلی کے تمام بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مایل ہو گئے اور قصر کیلوگڑھی[1] میں جا کر بیعت کرنے لگے

قیام دہلی نو

جلال الدین نے تمام اُن عمارات کو جو نا تمام تھیں مکمل کرا دیا۔ ایک باغ نصب کرا کے اس کے چاروں طرف سنگین حصار کرا دیا۔ مسجد و بازار کی طرح ڈالی۔ امراء کو تاکید کی کہ وہاں اپنے مکانات تعمیر کرائیں اور رفتہ رفتہ پرانی دہلی بگڑ کر نئی دہلی قایم ہو گئی اور بادشاہ نے مستقلاً یہیں سکونت اختیار کر لی

سلطان جلال الدین بڑا خدا ترس، رحم دل اور خطا پوش بادشاہ تھا اس نے کبھی خونریزی کو روا نہیں رکھا اور بڑے بڑے مجرموں کی خطائیں در گزر کر دیں

جلال الدین کا حسن اعتقاد

جب جلال الدین پُرانی دہلی گیا اور قصر کے پاس اُترا تو اُس نے نماز شکرانہ ادا کی اور بہ آواز بلند کہا کہ میں کیونکر خدا کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ جس تخت کے سامنے میں نے برسوں سر جھکایا ہے اُس پر آج اپنا قدم رکھتا ہوں اس کے بعد وہ کوشک محل میں جو غیاث الدین بلبن کا محل خاص تھا گیا اور وہاں پہونچتے ہی گھوڑے سے اُتر پڑا۔ ملک احمد حبیب نے عرض کیا کہ "سواری سے اُترنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ یہ قصر بھی بادشاہ کی ملکیت ہے"۔ جلال الدین نے کہا کہ "یہ میرے آقائے ولی نعمت کا قصر ہے اور مجھ پر تعظیم فرض ہے"۔ پھر ملک حبیب احمد نے کہا کہ "بادشاہ کو یہیں سکونت اختیار کرنی چاہیے" جلال الدین نے جواب دیا کہ "اس عمارت کو شاہ بلبن نے اپنی سرداری کے عہد میں تعمیر کرایا ہے اس لئے یہ اُسکے ورثاء کی ملکیت ہے میں صرف عارضی مصلحت کی وجہ سے قواعد اسلام کو ترک نہیں کر سکتا"۔ جب کوشک محل کے اندر جلال الدین پہونچا

---

[1] اس نام میں اختلاف ہے۔ فرشتہ نے "کیلوکھری" اور ضیاء الدین برنی نے "کیلوگھری" لکھا ہے۔ سید احمد خاں نے آثار الصنادید میں فرشتہ کا متبع کیا ہے لیکن آرائش محفل میں اس کو "کیلوگڑھی" لکھا ہے۔ جنرل کننگھم نے دہلی کے آثار قدیمہ پر جو رپورٹ شایع کی ہے اس میں بھی "کیلوگڈھی" درج کیا ہے۔ "کیلوگڈھی" ایک گاؤں کا نام تھا جو ساحلِ جمنا پر واقع تھا معز الدین کیقباد نے اس جگہ باغ اور قصر تیار کرانے شروع کئے تھے اور یہیں رہا کرتا تھا یہ گاؤں اُس جگہ تھا جہاں اب ہمایوں کا مقبرہ نظر آتا ہے۔ کیلوگڈھی کو قصر معزی بھی اس لئے کہتے تھے کہ وہاں معز الدین کیقباد نے قلعہ تعمیر کرایا تھا جس کا اب کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اس قلعہ کی تعریف قران السعدین میں کی ہے

قصر نگویم کہ بہشتے فراخ روفتہ طوبے دو ہر اوراق شاخ

پہلے یہاں جمنا بہتی تھی لیکن ۱۸۰۵ء میں اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور دریا سے اس مقام کا فصل زیادہ ہو گیا

تو وہ اُس جگہ نہیں بیٹھا جہاں شاہ بلبن بیٹھا کرتا تھا بلکہ امراء کی نشست میں جلوس فرماکر حاضرین سے کہا کہ "ایتمر کچھن اور ایتمر سرخہ کا گھر تباہ ہو کہ انھوں نے میرے مار ڈالنے کا قصد کیا اور میں اپنی جان کے اندیشہ سے اس گناہ کا مرتکب ہوا ورنہ کہاں بادشاہی اور کہاں میں دیکھئے مآل کار کیا ہوتا ہے اور میری اولاد پر کیا گزرتی ہے"

جلال الدین بے انتہا حلیم و کریم تھا جب وہ کسی کو جاگیر دیتا تو کبھی اُس میں تغیر نہ کرتا اور امراء و مقربین سے اگر کوئی جرم سرزد ہوتا تو کبھی اُنھیں ذلیل نہ کرتا۔ وہ امراء کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتا اور نہایت بے تکلفی کے ساتھ اُن سے ملتا

وہ علم دوست بھی اسی درجہ کا تھا۔ حضرت امیر خسرو، تاج الدین عراقی، خواجہ حسن، موید جاجرمی، موید دیوانہ، امیر ارسلان کلامی وغیرہ جو اپنے عہد کے بڑے فاضل و کامل لوگ تھے جلال الدین کے ندیم تھے امیر خاصہ، حمید راجہ غزل خوانان دربار میں سے تھے اور محمد شاہ چنگی، فتو خاں، نصیر خاں اور بجر ور جو موسیقی کے بے بدل ماہر تھے اس کے مطرب تھے امیر خسرو روز اس کی مجلس میں کوئی نہ کوئی نئی غزل پڑھتے اور شاہانہ انعامات کی بارش اُن پر ہوتی۔ جب جلال الدین عہدہ میر جانداری سے ترقی پاکر عارض ممالک کے درجہ پر پہونچا تو اُسی وقت امیر خسرو کو اپنے پاس بلا لیا اور سفید جامہ و کمربند عنایت کرکے، جو امرائے کبار کے لئے مخصوص تھا، اُن کو مصحف داری کی خدمت سپرد کردی اور بہت بڑا منصب مقرر کر دیا۔ جب بادشاہ ہوا تو یہ التفات اور زیادہ بڑھ گیا اور دہلی کے شاہی کتب خانہ کا اہتمام امیر خسرو کے سپرد کردیا۔[1] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم و ہنر کی پوری قدر کرتا تھا اور مردم شناسی کی صحیح قابلیت اپنے اندر رکھتا تھا۔ جلال الدین خود بھی شعر کہتا تھا چنانچہ بدایونی[2] نے اسکے یہ دو شعر نقل کئے ہیں:۔

آں زلف پریشانت ژولیدہ نمی خواہم — واں روے چو گلنارت تفسیدہ نمی خواہم

بے پیرہنت خواہم یک شب بہ کنار آئی — ہاں بانگ بلند است ایں پوشیدہ نمی خواہم

اسی طرح جب وہ محاصرۂ گوالیار میں مصروف تھا تو وہاں اُس نے ایک عمارتِ مقبرہ تیار کرائی اور یہ رباعی تصنیف

---

[1] فرشتہ صفحہ ۹۰۔ تاریخ فیروز شاہی (الیٹ) جلد سوم صفحہ ۱۴۴۔ طبقات اکبری صفحہ ۶۱

[2] اس کتاب کا نام منتخب التواریخ ہے اور اس کا مصنف ملا عبدالقادر بدایونی ہے چونکہ بہت سے لوگوں نے منتخب التواریخ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں اس لئے ملا عبدالقادر کی منتخب التواریخ کو ممتاز کرنے کے لئے صرف تاریخ بدایونی کے نام سے مشہور ہے

بدایونی میں عہدِ غزنوی سے لیکر اکبر کے چالیس سال تک کے واقعات درج کئے گئے ہیں۔ عہد اکبری کی یہ مستند تاریخ سمجھی جاتی ہے گو اس میں شک نہیں کہ اس نے بہت زیادہ سختی سے تنقید کی ہے

ملا عبدالقادر ۹۴۷ھ یا ۹۴۹ھ میں بمقام بدایوں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام شیخ ملوک شاہ تھا اور شیخ بیچو سنبھلی کا (جو مشہور درویش تھے) مرید تھا۔ ملوک شاہ کا انتقال ۹۶۹ھ میں ہوا۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۶۸ پر ملاحظہ ہو)

کی تاکہ بطور کتبہ کے وہاں درج کی جائے:۔

مارا کہ قدم بر سرِ گردوں ساید — از تودۂ سنگ وگل چہ قدر افزاید
ایں سنگِ شکستہ زاں نہادیم درست — باشد کہ دل شکستۂ آساید[1]

غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو نے ولایت کڑہ میں سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کرکے اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کردیا اور ایک عظیم لشکر لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ خبر شاہ جلال الدین خلجی کو پہونچی تو اُس نے اپنے بیٹے ارکلی خاں کو ہراول بناکر آگے روانہ کیا اور خود بارہ کوس کے فاصلے سے عقب میں روانہ ہوا۔ ارکلی خاں اور چھجو کا مقابلہ

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۶۷)

عبدالقادر نے تکمیل علوم اسوقت کے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں جاکر کی اور علاوہ تمام فنون متداولہ کے موسیقی، تاریخ اور علم نجوم میں بھی کافی مہارت پیدا کی۔ جلال خاں قورچی نے اسے دربار اکبری میں پیش کیا اور چالیس سال تک وہ شیخ مبارک اور اس کے دونوں بیٹے فیضی اور ابوالفضل کے ساتھ رہا۔ بدایونی ہمیشہ ان دونوں بھائیوں سے برہم رہا کیونکہ اس کے نزدیک یہ ملحد تھے۔

ملا بدایونی بڑا فاضل شخص تھا۔ اس نے شہنشاہ اکبر کی فرمائش سے مختلف کتابیں عربی اور سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیں جن میں معجم البلدان، جامع رشیدی اور رامائن خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس نے فن حدیث میں ایک کتاب بحر الاثمار لکھی اور دوسری کتاب اخلاق میں نجات الرشید تصنیف کی۔ اس نے کچھ حصہ مہابھارت کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور ملا شاہ محمد شاہ آبادی کی تاریخ کشمیر کا (جسے شاہ آبادی نے اصل ہندی زبان سے ترجمہ کیا تھا) بھی خلاصہ کیا۔ باوجود اس کے کہ ملا عبدالقادر، شہنشاہ اکبر کا بہت زیادہ زیر بارِ احسان تھا اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اکبر سے اس لئے جلتا تھا کہ اس نے مذہب کا خیال ترک کردیا اور صحیح طریقۂ شریعت سے منحرف ہوگیا تھا۔

چونکہ بدایونی کی نفرت اکبر اور اس کے درباریوں سے اسی بناء پر بہت بڑھ گئی تھی اس لئے اس نے عہد اکبری کی تاریخ نہایت تعصب کے ساتھ درج کی ہے اور اکثر جگہ اپنی بیجا نکتہ چینیوں سے اس کو پایۂ اعتبار سے گرادیا ہے۔ یہ تاریخ سنہ ۱۰۰۴ھ کے ابتداء میں ختم ہوجاتی ہے مراۃ العالم میں لکھا ہے کہ "اس تاریخ کے مسودات عہد جہانگیر میں دستیاب ہوئے۔ اور جب ملا عبدالقادر کی اولاد سے پوچھا گیا تو انھوں نے انکار کیا کہ ہم اس سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ جہانگیر اس پر ناخوش ہوا۔ افسوس ہے کہ ترک جہانگیری میں اس کا کہیں ذکر نہیں پایا جاتا۔ تاہم یہ یقینی ہے کہ سنہ ۱۰۲۴ھ (یعنی جہانگیر کے دسویں سال جلوس) تک اس تاریخ کا کسی کو پتہ نہ تھا، کیونکہ مصنف ماثر رحیمی شکایت کرتا ہے کہ سوائے طبقات اکبری اور اکبرنامہ کے اور کوئی تاریخ نظر نہیں آتی

ہر چند بدایونی نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی تاریخ صرف تاریخ اکبرشاہی اور طبقات اکبری سے ماخوذ ہے حتے کہ وہ نجات الرشید میں اسے صرف طبقات کا خلاصہ تحریر کرتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نے بہت کچھ اور بھی شامل کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ لب ولہجہ جس سے اسکا تعصب پیدا ہے صرف بدایونی ہی کے دماغ کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ طبقات شاہجہانی میں بدایونی کا سنہ وفات سنہ ۱۰۲۴ھ لکھا ہے۔ [1] بدایونی صفحہ ۲۰۴

ہوا، جس میں چھجو کو شکست ہوئی۔ ملک چھجو نے امیر علی میر جاندار اور دوسرے باغی امراء کو قید کرکے اُنکی گردن میں دوشاخہ[1] ڈال کر اونٹوں پر سوار کر دیا اور اپنے باپ کے پاس اسی حال میں روانہ کیا۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے پاس پہونچے تو اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر رومال ڈال لیا اور بے اختیار ہو کر چیخ پڑا کہ "یہ کیا ہے؟ فوراً ان لوگوں کو اُتارو اور حمام میں لے جاؤ" جب یہ لوگ نہا چکے تو خاص خلعتیں عطا ہوئیں اور دربار میں بلاکر حد درجہ نرمی و محبت سے اُن کے ساتھ پیش آیا۔ اُس کے اس طرزِ عمل سے یہ لوگ سخت منفعل ہوئے لیکن بادشاہ اس کو بھی گوارا نہ کر سکا اور کہا کہ "آپ لوگوں نے مجھ سے بغاوت کرکے کوئی نمک حرامی نہیں کی کیونکہ میں تمہارا بادشاہ نہ تھا کہ مجھ سے مخالفت نمک حرامی ہوتی بلکہ تم نے اپنے ولی نعمت کی طرفداری کی اور یہ تمہارا فرض تھا"

اتفاق سے چند دن بعد چھجو کو بھی کسی زمیندار نے گرفتار کرکے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی عزت کی اور ملتان بھیجکر وہاں کے حاکم کو لکھا کہ "شاہ بلبن کے برادر زادہ کو نہایت دلجوئی سے رکھا جائے اور اس کے لئے تمام سامان عیش و تفریح کا مہیا کیا جائے" لوگوں نے کہا بھی کہ دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے ان کو قتل کر دینا چاہیئے۔ لیکن سلطان جلال الدین نے کہا کہ "میں ضعیف ہو گیا ہوں اور اسوقت تک میں نے کسی کا خون نہیں بہایا اب وقت آخر میں مجھے اس پر مجبور نہ کرو" اس واقعہ کو ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں نہایت تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ "خود حضرت امیر خسرو نے اس واقعہ کی روایت اُس سے کی تھی"[2]

سلطان جلال الدین کی نرمی و آشتی پسندی سے بعض مفسد مزاج خلجی برہم تھے اور نشۂ شراب کے وقت بسا اوقات کہہ گزرتے تھے کہ "ایسے بادشاہ کو قتل کر ڈالنا چاہیئے" سلطان جلال الدین کو یہ خبریں ملتی تھیں تو وہ ہمیشہ یہ کہکر ٹال دیتا کہ "شراب کے نشہ میں انسان ایسی ہی فضول باتیں بک دیا کرتا ہے، ان پر اعتناء نہ کرنا چاہیئے"

جب سلطان کا رحم و کرم اس حد تک بڑھ گیا تو ایک دن ملک تاج الدین کوچی کے مکان پر یہ لوگ جمع ہوئے اور نشہ کی حالت میں یہ فیصلہ کیا کہ "ملک تاج الدین بادشاہ ہونے کے قابل ہے" ایک نے کہا کہ "میں اس نیم شکاری (چاقو) سے جلال الدین کا فیصلہ کئے دیتا ہوں" دوسرے نے کہا کہ "ابھی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دوں گا" بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو سب کو طلب کیا اور برہم ہو کر ایک تلوار ان لوگوں کے سامنے ڈالدی اور کہا کہ "اگر تم میں کوئی مرد ہے تو اسی وقت نکل آئے اور مجھ سے مردانہ فیصلہ کرلے، ورنہ یوں فضول مزخرفات بکنے سے کیا فایدہ ہے"۔ سب لوگ نادم و منفعل کھڑے تھے اور بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ آخر ملک ناصر "دوات دار" نے جو بادشاہ کا ندیم تھا اور خود بھی اس سازش کرنے والی جماعت میں شریک تھا عرض کیا کہ "جہاں پناہ کو معلوم ہے کہ نشہ کی حالت میں انسان کے مُنھ سے ایسی ہی

---

[1] دوشاخہ سے مراد جُوا ہے جو بیلوں کے کندھوں پر رکھا جاتا ہے

[2] تاریخ فیروز شاہی (الیٹ) جلد ۳ صفحہ ۱۳۸ - فرشتہ ۹۱ - طبقات اکبری صفحہ ۵۸

فضول باتیں نکل جاتی ہیں اور اگر بادشاہ مواخذہ کرے گا تو پھر ہم لوگوں کے لئے مفر کہاں ہے" سلطان جلال الدین کا غصہ اس الحاح سے فرو ہو گیا اور کسی کو معمولی تنبیہ بھی نہیں کی[1]

غیاث الدین بلبن کے عہد میں جب جلال الدین نائب سمانہ اور سہ جامدار تھا، تو صوبہ کیتھل اس کی حکومت میں تھا۔ اس نے مولانا جلال الدین سے جو شعرائے عصر میں سے تھے اور جن کے پاس ایک گاؤں مدد معاش میں بطور جاگیر یا وظیفہ کے تھا، حسب قاعدہ خراج طلب کیا۔ مولانا نے برہم ہو کر جلال الدین کی ہجو میں ایک مثنوی لکھی اور اس کا نام خلجی نامہ رکھا۔ جب جلال الدین بادشاہ ہوا تو یہ ڈرے اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر گنہگاروں کی طرح دربار میں حاضر ہوئے لیکن سلطان جلال الدین نے نہایت عزت سے ان کی پذیرائی کی اور خلعت فاخرہ اور انعامات سے سرفراز کر کے اس گاؤں کے علاوہ ایک گاؤں اور جاگیر میں دیا[2]

اس سے زیادہ دلچسپ ایک اور واقعہ ہے۔ جس زمانہ میں جلال الدین نائب سمانہ اور منڈاہروں کے دیہات پر تاخت میں مصروف تھا تو ایک منڈاہر نے اس کے چہرہ پر آکر تلوار ماری اور ایسا سخت زخمی کیا کہ جلال الدین ایک سال تک بیمار رہا اور زخم کا نشان آخر عمر تک نہ گیا۔ جب جلال الدین بادشاہ ہوا تو یہ منڈاہر بھی مولانا جلال الدین کی طرح گلے میں رسی ڈال کر حاضر ہوا۔ سلطان نے اس کو دیکھ کر کہا کہ "میں نے اس منڈاہر جیسا کوئی مرد نہیں دیکھا" اور علاوہ خلعت وغیرہ کے ایک لاکھ جیتل کا وظیفہ مقرر کیا[3]

سلطان جلال الدین نے چونکہ مغلوں کے مقابلہ میں متعدد بار جنگ کی اور کامیابی بھی حاصل کی اس لئے اسکے ذہن میں آیا کہ اُسے مجاہد فی سبیل اللہ کہا جائے تو ناموزوں نہ ہوگا۔ اس لئے اُس نے اپنی بیوی ملکۂ جہاں سے کہا کہ:۔ "جب قضاۃ و علماء اس کے پاس آئیں تو وہ اپنی طرف سے اس کی تحریک کرے"۔ چنانچہ ملکۂ جہاں نے ان لوگوں سے تحریک کی اور سب نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ سلطان کو مجاہد فی سبیل اللہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے اور جلال الدین کے حضور میں جا کر درخواست پیش کی کہ "آئندہ سے خطبہ میں سلطان کو مجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کرنے کی اجازت دیجائے"۔ سلطان جلال الدین یہ سن کر کانپ گیا اور آبدیدہ ہو کر کہا کہ "میں نے ملکۂ جہاں کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ لوگوں سے اس کی تحریک کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری یہ تمام نبرد آزمائیاں محض دنیاوی غرض اور ہوس جاہ کی بناء پر تھیں اور جہاد مقصود نہ تھا اس لئے میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ہرگز اس لقب کو اختیار نہیں کر سکتا"[4]

---

[1] طبقات اکبری صفحہ ۶۰۔ تاریخ فیروز شاہی (الیٹ) ۳۰۔ ۱۴۲۔ فرشتہ صفحہ ۹۱

[2] تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۱۴۳۔ طبقات اکبری صفحہ ۶۰۔ فرشتہ صفحہ ۹۱-۹۲

[3] تاریخ فیروز شاہی ۱۴۵۔ طبقات اکبری صفحہ ۶۱۔ فرشتہ صفحہ ۹۲

جب سلطان جلال الدین نے ۶۸۹ھ میں جھائین[1] اور مالوہ فتح کر کے قلعۂ رنتھنبور کا محاصرہ کیا اور تمام منجنیق وغیرہ نصب کرا دیں تو اس کو صرف اس وجہ سے انجام تک نہ پہونچا سکا کہ اس میں زیادہ خونریزی ہوتی اور یہ اُسے پسند نہ تھا[2]

جلال الدین کے عہد میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ ایک ایسا ہے جس میں مورخین اُسے قابلِ الزام اور اسکی فطری نرمی کے خلاف خیال کرتے ہیں لیکن اگر منصفانہ نگاہ سے غور کیا جائے تو نہ سیدی مولہ کا قتل نامناسب فعل قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ جلال الدین کے رحم و لطف پر کوئی الزام اس سے عاید ہوتا ہے۔ تمام مورخین نے اس واقعہ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے ہم بھی یہاں مختصر الفاظ میں اُس کا ذکر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں

سیدی مولہ ایک درویش تھا جو "ولایت ملک بالا" سے عہد بلبن میں دہلی آیا تھا۔ ملحقات شیخ عین الدین بیجاپوری میں لکھا ہے کہ "یہ جرجان سے حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر کی زیارت کو ہندوستان آیا تھا اور حضرت شکر گنج کی اجازت سے عہد بلبن میں دہلی آیا تھا" بہر حال یہ یقینی ہے کہ سیدی مولہ ایک بزرگ صورت صوفی منش آدمی تھا اور جب وہ دہلی میں آیا تو بہت جلد اُس کی شہرت عام ہو گئی اور تمام امراء، خوانین و ملوک اُس کے پاس آنے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا لیکن اُس کے مصارف شاہانہ تھے اور اسی وجہ سے لوگ زیادہ معتقد ہو گئے تھے اُس نے زر کثیر صرف کر کے ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور نہایت فراخدلی کے ساتھ لنگر جاری کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اُس کے مطبخ میں روزانہ ایک ہزار من میدہ، دو سو من قند، دو سو من شکر، پانسو من گوشت اور اسی قدر گھی کا صرف تھا۔ علاوہ اس کے وہ نہایت دریا دلی سے ایک ایک شخص کو تین تین ہزار اشرفیاں انعام میں دیدیتا تھا۔ الغرض اُسکی زندگی ایک معمہ تھی اور مخلوق نے ہر طرف سے اُس کو گھیر رکھا تھا۔ جب سلطان جلال الدین کا زمانہ آیا تو بھی اس کی یہی حالت تھی اور تمام امراء وغیرہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان ہی لوگوں میں ایک شخص قاضی جلال الدین کاشانی بھی تھا یہ شخص بڑا مفسد تھا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا اقتدار قایم کر کے سیدی مولہ کے دل میں سلطنت کی ہوس پیدا کر دی اور اب خانقاہ سلطان جلال الدین کے خلاف سازش کا مرکز ہو گئی۔ چند دن بعد سازش مکمل ہو گئی اور یہ قرار پایا کہ آیندہ جمعہ کو جب بادشاہ نماز کے لئے باہر نکلے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور سیدی مولہ کے دس ہزار مرید جمع ہو کر اپنے پیر کو تخت پر بٹھا دیں۔ اتفاق سے ایک شخص اس سازش میں ایسا بھی تھا جو سلطان جلال الدین کا بہی خواہ تھا اس لئے وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور تمام حالات مفصل عرض کر دئے بادشاہ نے اُن سب کو طلب کر کے دریافت کیا تو سب نے انکار کر دیا اور تحقیقات سے بھی کوئی شہادت ایسی فراہم نہ ہو سکی جو جرم کو ثابت کر دیتی۔ لیکن چونکہ دیگر ذرایع سے اس سازش کا پایا جانا یقینی طور سے ثابت ہو چکا تھا اس لئے قاضی جلال الدین کاشانی کو بدایوں عہدۂ قضا پر بھیجدیا گیا اور دیگر امراء کو جو

---

[1] فرشتہ نے اسکو جھابن لکھا ہے۔ طبقات اکبری میں جھان درج ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اوجین ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ علاء الدین خلجی کے عہد میں جہاں اس مقام کا ذکر آیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام رنتھنبور کے قریب تھا اور اسی کو شہر نو یا نو شہر بھی کہتے تھے۔

[2] فرشتہ صفحہ ۹۴۔ طبقات اکبری ۶۲۔ تاریخ فیروز شاہی ۱۴۶-۱۴۷

سازش میں شریک تھے خارج البلد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدی مولہ دست و پابستہ قصر کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ اسوقت کوٹھے پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سیدی مولہ سے گفتگو شروع کی۔ اسوقت شیخ ابوبکر طوسی بھی جو جلال الدین کا بے انتہا ممنون تھا اپنے چند مریدوں کے ساتھ یہاں موجود تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ "دیکھو سیدی مولہ نے مجھ پر کیسا ظلم کیا ہے کچھ تمھیں انصاف کرو" یہ سنتے ہی طوسی کے ایک مرید نے سیدی مولہ پر حملہ کیا اور استرہ سے اُس کو کئی جگہ زخمی کیا قبل اس کے کہ سلطان کوئی آخری فیصلہ کرتا شاہزادہ ارکلی خاں نے وہیں بالاخانہ سے ایک فیلبان کو اشارہ کیا اور اس نے دفعتہً اپنے ہاتھی سے سیدی مولہ کو کچل دیا[۱]

سیدی مولہ کے قتل میں جلال الدین قابل الزام نہیں

اول تو واقعات سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدی مولہ کو جلال الدین نے قتل کر دیا اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ اس کے قتل سے خوش ہوا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک باغی کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اتفاق سے جلال الدین کو سازش کا حال بر محل نہ معلوم ہو جاتا تو نتیجہ یہی ہوتا کہ جلال الدین قتل کر دیا جاتا اور سلطنت اگر سیدی مولہ کو نہ ملتی تو بھی ملک میں نقض امن اور فساد تو ضرور ہی ہو جاتا

سلطان جلال الدین کے متعلق عام طور سے تمام مورخین نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ رحیم و نرم مزاج تھا اور یقیناً اُصول جہانداری کے لحاظ سے اُس میں یہ بڑا نقص تھا کیونکہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے چوروں اور قطاع الطریق کو بھی کافی سزا نہ دے سکتا تھا اس لئے اگر سیدی مولہ کے معاملہ میں اُس نے نسبتاً سختی سے کام لیا تو ظاہر ہے کہ واقعی یہ سازش نہایت سخت رہی ہوگی اور وہ اس فتنہ کے فرد کرنے پر مجبور ہو گیا ہوگا

سلطان جلال الدین اپنی صفات کے لحاظ سے عجیب و غریب بادشاہ تھا اور اس کی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو اس کے فطری رحم و رافت کے منافی ہو لیکن افسوس ہے کہ اس کے بھتیجے علاء الدین نے جو اس کا داماد بھی تھا اور ملک چھجو کے بعد کڑہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا نہایت بزدلی اور سفاکی کے ساتھ اسے قتل کرا دیا اور خود تخت نشین ہو گیا۔

مورخین نے اس واقعہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ہم بھی مختصراً اُس کا ذکر ضروری خیال کرتے ہیں:۔

علاء الدین کی کڑہ پر تقرری

۶۹۰ھ / ۱۲۹۱ء میں جب ملک چھجو نے بغاوت کی تو حکومت کڑہ علاء الدین کے سپرد کی گئی جو جلال الدین کا بھتیجہ بھی تھا اور داماد بھی۔ یہ بڑے عزم کا شخص تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے مقبوضات کو بہت زیادہ وسیع کرے چنانچہ اس نے چند دن بعد بھلسہ پر لشکر کشی کی اجازت بادشاہ سے طلب کی اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کر کے دہلی آیا بادشاہ بہت خوش ہوا اور اقطاع کڑہ کے ساتھ اقطاع اودھ کا اضافہ بھی اس کی حکومت میں کر دیا۔ علاء الدین نے بادشاہ سے چندیری پر تاخت کی اجازت طلب کی اور وہ بھی اس کو دی گئی چنانچہ یہ کڑہ واپس آیا اور ایک کثیر فوج کے

---

[۱] فرشتہ صفحہ ۹۳۔ تاریخ فیروز شاہی صفحات ۱۴۴ - ۱۴۵

ساتھ روانہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ چندیری کا صرف بہانہ تھا مقصود اس کا دکن کی طرف جانے کا تھا تاکہ وہاں اپنی حکومت مستقلاً قائم کرے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساس ملکۂ جہاں اور اپنی بی بی سے آزردہ تھا۔ اس لئے کسی دور جگہ رہنا چاہتا تھا لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس کا حوصلہ موجودہ خدمات کے لحاظ سے بہت زیادہ بلند تھا اور وہ جلال الدین شاہ کی محبت و کمزوری سے فایدہ اُٹھا کر ایک خود مختارانہ فرمانروائی حیثیت پیدا کرنے کا آرزو مند تھا

کڑہ میں اس نے کسی سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور سیدھا ایچ پور پہونچا (۶۹۳ھ / ۱۲۹۴ء) اور یہاں سے چل کر دیوگر فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت لیکر خاندیس ہوتا ہوا مالوہ کا رخ کیا اور یہاں سے کڑہ پہونچا

سلطان جلال الدین اس وقت گوالیار کے قریب شکار میں مصروف تھا کہ اسے بھی یہ خبر معلوم ہوئی۔ چونکہ وہ علاء الدین کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اس لئے اُمرا سے رائے طلب کی کہ کیا کرنا چاہئے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ بادشاہ کو چندیری پہونچکر ڈیرے ڈال دینا چاہئے تاکہ جب علاء الدین اس طرف سے گزرے، تو مجبوراً اُسے حاضر ہو کر سارا مال غنیمت پیش کر دینا چاہئے ورنہ ممکن ہے کہ کثرتِ دولت سے اس کا دماغ منحرف ہو جائے اور سرکشی اختیار کرلے، بادشاہ کو یہ رائے پسند نہیں آئی اور دہلی واپس گیا

چند دن بعد علاء الدین کی عرضداشت کڑہ سے پہونچی کہ میں تمام مال غنیمت پیش کرنے کے لئے آمادہ ہوں لیکن اس خیال سے کہ میں ایک سال سے حاضر نہیں ہوا اور ممکن ہے کہ میرے دشمنوں نے بادشاہ کو بدظن کر دیا ہو اس لئے آتے ہوئے ڈرتا ہوں اگر عفو تقصیر کا فرمان خط مبارک سے لکھ کر بھیجدیا جائے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اسی کے ساتھ علاء الدین نے لکھنوتی جانے کی طیاریاں شروع کر دیں کہ اگر بادشاہ مع لشکر کے آئے گا تو وہ لکھنوتی پہونچکر وہاں اپنی حکومت قایم کرے گا

جب علاء الدین نے بادشاہ کو یہ عرضداشت روانہ کی تو ایک خط اپنے بھائی الماس بیگ کے پاس بھی روانہ کیا جسمیں لکھا تھا کہ بادشاہ میری جان کا مالک ہے اور اس کی رنجش نے میری زندگی تلخ کر دی ہے اگر واقعی وہ میرے خون کا پیاسا ہے تو مجھے مطلع کرو تاکہ میں زہر کھا کر مر جاؤں یا کسی طرف نکل جاؤں۔ لیکن یہ خط صرف بادشاہ کے دکھلانے کا تھا۔ خفیہ طور سے اس نے اپنے بھائی کو لکھ بھیجا تھا کہ اس خط کو دکھا کر بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ جریدہ بغیر لشکر کے کڑہ چلا آوے۔

چنانچہ الماس بیگ نے ایسے رنگ میں اس معاملہ کو پیش کیا کہ جلال الدین تنہا کڑہ جانے پر راضی ہو گیا اور الماس بیگ کو پہلے روانہ کر دیا اور ایک ہزار سوار لیکر کیلوگڑھی سے روانہ ہوا۔ جب ڈبائی پہونچا تو خشکی کا سفر چھوڑ کر دریا کا سفر اختیار کیا اور ۱۷ رمضان ۶۹۵ھ / ۱۲۹۶ء کو کڑہ پہونچا۔ علاء الدین نے الماس بیگ کو بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ تنہا بادشاہ کو کشتی میں بٹھا کر لے آئے اور فوج ہمراہ نہ آسکے چنانچہ الماس بیگ اس میں کامیاب ہوا اور عین اُس وقت جبکہ آفتاب غروب ہو رہا تھا اور بادشاہ ساحل پر اُتر کر علاء الدین کے ساتھ حد درجہ محبت سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا سر

تن سے جدا کر دیا گیا
سلطان جلال الدین خلجی نے سات سال اور چند ماہ تک حکومت کی

سلطان علاؤ الدین خلجی

۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء = جنوری ۷۱۵ھ / ۱۳۱۶ء

اس میں شک نہیں کہ جس بیدردی کے ساتھ علاء الدین نے اپنے چچا اور خسر سلطان جلال الدین کو قتل کرا کے سلطنت حاصل کی وہ تاریخ اسلام میں بدترین داغ کہا جا سکتا ہے لیکن حیرت ہے کہ وہی شخص جس نے اپنی سلطنت کی ابتدا ایسی سفاکی سے کی ہو، جس نے بدترین خونریزی کے ساتھ تخت حکومت حاصل کیا ہو، باعتبار نظم و نسق، بلحاظ فتوحات، بہ حیثیت دولت و اقبال ایسا کامیاب حکمران ثابت ہو کہ تاریخ اسلام مشکل سے اس کا کوئی دوسرا نظیر اُس عہد میں پیش کر سکے۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ علاء الدین ظالم و سفاک تھا، جاہل و ناشائستہ تھا لیکن اسی کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بے انتہا بیدار مغز اور مستقل ارادہ کا شخص تھا۔ اس نے بیس سال تک حکومت کی اور اس زمانہ میں سلطنتِ دہلی کے حدود دکن تک وسیع ہو گئے۔ بڑے بڑے راجاؤں نے سرِ اطاعت خم کر دیا۔ دولت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سیکڑوں نئی نئی عمارتیں قائم ہو گئیں۔ علماء و فضلاء سرزمین دہلی کے ذرہ ذرہ سے پیدا ہونے لگے۔ خانقاہیں آباد ہو گئیں۔ مساجد کی رونق بڑھ گئی، مدارس میں درس و تدریس کا مشغلہ عام ہو گیا۔ بڑے بڑے صاحبانِ دل و ارباب ذوق رونما ہو گئے۔ دربار اساتذۂ فن کا مرکز بن گیا۔ ارزانی حیرتناک طریقہ تک بڑھ گئی۔ اور سلطنت ایسی نظر آنے لگی جیسے کسی مشینری میں کوئی نہایت قوی اور بالکل نیا انجن کام کر رہا ہو۔ الغرض یہ تھا نظام حکومت اس مسلمان بادشاہ کے عہد کا جس کا شمار حد درجہ کے ظالم لوگوں میں کیا جاتا ہے

علاؤ الدین کی بیدار مغزی — سلطنت کی رونق

یقیناً وہ فضولی کی حد تک فیاض و سخی نہ تھا لیکن ایسی متعدد مثالیں ملیں گی کہ مناسب وقت پر اس نے کمال بیدردی سے دولت صرف کر دی اور مصلحت کے مقابلہ میں کبھی طمع کو ترجیح نہیں دی

داد و دہش

جب علاء الدین کڑہ سے دہلی کی طرف تخت نشین ہونے کے لئے چلا تو اس نے حکم دیا کہ نہایت آزادی کے ساتھ روپیہ تقسیم کیا جائے اس سے مقصود یہ تھا کہ دہلی پہونچتے پہونچتے ایک بڑی جماعت متبعین کی اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ چونکہ جلال الدین کے قتل سے لوگوں میں برہمی پیدا ہو گئی تھی اور یہ بھی خیال تھا کہ شاید دہلی میں جنگ کرنی پڑے

یہ حد درجہ اصول و ضابطہ کا شخص تھا اور غیر معمولی فہم و فراست رکھتا تھا۔ اس کی کشش کا یہ حال تھا گویا قوتِ مقناطیسی کا خزانہ ہے اور جو اس سے چھو جاتا ہے بغیر متاثر ہوئے نہیں رہتا۔ وہ ہر مسئلہ پر ایسی فاضلانہ اور جنچی تلی رائے دیتا تھا گویا ہر چیز اس پر آئینہ ہے اور ہر معاملہ کا اس نے خردبینی مطالعہ کیا ہے ۔ وہ ایک لمحہ بھی اپنے وقت کا ضایع نہ کرتا اور جب جامعہ کے لکچروں سے فارغ ہوتا تو کتب خانہ میں چلا جاتا اور مطالعہ میں مصروف ہو جاتا

جام زر نے مجھ سے کہا کہ کائنات کا کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جس کے حالات کی تفتیش اس نے نہ کی ہو اور رصدگاہ میں ہفتوں بیٹھ کر فضا کی تمام آبادیوں کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ اس نے ایک نقشہ طیار کیا تھا جس میں ہر سیارہ کا نام، اس کی جائے وقوع، اس کی آفرینش کا زمانہ، اس کا جغرافیہ، اس کی تاریخ، اسکے سیاسی و اقتصادی حالات، سبھی کچھ درج تھا

جب طلبہ کو معلوم ہوا کہ حاکم حاکمیان کا علم اس قدر وسیع ہے تو سب نے اس سے التجا کی کہ وہ اپنی معلومات سے فایدہ اُٹھانے کا موقع دے، اور آخر کار ایک دن اس کی تقریر کے لئے مقرر ہو گیا۔

جس پلیٹ فارم پر وہ لکچر دے رہا تھا وہیں اس نے اپنا طیار کیا ہوا نقشہ بھی لٹکا دیا تھا تاکہ موقعہ موقعہ سے وہ اسپر نشاندہی بھی کرتا جائے۔ اس وقت ہر شخص بیتاب تھا اور میں بھی منتظر تھا کہ دیکھوں یہ کرۂ ارض کے متعلق کن خیالات کا اظہار کرتا ہے

اس کے لکچر میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی سیارہ کا نام لیکر اس کا ذکر نہیں کر رہا تھا، لیکن جو حالات وہ بیان کر رہا تھا اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کس سیارہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔

میں اس کے ایک ایک لفظ کو نہایت غور سے سن رہا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنا لکچر کرۂ ارض کا ذکر کئے بغیر ختم کر دیا۔ ہر چند دوسرے کروں کے مقابلہ میں کرۂ ارض اپنی تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے اتنا بلند مرتبہ نہیں رکھتا تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ کہنا یقیناً زیادتی تھی جسے میں برداشت نہ کر سکا اور بے اختیارانہ میں نے معلم اکبر سے حاکم و حاکمیان کے اس طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ چونکہ اس دوران میں اکثر طلبہ کو کرۂ ارض کے حالات سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اس لئے سب نے میرے اس طرزِ عمل کو پسند کیا اور متعدد آوازیں میری موافقت میں بلند ہونے لگیں

حاکم حاکمیان نے میری طرف حیرت سے دیکھا، کیونکہ وہ مجھے ایک معمولی خامکار طالب علم سمجھتا تھا اور کبھی اسکے خیال میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ میں ایسی جرأت کر سکوں گا۔ لیکن چونکہ وہ بڑا نفسیات داں بھی تھا اور مجمع کے رخ کا اندازہ کر رہا تھا اس لئے وہ اُٹھ کھڑا ہوا اور نقشہ کی طرف ایک خاص جگہ نشاندھی کی جہاں لفظ "کشمکش" درج تھا۔ اس کے بعد اس نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ:۔

"میں اپنے عزیز دوست کے احتجاج سے بہت خوش ہوا اور یقیناً میں اس کرۂ "کشمکش" کو نظر انداز نہ کرتا اگر

اس کی تاریخ عہد طفلی سے گزر گئی ہوتی۔ تاہم باوجود اس کے کہ حقیقی تہذیب کے نشانات ابھی تک وہاں نظر نہیں آتے اور اسکا ارتقار ہنوز شروع بھی نہیں ہوا، اس کی ترقی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ میں مبالغہ کا عادی نہیں ہوں، لیکن اسقدر ضرور عرض کروں گا کہ "کرۂ کشمکش" کا مستقبل کافی روشن ہے اور ایک دن آئے گا جب وہ نظام شمسی میں ایک قابل ذکر سیارہ کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اس کی آبادی جس دور سے گزر رہی ہے وہ حیوانات اور مخلوقات اعلیٰ کے درمیان کا دور ہے۔ وہاں کے بسنے والے یقیناً حیوانیت کے حدود سے گزر گئے ہیں لیکن انسانیت کبریٰ کی حدود میں ابھی تک انھوں نے قدم نہیں رکھا۔ وہ انسان تو ہیں لیکن ارتقائی درجہ میں ان کی فطرت انسانیت کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن ابھی تک اس کو حاصل نہیں کر سکی۔ اسکی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے خمیر تو طیار ہو جائے لیکن ابھی اس سے روٹیاں نہ طیار کی جاتی ہوں

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نقاش تصویر طیار کرتا ہے تو پہلے اس کا پس منظر متعین کرتا ہے، جب کوئی مغنی گانا چاہتا ہے تو پہلے ایک بے معنی آواز پیدا کرتا ہے، جب کوئی بت ساز مجسمہ طیار کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک خاکہ بنا لیتا ہے۔ بالکل یہی حالت "کرۂ کشمکش" کی آبادی کی ہے کہ وہ طیار ہونے والی تصویر کا صرف پس منظر ہے، پیدا ہونے والے نغمہ کی محض ابتدائی آواز ہے اور سانچے میں ڈھلنے والے بت کا صرف خاکہ ہے۔ یقیناً اس کے بعد تکمیل نقش کے لئے متعدد منازل سے اُسے گزرنا ہے اور جب تک یہ تدریجی ارتقار کا زمانہ ختم نہ ہو جائے، وہ کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مستقبل قریب میں یہ تمام مرحلے طے کریگا اور وہاں کا انسان جو اسوقت صرف انسان ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے، حقیقی معنے میں جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان نظر آئے گا

باب (۹)

بعض سماوی فن کار

اس وقت یہاں ایک سوسائٹی قایم ہو گئی تھی جس کا نام "انجمن اصلاح زمین" تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس میں تمام سماوی انجمنیں حصہ لیں۔ میں چاہتا تھا کہ آسمانی فن کاروں کی انجمن میں سے بعض روحوں کا انتخاب کرکے انھیں کرۂ ارض جانے کی دعوت دوں تاکہ یہ وہاں پہونچکر حصول مقصود میں میری اعانت کر سکیں۔ چنانچہ میں بہت سے روحانی، اخلاقی، ذہنی، جمالیاتی اور غنائی جلسوں میں شریک ہوا تاکہ وہاں دور دراز کروں سے آنے والے طلبہ کا مطالعہ کروں اور اُن میں سے بعض کا انتخاب کرکے کرۂ زمین پر آنے کی دعوت دوں

ان تمام صحبتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ و امید افزا انجمن دلآرام کی تھی جہاں کی ہر ہر بات سے خیال ونظر

کی بلندی اور اخلاق کی انتہائی پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی۔ اول اول تو میں اس انجمن کی توجہ حاصل نہ کر سکا لیکن آخرکار اس نے بھی ہماری سوسائٹی میں شرکت کا ارادہ کر لیا اور اس میں شک نہیں کہ یہ میری انتہائی خوش قسمتی تھی کہ دلآرام کو اس تحریک کی طرف مایل کر سکا

ایک عام جلسہ برپا تھا اور دلآرام ایک خوبصورت ملکہ کی طرح تمام فضا پر چھائی ہوئی تھی کہ اس نے "آزاد پا" سے جو کرۂ ویرآن کا نمایندہ تھی رقص کرنے کی درخواست کی۔ اب میں کیا کہوں کہ اس کے رقص کا کیا عالم تھا، روح وجسم کی ایسی ہم آہنگی اور نغمہ وحرکت کا ایسا عجیب وغریب توازن کبھی میری نگاہ سے نہ گزرا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا ہر ہر ذرہ رقص کر رہا ہے اور اگر "آزاد پا" رقص کرتے کرتے ٹھہر گئی تو شاید فطرت اپنی جنبش نبض کھو بیٹھے گی

اس سے قبل ایک بار اس نے مجھ سے عجیب وغریب گفتگو کی تھی۔ اس نے ایک دن کہا کہ "میں تو صرف اس خدا پر ایمان لا سکتی ہوں جو رقاص ہو، جو رقص نواز ہو، میرا معبود ایسا ہی ہے اور اسی لئے میری عبادت میرا رقص ہے"

میں نے کہا کہ "کرۂ ارض کا خدا تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو ایک نہایت جبروت وجلال رکھنے والے خدا کی حکومت ہے"

وہ یہ سن کر ہنسی اور جواب دیا کہ "ہوگی، لیکن میں تو خدا کا تصور ہی نہیں کر سکتی جب تک نغمہ ورقص اور حسن ومحبت کا تصور میرے سامنے نہ ہو، میں انھیں کیفیات کے اندر اس کو پاتی ہوں اور پھر اس میں کھو جاتی ہوں۔ میرا خدا ایک غیر متناہی رقص ونغمہ ہے، ایک لانہایت حسن ومحبت ہے"

جس وقت دلآرام نے اپنا رقص ختم کیا تو میں اس کی اسی گفتگو کے خیال میں محو تھا اور میری یہ محویت اتنی بڑھ گئی کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد بھی یہ سماں عرصہ تک میری آنکھوں کے سامنے پھرتا رہا اور میں اس وقت چونکا جب روحِ اکبر نے جلسہ میں اپنی تقریر شروع کی۔ اس نے کہا:۔

"اے میرے عزیز بچو، شاید تم میں سے بعض کو یہ بات بہت عجیب معلوم ہوگی خدا رقاص ہے اور رقص ونغمہ کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب تم رقص ونغمہ کی حقیقت جان لوگے تو شاید تمھیں اس سے انکار نہ ہوگا

رقص سے یہاں اعضاء کی جنبش مراد نہیں بلکہ روح کا اہتزاز مقصود ہے اور جس چیز کو میں سماوی نغمہ کہتا ہوں وہ صرف فطرت کی ہم آہنگی ہے۔ پھر خدا کا تصور رقاص ونغمہ زن کی حیثیت سے مادی اشکال سے متعلق نہیں بلکہ اس کیفیاتی دنیا سے وابستہ ہے، جہاں ذہن انسانی گنگناتا ہے اور روحِ انسانی رقص کرتی ہے۔

کروں کی گردش میں، ذرات کی حرکت میں، انسان کے ارادہ وعمل میں، ہر جگہ یہی رقاصانہ بیچینی کام کر رہی ہے اور میں نے یہی نشاط وولولہ پیدا کرنے کے لئے تمھیں یہاں جمع کیا ہے۔

تمھارا انتہا مقصد صرف یہ ہونا چاہئے کہ اپنی روحوں کو نغمۂ الوہیت میں جذب ہو جانے دو، لیکن جسم کو بھی بیکار نہ جانو کہ فی الحقیقت یہ بھی انتہائی پاکیزہ ومقدس ہے، جتنی روح اور اس کا حسن، حسنِ خداوندی کا آئینہ ہے"۔

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد آزادپا نے کہا کہ "میں کرۂ ارض جانے کے لئے طیار ہوں تاکہ وہاں کے باشندوں کو رقص کی شعریت اور شعر کا رقص سمجھاؤں"

یہ سنکر آتش بار جو کرۂ مشتری کا شاعر تھا بولا "تم انھیں رقص کی شعریت تو بیشک سکھا سکتی ہو، لیکن شعر کی کیفیت رقص کیونکر بنا سکو گی اگر تم خود شاعر نہیں ہو"

آزادپا بولی "واقعی میں شاعر نہیں ہوں، اور اے میرے عزیز دوست مجھے بتائیے کہ شاعری کیا ہے"

آتش بار نے جواب دیا "شاعری انسان اعظم کا خواب صباحی ہے، حسن کی پاکیزہ سانس ہے، جذبات کی پرستش ہے، موسیقی کا سرچشمہ ہے اور روح کا چھلک پڑنا"

شاہناز نور نے جو کرۂ سیرس کی مغنیہ تھی پوچھا "اے آتش بار شاعری کہاں ملسکتی ہے"

آتش بار بولا "کہیں نہیں، اگر اس کا وجود خود اپنے اندر نہیں ہے۔ شعر نام ہے دل کے جذبات ابل پڑنے اور روح کے گنگنانے کا"

میں نے پوچھا "شاعری کا مقصد کیا ہے"

اس نے جواب دیا "اس کا مقصود صرف امن وسکون پھیلانا، اور کائنات کو ایک رشتہ سے وابستہ کردینا ہے"

آہنگ زن، مریخ کے شاعر و مغنی نے پوچھا "لیکن اس نغمہ کو کون گائے گا"

میں نے کہا "آتش بار یہ گیت بنائے گا، تم اس کو موسیقی میں ڈھالو گے اور شاہناز نور اسے گائے گی"

معلم اکبر نے ہم سب کی یہ تجویزیں سنکر کہا:- "تم جتنا زیادہ کائنات پر غور کرو گے، اسیقدر زیادہ موسیقی اس میں پاؤ گے۔ فطرت کی بنیاد ہی موسیقی پر ہے، اور خدا کی زبان صرف موسیقی ہے"

حاکم حاکمیان نے کہا "میں نے اس دوران میں کرۂ زمین یا کرۂ کشمکش کا بہت غائر مطالعہ کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ترقی کے بہت امکانات پائے جاتے ہیں۔ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں گا اور یہ خداوندی پیغام لوگوں کو سنا کر ایک نیا معبد بناؤں گا۔ معبدِ محبت، ایک نئی عبادت انھیں سکھاؤں گا۔ عبادتِ لطف و ہمدردی یہ معبد تمام دنیا کا معبد ہوگا اور یہ پوجا تمام مخلوق کی پوجا ہوگی"

اس کے بعد یہ اُٹھے اور ان سب نے اس فہرست میں اپنا نام درج کیا جس میں میرے "اعوان و انصار" کے نام درج تھے۔ اسوقت میری مسرت کا عجیب عالم تھا اور میری زبان بند تھی۔ دل میں جو جذبات موجزن تھے انکے ظاہر کرنے کیلئے مجھے الفاظ نہ ملتے تھے اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ خدا کی اس لطف و عنایت کا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ میری حالت اسوقت ایک سجدۂ خاموش کی سی تھی، اور میں ایسا محسوس کررہا تھا، گویا الوہیت کی تمام کیفیتیں میرے اندر سما گئی ہیں اور میں تمام کائنات پر چھایا جارہا ہوں۔

آیندہ ماہ میں مسئلہ خلافت و امامت پر ایک معرکۃ الآرا مقالہ کا انتظار کیجئے

نگار

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ تک شایع ہو جاتا ہے

رسالہ نہ پہونچنے کی صورت میں ۲۵ تاریخ تک دفتر میں اطلاع ہونی چاہئے ورنہ رسالہ مفت نہ روانہ ہوگا

سالانہ قیمت پانچ روپیہ (صہ) ششماہی تین روپیہ (سے)

بیرون ہند سے بارہ شلنگ آٹھ روپیہ (سعہ) سالانہ پیشگی مقرر ہے

جلد ۳۲	فہرست مضامین جون ۳۸ء	شمارہ ۶

ملاحظات ---------- ۳

دہلی و لکھنؤ اسکول کی شاعری ---- عبد المالک آروی ---- ۹

وفاق ---------- ۳۴

شیخ امام بخش ناسخ ---- فراق گورکھپوری ---- ۴۲

سیاسیات یوروپ ---------- ۴۹

مبادیات تنقید ---- مجنوں گورکھپوری ---- ۵۷

منظومات ---- مضطر ایم۔ اے ۔ عشرت زیدی ---- ۶۳

اسلامی ہند ---------- ۱۷۵

نغمہ کارواں ---------- ۲۵

اصلی برقی قوام (تمباکوئے خوردنی قیمتی فی تولہ ۴؍) جو قطعاً نزلہ نہیں پیدا کرتا۔ شیخ خورشید علی پر قیوم منظر آباد لکھنؤ کے پتہ سے طلب کیجئے

اِس ماہ کے رسالہ میں

فہرست سے پہلے آپ کو ایک مطبوعہ کارڈ نظر آئے گا۔ براہِ کرم اسے پڑھ لیجئے اور اگر "مجموعۂ استفسار و جواب" کی کوئی جلد درکار ہے تو اس کی خانہ پُری کر کے بیرنگ پوسٹ کر دیجئے۔ ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہیں

لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں یا فی الحال آپ کے پاس یہ مجموعہ موجود ہے تو پھر کارڈ کو ضایع کر دیجئے یا آیندہ کسی وقت کے لئے محفوظ رکھئے

"مجموعۂ استفسار و جواب" ایک قسم کی دائرۃ المعارف یا سائکلو پیڈیا ہے جس میں سیکڑوں ایسے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن کا علم ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔ ہر چند یہ سب نگار میں شایع ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ سترہ سال کی جلدوں کو ہر وقت سامنے رکھنا یا وقت ضرورت ان میں کسی مخصوص بحث کو ڈھونڈھ نکالنا آسان کام نہیں، اس لئے یہ تینوں جلدوں کا مجموعہ اپنے پاس رکھئے تاکہ آپ تلاش و جستجو کی زحمت سے بچیں۔ اگر آپکے پاس تینوں جلدوں کا پورا سٹ موجود نہیں ہے تو اب اسے پورا کر لیجئے

آیندہ جنوری سنہ ۳۹ء کا "نگار"

"مصحفی" نمبر ہوگا

اساتذۂ قدیم میں "مصحفی"، جس مرتبہ کا شاعر ہوا ہے، اس کا اندازہ یوں نہ کرنا چاہئے کہ میر کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی لیا جاتا ہے بلکہ اس طرح کہ شاعری کی جن جن اصناف میں اس نے اپنا کمال پیش کیا، اُن کو چھونے کی ہمت میر کو بھی نہیں ہوئی

تمام اُردو شعراء میں یہ خصوصیت صرف مصحفی کو حاصل تھی کہ اس نے ہر رنگ کو اختیار کیا اور جس رنگ کو اختیار کیا اسے اپنا بنا لیا، خصوصیت کے ساتھ مشکل زمینوں کو مانوس بنا دینا، کہ اس باب میں تو اس کا ہمسر کوئی پیدا ہی نہ ہوا

مصحفی نمبر بہت ضخیم ہوگا اور مومن نمبر کی طرح انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں جن جن عنوانات پر مقالے درکار ہیں ان کی مختصر سی فہرست یہ ہے:۔ (۱) مصحفی کی شاعرانہ خصوصیات۔ (۲) مصحفی تذکرہ نگار کی حیثیت سے۔ (۳) مصحفی اور اسکے ہمعصر اساتذہ (۴) مصحفی اور اسکے تلامذہ (۵) مصحفی کی شاعری پر ماحول کا اثر (۶) مصحفی بہ حیثیت ایک انسان کے۔ (۷) مصحفی ایک نقاد کی حیثیت سے۔ (۸) مصحفی اور مختلف اصناف سخن وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ اور جو عنوان مناسب سمجھیں اس پر لکھ سکتے ہیں۔ مضمون معہ تصویر زیادہ سے زیادہ اکتوبر سنہ ۳۸ء کے آخر تک پہونچ جانا چاہئے۔

منیجر نگار

ملاحظات

کیا کانگرس واقعی کامل آزادی چاہتی ہے

جو حضرات نگار کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، انھیں معلوم ہے کہ میں کانگریسی خیال کا آدمی ہوں اور کانگرس ہی کو ملک کا سب سے زیادہ اہم سیاسی ادارہ سمجھتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے مسلم لیگ کے وجود کو ہمیشہ بیکار سمجھا اور مسلمانوں کو یہی مشورہ دیا کہ انھیں کانگرس میں شریک ہونا چاہئے۔ لیکن چونکہ تقلید و تتبع میری فطرت کے خلاف ہے، اور بلا تحقیق و جستجو، بلا تفکر و تدبر، ضمیر کے منافی میں کبھی کوئی راہ اختیار نہیں کرتا، اس لئے کانگرس کی حمایت کے معنی میرے لغت میں یہ نہیں ہو سکتے کہ اگر اس میں کوئی خامی یا نقص پایا جائے تو میں اس کی بھی تعریف کروں اور اگر کسی وقت وہ اپنے مقصد یا عمل کے لحاظ سے قابل اعتراض ادارہ بن جائے تو بھی میں اس کا حامی بنا رہوں

ایک جماعت کی تنظیم کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں ایک اس کا نظریہ، دوسرے اس کا عمل، یعنی پہلے ہم یہ تعین کر لیتے ہیں کہ ہمارا مقصود کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے حصول کے لئے تگ و دو شروع کرتے ہیں، گویا بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ اصول و عمل دو چیزیں ہیں جن پر حصول مدعا کا انحصار سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصول بالکل بیکار چیز ہے اگر ان پر عمل نہ کیا جائے اور اسی لئے دنیا میں جب کوئی انقلاب رونما ہوا تو وہ اصول کا نہیں بلکہ شخصیتوں کا رہون منت تھا اور جب وہ شخصیتیں نہ رہیں تو اصول بھی بیکار ہو گئے

اس کی کھلی ہوئی مثالیں ہم کو تاریخ مذاہب میں ملتی ہیں۔ اسلام کے اصول آج بھی وہی ہیں جو تقریباً چودہ سو سال پہلے پائے جاتے تھے، لیکن چونکہ شخصیتیں وہ نہیں ہیں اس لئے وہ اصول بالکل بے روح ہو کر رہ گئے ہیں۔ الغرض ہر اجتماعی ادارہ میں ہمیشہ انھیں دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تبصرہ کیا جائے گا۔ اب آیئے اس کلیہ کو پیش نظر رکھ کر ہم کانگرس کا بھی تجزیہ کریں

کانگرس نے ہمیشہ اس کا اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے لئے مکمل آزادی چاہتی ہے اور یہ ایسا اعلان ہے کہ اخلاقی و اصولی حیثیت سے دشمن کو بھی اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت تک جتنی شخصیتیں اس مقصود کے حصول کے لئے اٹھیں، ان میں سوائے دو چار کے سب وہی تھیں، جن کی حلق سے تو یقیناً آزادی کی آواز نکلتی تھی، لیکن دل میں ان کے کچھ اور تھا جسے وہ ظاہر نہ کرتی تھیں ——— وہ کچھ اور کیا تھا؟ ——— اس کو میں آگے چلکر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ

"مکمل آزادی" کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے

سیاسیات کا ہر طالب علم واقف ہے کہ اب دورِ ملوکیت آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی جگہ ڈماکریسی نے لیلی ہے لیکن ڈماکریسی سے میری مراد برطانیہ عظمیٰ کی سی اصطلاحی ڈماکریسی نہیں جس کے سامنے ارسٹاکریسی کی عیش پرستیاں اور عیاشیاں بھی شرما جاتی ہیں، بلکہ وہ حقیقی ڈماکریسی جو ملک کے تمام افراد کو انسانیت کی ایک ہی سطح پر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کا نام آپ چاہے جمہوریت رکھئے یا اشتراکیت، فوضویت رکھئے یا عدمیت

نوعِ انسان کی غلامی کا ذمہ دار صرف یہ جذبہ ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کو دوسری جماعت سے بلند سمجھے اور اس جذبہ کی پرورش سب سے زیادہ دو چیزوں نے کی۔ ایک مذہب دوسری دولت، اس لئے اگر دنیا میں کوئی حکومت ایسی ہے جس میں مذہب و سرمایہ داری دونوں کی رعایت کی جاتی ہے تو چاہے وہ اُکو بہی حکومت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے غلامی کی حکومت اور ہم کبھی اس کو آزاد حکومت نہیں کہہ سکتے۔ پھر جس وقت کانگرس کی طرف سے "پورنا سوراج" کا اعلان ہوا تو میں نے غور کیا کہ کیا واقعی وہ مذہب و دولت کی دنیا سے علحدہ صرف "انسانیت" کے اُصول پر عمل کرے گی اور کیا ممکن ہے کہ "یہ خاکدانِ ہند" کسی وقت حکومت کے اس فردوسی تخیل کو بروئے کار لاسکے، لیکن قبل اس کے کہ میں کسی نتیجہ پر پہونچتا، خود کانگرس ہی کے طرزِ عمل نے بتادیا کہ اتنی بلند چیز سے اس کو نسبت دینا درست نہیں اور وہ قوم جو صدیوں سے غلامی کی زندگی بسر کرتی چلی آرہی ہے، اس کی بلند ترین آزادی کا تصور بھی غلامی کی بُو سے پاک نہیں ہو سکتا

میں اسوقت کانگرس کی ابتدائی یا درمیانی تاریخ سے بحث کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہ ذکر مناسب ہے کیونکہ یہ زمانہ محض جد وجہد کا تھا۔ بلکہ اس دور کو لیتا ہوں جب کوشش کے بعد نتائج پیدا ہونے لگتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ غور کیجئے کہ کیا کانگرس واقعی "مکمل آزادی" کی طلبگار ہے

اس سے انکار ممکن نہیں کہ اس وقت ہندوستان میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جو کانگرس کے عروق میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے اور جسے عرصہ سے ڈکٹیٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس شخصیت کے درخور سے پہلے کانگرس جو کچھ رہی ہو، لیکن اب وہ بالکل اسی کی آواز ہے، اسی کی نگاہ ہے اور اسی کی مرضی پر اس کی کارگاہ قایم ہے، اسی لئے اگر ہم کو گاندھی جی کی ذہنیت کا اندازہ ہوجائے تو کانگرس کا اُصولِ کار آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے

"پورنا سوراج" غالباً گاندھی جی کا وضع کیا ہوا لفظ ہے اور اس کی جو تفسیر انھوں نے بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ "آزادیِ کامل" ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لفظ پورنا کی جو عملی صورت، گاندھی جی کے ذہن میں ہے، وہ یا تو اتنی ناقص ہے کہ ہم اس کا ترجمہ "کامل" کو ہی نہیں سکتے یا پھر وہ اتنی انتہا پسند ہے جسے ہم صرف عصبیت کہہ سکتے ہیں یا زیادہ واضح الفاظ میں "ہندو راج"

یقیناً گاندھی جی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ ہندوستان میں خالص ہندو راج چاہتے ہیں ان کی توہین ہے اور میں

پورے وثوق کے ساتھ اس کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ واقعی ان کا منشا یہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ہم کسی کے مافی الضمیر سے بحث کریں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کرسکتے ہیں کہ ایک شخص کے اقوال و افعال یا ارشادات و ہدایات کو دیکھیں اور انھیں سے اس کے مقصود کا سراغ لگائیں

میں پہلے ظاہر کرچکا ہوں کہ ایک ملک کی کامل آزادی ایک کامل ڈماکریسی چاہتی ہے اور صحیح ڈماکریسی میں "مذہب و دولت" دونوں کا گزر نہیں لیکن گاندھی جی بذات خود نہایت شدید وثن پرست انسان ہیں اور مذہب کا کوئی ایسا بلند نظریہ ان کے سامنے نہیں ہے جو ملتوں کے اختلاف کو نظر انداز کردے۔ اسی کے ساتھ وہ سرمایہ دار طبقہ کے بھی حامی ہیں، ہر چند ان کی زندگی رشیوں کی سی زندگی ہے جس میں دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرلیجاتی ہے، لیکن بسا اوقات دنیا سے احتراز کرنا ہی، شدید دنیاوی تعلق بن جاتا ہے اور اس طرح جو اقتدار انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس پر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی قربان ہیں۔ دولت کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنا فرمانبردار بنایا جاسکے اس لئے جب دولت سے احتراز اس مقصود کو پورا کرنے والا ثابت ہوتا ہے تو پھر فریبی نفس کے لئے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صحیح ہے کہ اس صورت میں خالص ذاتی اغراض متعلق نہیں ہوتیں، لیکن ان کی جگہ اجتماعی اغراض لے لیتی ہیں اور عصبیت کی وہ صورت پیدا ہوجاتی ہے جس میں فرد کا مقابلہ فرد سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک جماعت کا دوسری جماعت سے ہوتا ہے۔ الغرض گاندھی جی کا ضمیر کیسا ہی پاک و صاف ہو، لیکن جو راہ انھوں نے کانگرس کے لئے متعین کی ہے اس میں ضرور ایسی آلودگیاں نظر آتی ہیں، جو ایک بلند تخیل کی ڈیماکریسی کے لئے ناقابل برداشت ہیں

گاندھی جی کے ڈپلومیٹ ہونے میں شک نہیں، لیکن انکی ڈپلومیسی میں وہ بلندی نہیں پائی جاتی جو خالص انسانیت پرست انسان کی راہِ عمل میں پائی جانا چاہئے۔ ان کے عزائم میں ایک شیر کا سا ولولہ نہیں ہے بلکہ گھات میں لگے رہنے کا سا انداز ہے تاکہ کم سے کم خطرہ میں پڑکر زیادہ سے زیادہ فایدہ اُٹھایا جائے۔ ان کی ستیاگرہ، اُن کا چرخا اور ان کا کھدر الغرض اُن کی ہر اسکیم میں، مطالبہ کا وہی انداز ہے جو ایک دھرنا دیکر بیٹھ جانے والے سایل کا ہوا کرتا ہے۔ ہر چند مقابلہ کی یہ صورت بہت سخت ہوا کرتی ہے اور دشمن ایک اخلاقی دباؤ محسوس کرکے پریشان ہوجاتا ہے، لیکن اس کامیابی کا ردِ عمل ہمیشہ تنگ نظری ہوا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی کی ڈکٹیٹر شپ نے کانگرس کی طرف سے ملک کے بعض طبقوں کو بدظن کردیا ہے اور وہ کانگرسی حکومت میں وہ صفائی باطنی نہیں پاتے جو مختلف الخیال جماعتوں میں اعتماد پیدا کرکے مرکزیت پیدا کردیتی ہے۔ یہ درست ہے کہ ملک کی اصلاح کے لئے گاندھی جی نے بہت کوشش کی لیکن یہ اصلاح بھی صرف اسی طبقہ تک محدود رہی جس سے وہ وابستہ ہیں، انھوں نے ہریجن تحریک سے ہندو جماعت کی اکثریت کو قوی کرکے کوئی فایدہ پہونچایا ہو تو پہونچایا ہو، لیکن اس سے ملک کو کوئی فایدہ نہیں پہونچا۔ اگر بجائے گاندھی جی کے کوئی ایسا شخص لیڈر ہوتا جو مذہب و سرمایہ داری سے متاثر نہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی چھوت چھات کو دور کرتا جو ہریجن تحریک سے زیادہ ضروری تھا، لیکن چونکہ گاندھی جی سخت قسم کے

ہندو ہونے کی وجہ سے خود بھی مسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کو اچھا نہیں سمجھتے اور سرمایہ دار ہندوؤں سے بگاڑنا بھی مناسب نہیں جانتے اس لئے انھوں نے ذات پات مٹانے کی تحریک اسی جماعت میں شروع کی جو ہر نوع ہندو تھی یا ہندویت سے قریب تر، اور مسلمانوں کو بدستور ملکش رہنے دیا۔ الغرض گاندھی جی نے پورنا سوراج کا تو اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے حصول کے لئے جو راہِ عمل انھوں نے متعین کی وہ مستعماتی آزادی کی منزل سے آگے نہیں جاتی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہندو جماعت جس کا ذہن آزادی کامل کے تصور سے بالکل خالی ہے، اس سے زیادہ کی تمنا کر بھی نہیں سکتی

اب دیکھئے کہ قبول وزارت کے بعد کیا ہوا اور کانگرسی حکومت سے پبلک کو کیا فایدہ پہونچا۔ دنیا کی اور چیزوں کی طرح حکومت کے بھی دو پہلو ہوا کرتے ہیں، داخلی و خارجی۔ خارجی پہلو کے متعلق تو خیر کچھ کہنا ہی فضول ہے، کیونکہ صفائی و پاکیزگی کا جو مفہوم ہندو قوم نے متعین کیا ہے وہ بالکل علحدہ ہے اور اس لئے اگر ہم کو کانگرسی حکومت کے دفاتر میں ظاہری بد ترتیبی، گندگی اور پھوہڑپن نظر آتا ہے تو حیرت نہ کرنا چاہئے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس کا داخلی پہلو بھی قابل تعریف نہیں اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہندوؤں کا داقعی منشا کیا ہے اور گاندھی جی کی رہنمائی میں کونسی ذہنیت نشو و نما پا رہی ہے

اس سے انکار ممکن نہیں کہ ان صوبوں میں جہاں کانگرس کی حکومت ہے، ہندوؤں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو انھوں نے ستایا تو حکومت ان کی مدد کرے گی۔ یقیناً کانگرس حکومت نے کبھی سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہندوؤں کا ساتھ دیگی، لیکن اس کے عمل سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اس باب میں سب سے بڑا الزام جو کانگرس حکومتوں پر قایم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیدا کی ہوئی ذہنیت مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے بجائے اور زیادہ افتراق کی صورتیں پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار لکھ چکے ہیں اور اب پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے اور ہندوؤں نے اگر ان کی خصوصیات قومی کو ملحوظ نہ رکھا تو اتحاد ناممکن ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ زبان کا ہے لیکن بدقسمتی سے اسکو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے

آل انڈیا کانگرس کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ وہ ایک مشترک زبان "ہندوستانی" کے نام سے رائج کرنا چاہتی ہے جو اُردو و ہندی رسم خط دونوں میں لکھی جائے۔ لیکن کانگرس حکومتوں کو جو مطلب اس کا بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ ہمارے صوبہ کی حکومت کا طرز عمل ملاحظہ ہو کہ جب کسی مضمون یا قانون کا ترجمہ انگریزی سے ہندوستانی میں کیا جاتا ہے تو اُردو میں علحدہ اور ہندی میں علحدہ، یعنی ان دونوں ترجموں میں صرف رسم خط کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کا بھی ہوتا ہے اور ایسا نمایاں اختلاف کہ دونوں ترجمے دو مختلف زبانوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا مشترک زبان پیدا کرنے کی یہی صورت ہوا کرتی ہے۔ ہندوستانی مشترک زبان کی خصوصیت صرف یہ ہونی چاہئے کہ ہر شخص اس کے الفاظ کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکے

خواہ وہ الفاظ عربی فارسی کے ہوں یا انگریزی و سنسکرت کے۔ لیکن ہمارے صوبہ کی کانگرسی حکومت نے ہندوستانی "زبان" کا معیار یہ قرار دیا ہے کہ ہر وہ لفظ جو فارسی یا عربی الاصل ہے خارج کر دینے کے قابل ہے، خواہ وہ کتنا ہی عام فہم کیوں نہ ہو اس وقت قانونی کتابوں کے جو ترجمے یہاں رائج ہیں اُن سے گاؤں والے بھی مانوس ہو چکے ہیں اور اس حد تک کہ ساقط الملکیت وغیرہ ایسے الفاظ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن کانگرسی حکومت ان کی روادار نہیں اور وہ بجائے ان کے اور الفاظ کی جستجو میں ہیں۔ غالباً نامناسب نہ ہوگا اگر اس سلسلہ میں اس ذہنیت کے بعض لطائف یہاں بیان کر دئے جائیں۔

ترجمہ کمیٹی کے سامنے لفظ Enforce یا Applicable کے ترجمہ کا سوال پیش تھا، اس وقت اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا تھا کہ "یہ قانون فلاں فلاں جگہ نافذ ہوگا"، اور ہر شخص اسے سمجھ لیتا تھا لیکن چونکہ نافذ عربی الاصل ہے اس لئے اس کو نکال دیا گیا اور اسکی جگہ لاگو کا لفظ تجویز کیا گیا چنانچہ اب جو ترجمے شایع ہو رہے ہیں ان میں یہ عبارت یوں نظر آئے گی کہ "یہ قانون فلاں فلاں جگہ لاگو ہوگا" گویا قانون کوئی بھیڑیا ہے جو کبھی کبھی لاگو بھی ہو جاتا ہے

حال ہی کی بات ہے کہ یہاں کی وزارت کے ایک نہایت زبردست رُکن نے تجویز پیش کی کہ:۔ "صوبہ متحدہ" کا نام بھی کوئی دوسرا ہونا چاہئے، لوگوں نے پوچھا کوئی نام آپ ہی تجویز فرمایئے، انھوں نے نہایت غور و فکر کے بعد انتہائی متانت سے فرمایا کہ میری رائے میں بجائے "صوبہ متحدہ" کے بجائے جُٹ صوبہ" زیادہ موزوں ہوگا۔ اس سے زیادہ دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ جبوقت (Supplementry question) کا ترجمہ آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بلا تامل فرمایا کہ:۔ "دُم سوال" ———

جل جلالہ ——— "بوجھیں لال بجھکڑ اور نہ بوجھے کوئے"

اس سے بحث نہیں کہ ان کے تجویز کئے ہوئے ترجمے منظور کئے گئے یا نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ذہنیت تھی جس نے انھیں اس گل افشانی پر مجبور کیا

یہ حال ہے ارکانِ وزارت اور اکابر کانگرس کے تعصب کا جو کونسل چیمبر کے حال میں دن دہاڑے برتا جا رہا ہے اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دفاتر میں جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ کانگرس کی وزارت سے پہلے جب کسی مسئلہ میں مجسٹریٹ ضلع کی رپورٹ استصواباً پیش کی جاتی تھی تو

کہا جاتا تھا کہ اس رپورٹ کا کیا اعتبار، لیکن آج جب بدامنی یا ہندو مظالم چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی مجسٹریٹ کی رپورٹ کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے اور معترض کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا یقین کرے

میں نے بہت غور کیا کہ ایسا کیوں ہے اور ہندوؤں کی ذہنیتوں میں یہ تغیر کیوں ہوا، تو اس کا سبب سوائے اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مسلمانوں سے بالکل علحدہ ہو کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں اسی کو زندہ رہنے کا مستحق سمجھتے ہیں جو گاتیری کا جاپ کر سکتا ہے اور گائے کی پوجا ـــــ ہندو مہاسبھا اور اس جماعت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ وہ علی الاعلان مسلمانوں کی مخالف ہے اور یہ گھات سے کام لے رہی ہے

اس سے قبل کی اشاعت میں، یہ ظاہر کر چکا ہوں کہ کانگرس بظاہر وفاق کی مخالف ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو وہ ضرور اس میں شریک ہو جائے گی۔ گاندھی جی اور لارڈ لنلتھگو کی ملاقات کا بھی یہی مقصود تھا اور اب مسٹر جینا سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی اسی غرض کی تکمیل کے لئے ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بعض مخصوص رعایتوں کا سبز باغ دکھا کر وفاق کے لئے آمادہ کر لیا جائے، لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہندوؤں کا زاویۂ نظر حکومت کے باب میں بدل گیا ہے۔ وہ اگر مستعمراتی آزادی پر راضی ہیں تو اس لئے کہ برطانیۂ عظمیٰ کی "کامن ویلتھ" سے متعلق ہوئے بغیر وہ یہاں اپنے ہندو راج کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور وہ اس وقت کچھ کھونے کے بعد بھی یہ سودا کرنے کے لئے طیار ہو جائیں گے

لیکن مسلمانوں کو ضرور اپنی جگہ سوچنا چاہئے کہ انھیں کیا کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا اور اب پھر کہتا ہوں کہ وہ کانگرس کی اس پالیسی کا جواب کانگرس میں شریک ہونے کے بعد ہی دے سکتے ہیں۔ کانگرس اپنا نصب العین کامل آزادی متعین کر چکی ہے اور مسلمانوں کا مطمح نظر بھی یہی ہے۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہ کانگرس میں شریک ہونے سے احتراز کریں

کانگرس اگر ہندو جماعت میں تبدیل ہو گئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہی ہیں اور اگر وہ اسی طرح آہستہ آہستہ ہندو راج کی تشکیل میں کامیاب ہو گئی تو اس کی ذمہ داری بھی مسلمانوں ہی پر عاید ہو گی ـــــ لیکن انفرادی طور پر چند نفوس کی شرکت کوئی معنی نہیں رکھتی ـــــ ضرورت ہے کہ اجتماعی حیثیت سے جوق درجوق شرکت کی جائے اور کانگرسی وزارتوں کے اس طرزِ عمل پر جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو، نکتہ چینی کی جائے اور ان کے خلاف نہایت وسیع محاذِ جنگ طیار کیا جائے

مسلمانوں کی شرکت سے کانگرس کی موجودہ پالیسی کا بدلجانا بالکل یقینی ہے، کیونکہ مسلمان کبھی مستعمراتی آزادی کا نصب العین لیکر کانگرس میں نہیں جائے گا، بلکہ آزادی کامل کو اپنا مقصود قرار دیکر اس میں شریک ہو گا اور اس طرح کانگرس کی سوشلسٹ جماعت جسے گاندھی جی نے خدا جانے کس طرح اپنے قابو میں کر رکھا ہے قوی ہو جائے گی اور وفاق کے بعد جو ذلت آمیز سودا "ڈومی نین ہوم رول" کا کانگرس کے پیشِ نظر ہے اس سے ملک کو نجات حاصل ہو جائے گی۔

مقننۂ وفاق ریاست کے صرف ان مسایل کے متعلق قانون وضع کرسکتا ہے جو دستاویز شرکت میں مخصوص شرائط کے ساتھ وفاق کے سپرد کئے گئے ہیں اور ان سے ہٹ کر وہ ریاست کے کسی مسئلہ پر رائے زنی نہیں کرسکتا، اسی طرح عدلیۂ وفاق (Federal judiciary) کو بھی ریاست کے ان معاملات میں فیصلہ صادر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو وفاقی عدالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ الغرض حکومت وفاق ریاستوں کے متعلق کوئی طرزِ عمل ایسا اختیار نہیں کرسکتی جو انکی خود مختارانہ حیثیت پر اثر انداز ہو۔ ملک معظم کو یہ اختیار تو حاصل ہوگا کہ وہ صوبوں کی سرحدیں بدل دیں ان کے رقبے کم و بیش کردیں لیکن ریاستوں کی بابت اس کو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا علاوہ اس کے تاج نے ریاستوں سے جو معاہدے کئے ہیں یا جو سندیں ریاستوں کو ملی ہیں وہ سب اس ایکٹ سے بالاتر ہیں اور حکومتِ وفاق کو ان میں چون و چرا کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

عرصہ سے ریاستوں کے نظم و نسق کی صورت یہ چلی آرہی تھی کہ رئیس وہاں کا حاکم مطلق سمجھا جاتا تھا اور اسے اپنی رعایا پر پورا اختیار حاصل ہوتا تھا، اس کا ہر ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا اور وہ کسی سے مشورہ کرنے پر مجبور نہ تھا، لیکن اب حالات میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے اور جب سے برطانوی ہند کی آبادی کے تتبع میں وہاں کی آبادی نے بھی اپنے سیاسی و شہری حقوق طلب کرنا شروع کئے ہیں بعض بڑی بڑی ریاستوں میں کونسلیں قایم ہوگئی ہیں اور کہیں کہیں قانونساز اسمبلیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن بانیہمہ رئیس کی ذاتی و شخصی وجاہت حدودِ ریاست کے اندر بدستور قایم ہے اور وہ کونسلوں و اسمبلیوں کا پابند نہیں ہے

البتہ تاج اور ریاستوں کا تعلق ایسا ضرور ہے جو والیان ریاست کی مطلق العنانی اور خود مختاری کی راہ میں ایک سنگ گراں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر چند تاج اور ریاستوں کے یہ تعلقات مخصوص معاہدوں اور سندوں پر قایم ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان تمام معاہدوں میں ریاستوں کی خود مختاری کو بڑی حد تک تسلیم کیا گیا ہے لیکن رفتہ رفتہ مختلف حالات و مصالح کی بناء پر ان تعلقات کی صورت ایسی ہوگئی ہے کہ جو آزادی و خود مختاری رؤسا ہند اپنی ریاستوں کے حدود کے اندر چاہتے ہیں وہی مطلق العنانی حکومت بالادست نے ریاستوں کے باب میں اختیار کرلی ہے۔ رؤسار کا عزل و نصب، ریاستوں کا بنانا بگاڑنا، گھٹانا بڑھانا (جس کی متعدد مثالیں تاریخ میں نظر آتی ہیں) حکومتِ بالادست نے اپنا حق سمجھ لیا ہے اور جب وہ اپنے اغراض کے تحت کوئی ایسی دست اندازی ضروری سمجھتی ہے، تو اس کے سامنے نہ معاہدات کا سوال ہوتا ہے نہ سندات کا، اور چونکہ یہ اغراض زیادہ تر سیاسی ہوتی ہیں اس لئے رفتہ رفتہ پولٹکل ڈپارٹمنٹ کا اثر ریاستوں میں قوی ہوتا جارہا ہے اور تاج کے اختیارات گویا حکومت ہند کے محکمۂ سیاسیات ہی کے سپرد کردئے گئے ہیں۔

یہ صورت چونکہ ریاستوں کے لئے نہایت تلخ و ناگوار ہے اس لئے دستورِ جدید کی تنظیم سے قبل ہی انھوں نے اپنی چیمبر میں بارہا اس سوال کو اٹھایا اور جب وفاقی حکومت کی تشکیل ہونے لگی تو زیادہ زور اسی پر دیا کہ ان کے جو تعلقات تاج سے قایم ہیں وہ تاج ہی سے وابستہ رہنا چاہئے اور محکمۂ سیاسیات کی گرفت دور کرکے اُن کے ساتھ وہی تعلقات پیدا کرنے چاہئیں جو معاہدات و سندات میں متعین ہوچکے ہیں اور یہ کہنا غالباً خلافِ حقیقت ہوگا کہ وفاقی حکومت میں رئیسوں کے ان مطالبات کی رعایت ملحوظ

نہیں رکھی گئی

جدید ایکٹ کی دفعہ ۲۸۵ میں پوری صراحت کے ساتھ درج ہے کہ سوائے ان مسایل کے جو ریاستوں نے خود اپنی دستاویز شرکت کی رو سے وفاق کے سپرد کردئے ہیں اور تمام مسایل میں تاج اور ریاستوں کے تعلقات علی حالہا قایم رہیں گے اور جو حقوق آزادی رئیسوں کو پہلے حاصل تھے ان میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا

سر سموئیل ہور نے مارچ ۳۵ء میں جو ڈسپیچ حکومت ہند کے پاس روانہ کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ "بل میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حکومت بالادست کے اختیارات پر اثر انداز ہو۔ بل کا مقصود صرف یہ ہے کہ سوائے ان معاملات کے جو ریاستیں خود اپنی مرضی سے وفاقی مقننہ و مجلس عاملہ کے سپرد کردیں اور کسی معاملہ میں حکومت بالادست اور ریاستوں کے تعلقات اثر پذیر نہ ہوں یہاں تک کہ اگر ریاستیں وفاق میں شریک نہ ہوں تو بھی اس بل کی رُو سے ان کے اور تاج کے تعلقات میں کوئی فرق پیدا نہ ہوگا"

اب قوت بالادست کی اہمیت اور اس کی نوعیت و وسعت کو سامنے رکھ کر ریاستوں کی پوزیشن پر غور کرنا چاہئے

قوت بالادست

قوت بالادست کا واقعی مفہوم کیا ہے؟ اس کی صراحت کمیٹی ریاستہائے ہند نے ان الفاظ میں کی ہے کہ "قوت بالادست سے مراد تاج ہے جو بہ واسطۂ وزیر ہند و گورنر جنرل بہ اجلاس کونسل و ذمہ داری پارلیمنٹ ریاستوں سے تعلق رکھتا ہے" لیکن اسی کے ساتھ یہ اصرار بھی ہے کہ ہندوستانی ریاستوں پر تاج کی برتری ہندوستان کے فرمانروا ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے اور اس لئے ہندوستان کی عنان حکومت جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی اختیارات بالادستی استعمال کرسکے گا یعنی اگر ہندوستان کو مستعمراتی آزادی مل گئی تو تاج کی ہندوستانی فرمانروائی اسکی برطانوی فرمانروائی سے علٰحدہ ہو جائے گی اور اس صورت میں ہندوستان کی حکومت کو حقوق بالادستی حاصل ہو جائیں گے۔

والیان ریاست نے اس کی مخالفت میں دو دلیلیں پیش کیں۔ ایک یہ کہ تاج اور رؤسائے ہند کے تعلقات بالکل ذاتی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کسی طرح مناسب نہ ہوگا کہ ہندوستان کی ڈماکریٹک حکومت کو اتنے اختیارات دیدئے جائیں کہ وہ والیان ریاست کی شخصی وجاہت اور خاندانی اہمیت کے سوالوں کو طے کرنے لگے۔ دوسری دلیل انھوں نے یہ پیش کی کہ ریاستوں کے معاہدے براہ راست تاج سے ہوئے ہیں اس لئے تاج کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے وہ تمام حقوق جو معاہدوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئے ہیں، رؤسا کی مرضی حاصل کئے بغیر کسی اور فریق کو سونپ دے

سچ پوچھئے تو رؤسائے ہند کی یہ دونوں دلیلیں کمزور ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ تاج کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل ذاتی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے درست نہیں کہ تاج برطانیہ خود فی الحقیقت حکمراں نہیں ہے بلکہ یہ خدمت کابینہ انجام دیتی ہے اور اسکی مرضی کے بغیر تاج کچھ نہیں کرسکتا۔ اب رہی دوسری دلیل کہ ریاستوں کے معاہدے براہ راست تاج سے ہوئے ہیں سو اسکی کمزوری اس سے ظاہر ہے کہ ۱۸۵۸ء سے قبل جو معاہدے ہوئے تھے وہ تاج سے نہیں بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اُنکے گورنروں سے ہوئے تھے اور انھیں کو وہ ذمہ دار سمجھتے تھے چنانچہ ان معاہدوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تاج برطانیہ کو فریق ثانی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ کمیٹی ریاستہائے ہند نے اسکی تردید

اس طرح کی ہے کہ چونکہ ۱۸۵۷ء تک، ایسٹ انڈیا کمپنی، نمایندۂ تاج کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی اس لئے بہ وساطت کمپنی فی الحقیقت تاج ہی قوتِ بالادست کی حیثیت رکھتا تھا لیکن ریاستوں کے پرانے معاہدوں سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نمایندۂ تاج کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، چنانچہ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب غدر کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۸۵۸ء نافذ ہوا تو اس میں وضاحت کی ضرورت سمجھی گئی کہ کمپنی سے جتنے معاہدے رئیسوں کے ہوئے ہیں ملکۂ معظمہ ان سب کی پابند رہیں گی،" اگر تاج برطانیہ پہلے ہی سے فریقِ ثانی کی حیثیت رکھتا تو پھر ایکٹ ۱۸۵۸ء میں اسکے اظہار کی ضرورت نہ تھی

لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیا جائے کہ کمپنی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ فی الحقیقت تاج ہی سے ہوئے تھے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تاج نے کمپنی کی بجائے "حکومتِ ہند" کو اپنا نمایندہ قرار دیا تو اسوقت ریاستوں نے کیوں احتجاج نہیں کیا کہ بغیر ان کی مرضی کے "حقوقِ معاہدہ" دوسرے فریق کے سپرد کئے جا رہے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ تاج کو قانونی حیثیت سے آزادی وخود مختاری حاصل نہیں ہے بلکہ اپنے مشیروں کے مشورہ پر عمل کرنا اس کا فرض ہے اس لئے ریاستوں کا براہِ راست تاج کو فریق سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، تاہم بٹلر کمیٹی نے رئیسوں کے ان اعتراضات کو صحیح مان کر اسکا مداوا یوں کر دیا ہے کہ جدید ایکٹ میں گورنر جنرل اور ویسرائے کی دو حیثیتیں علیحدہ کر دی گئی ہیں اول الذکر حیثیت مرکزی حکومت کے حاکمِ اعلیٰ ہونے کی ہے اور موخر الذکر نمایندۂ تاج ہونے کی۔ اور غالباً اس سے زیادہ قابلِ اعتماد صورت ریاستوں کے لئے اور کوئی پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس طرح وفاق میں شرکت کے بعد رئیسوں کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور حکومت ہند کے محکمۂ سیاسیات کی گرفت سے وہ بڑی حد تک آزاد ہو جاتے ہیں

اس سلسلہ میں ایک پہلو بہت زیادہ غور طلب ہے یعنی قوت بالادست اور ریاستوں کے درمیان جو تعلقات اسوقت پائے جاتے ہیں وہ وفاق کے بعد علی حالہا قایم رہیں گے یا نہیں اور اگر ان میں کوئی تغیر پیدا ہوا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس کا فیصلہ کرنے سے قبل یہ دیکھنا چاہئے کہ قوتِ بالادست کو خود ریاستیں کیا سمجھتی ہیں اور وہ خود اپنے کو کیا سمجھانا چاہتی ہے

مسٹر پانیکار نے تاج اور ریاستوں کے باہمی تعلقات کی تعیین میں، اسناد و معاہدات کو سامنے رکھ کر بہت زیادہ وسیع زاویۂ نظر سے کام لیا ہے، لیکن کمیٹی ریاستہائے ہند نے صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ قوتِ بالادست (پاراموٹنسی) کی کوئی جامع ومانع تعریف کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ وقت وضرورت کے لحاظ سے اس کا وسیع ہوتے رہنا ضروری ہے، لیکن اسکا اثر اس اعتماد پر کچھ نہیں پڑتا جو ریاستوں نے تاج کی طرف سے قایم کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ قوتِ بالادست خواہ کتنی ہی وسیع ہو جائے لیکن اس کی یہ وسعت ریاستوں کی حفاظت کی ذمہ دار ضرور ہے اور جو نسلیں ریاستوں میں حکمران چلی آ رہی ہیں ان کا انقطاع کبھی تاج یا قوت بالادست کو گوارا نہیں ہو سکتا۔

ریاستیں جس نقطۂ نظر سے اپنے اور تاج کے تعلقات کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ریاستیں زیادہ تر قدیم معاہدات و اسناد پر زور دیتی ہیں، لیکن انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ سلطنتوں کے مواعید، انسانی وعدوں سے بھی زیادہ ضعیف ہوا کرتے ہیں، چنانچہ جن حضرات نے یورپ کی سیاسیات ماضیہ و حال اور حکومتوں کے اتحاد و اختلاف کا مطالعہ کیا ہے ان سے مخفی نہیں کہ معاہدوں کی حیثیت اس کاغذ کی سی ہے جو ہر وقت ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہر چند ہندوستان کے رؤساء کے ساتھ حکومتِ بالادست نے اتنی زیادہ عہد شکنیاں نہیں کی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بقول لارڈ کرزن "تاج کے اختیارات کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا" اور اس کی تصدیق اُس ڈسپیچ سے بھی ہوتی ہے جو سر سموئیل ہور نے ۱۴ مارچ ۱۹۳۵ء کو رؤساء کی شکایت کی جواب میں روانہ کیا تھا[1]

ریاستوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ برطانوی عدالتوں میں طاقت اعلیٰ کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کر سکتی ہیں اور نہ کسی بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں اس لئے عہد ناموں سے ریاستوں کو قانونی حقوق حاصل نہیں ہوتے بلکہ ان سے صرف سیاسی رہنمائی کا کام لیا جا سکتا ہے اور اس سلسلہ میں حکومت اور ریاستوں کے باہمی طرزِ عمل نے بھی زیادہ تر رواجی صورت اختیار کر لی ہے لیکن یہ رسم و رواج بھی کوئی پایدار و مستقل چیز نہیں کیونکہ حسب ضرورت قوت بالادست وہ صلحنامہ اور رسم و رواج دونوں کو نظر انداز کر کے کوئی تیسری صورت اختیار کر لیتی ہے۔ الغرض قوتِ بالادست کی کوئی تعریف متعین نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ارتقاء ہنوز ختم نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے جب تک ریاستوں کی موجودہ پوزیشن قائم ہے

ریاستوں کے لئے قوتِ بالادست کے طوفان سے بچنے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کی حیثیت بین الاقوامی ہو جائے، جو ممکن نہیں، یا پھر وہ فیڈریشن میں شریک ہو کر خود مختار صوبوں کی طرح ایک مستقل سیاسی وحدت اختیار کر لیں

دستور جدید کے نفاذ کے سلسلہ میں جب ریاستوں کو معلوم ہوا کہ ان کو بھی وفاق میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے گی اور بغیر ان کی شرکت کے وفاق ممکن نہیں ہے، تو اس سیاسی گرفت کے خلاف جو عرصہ سے ریاستوں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھی ردِ عمل شروع ہوا اور انھوں نے سوچا کہ اپنی آزادی اور خود مختاری تسلیم کرا لینے کا یہ موقعہ اچھا ہے اور شرکتِ وفاق کی اولین شرط انھوں نے یہ قرار دی کہ ان کی سیادت (Sovereignty) ان کے علاقوں میں باقی رکھی جائے اور برطانیہ کے محکمۂ سیاسیات سے ان کے تعلقات الگ کر کے براہ راست تاج سے وابستہ کر دئے جائیں

ریاستوں کا یہ خیال اپنی جگہ بالکل برمحل تھا، لیکن انھوں نے اس طرح ایک نہایت پیچیدہ بحث چھیڑ دی اور اس سلسلہ میں خود ان کو بھی سب سے پہلی مرتبہ یہ غور کرنا پڑا کہ سیادت کا اصل مفہوم کیا ہے اور اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے

[1] رؤساء نے شکایت کی تھی کہ ان کے اختیارات سلب کئے جا رہے ہیں اسلئے حکومت بالادست کی تعریف متعین کر دی جائے۔ سر سموئیل ہور نے جواب دیا کہ "مجھے یقین نہیں کہ والیانِ ریاست نے یہ شکایت اس لئے کی ہے کہ وہ اپنے اور ملک معظم کے موجودہ تعلقات پر کچھ اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔"

جس سیادت کے وہ متمنی ہیں اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے

صورت یہ ہے کہ جس وقت رؤسا اپنے قدیم عہدناموں اور اسناد کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے بعض اپنے آپ کو برطانیہ کا حلیف سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب اسی کے ساتھ اس کے طریق عمل پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیدست و پا ہیں اور انھیں حدود ریاست کے اندر بھی وہ سیادت حاصل نہیں ہے جو ایک خود مختار فرمانروا کو حاصل ہونا چاہئے

اس بحث میں سب سے پہلے یہ سوال غور طلب ہے کہ آیا ریاستوں کو سیادت حاصل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کس نوعیت کے ساتھ اور اگر نہیں ہے تو ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے

کہا جاتا ہے کہ خود ریاستیں مدعی ہیں کہ وہ مطلق العنان (Sovereign) ہیں اور ان کا یہ دعویٰ معاہدوں اور اسناد کی بنا پر ہے، لیکن چونکہ آزادی و مطلق العنانی کا تعلق صرف کاغذات سے نہیں بلکہ عمل سے ہے اس لئے ریاستوں کا یہ دعویٰ درست نہیں معلوم ہوتا

ایک ریاست ہمیشہ اسی وقت صحیح معنے میں آزاد و خود مختار سمجھی جا سکتی ہے جب اس کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو یعنی وہ دوسری اجنبی ریاستوں سے براہ راست سیاسی تعلقات پر گفت و شنود کر سکتی ہو، اپنے اختیار سے صلح و معاہدہ کر سکتی ہو اور اگر کوئی قوت اس کی مخالفت پر آمادہ ہو تو اس سے جنگ کر سکتی ہو۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ سیاسیات میں اس کی انفرادی حیثیت کا قایم ہونا ضروری ہے۔ اور ہندوستان کی اس وقت کوئی بڑی سی بڑی ریاست ایسی نہیں ہے جو ان تمام باتوں پر قادر ہو۔

کوئی خود مختار حکومت و سیادت نہ کسی کو عطا کی جاتی ہے اور نہ اسے فنا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور اگر کوئی طاقت ایسی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو اصل سیادت و ملوکیت اسی طاقت کی مانی جائے گی۔ ریاستوں کی تاریخ دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ برطانیہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ نئی ریاستوں کی تخلیق کے مثال میں میسور، ٹونک، راج پیپلا، جھالاواڑ گڑھوالی، بنارس اور کپور تھلہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ قوت بالادست نے کئی ریاستوں کو فنا بھی کیا ہے اور انیسویں صدی کے ابتدائی ۶۰ سال میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ یہ ریاستیں کسی جنگ یا فتح کے سلسلہ میں ختم نہیں ہوئیں بلکہ اس وقت برطانوی حکومت میں شامل کی گئیں جب ملک میں امن و امان تھا اور ریاست کی طرف سے مطلقاً کوئی وجہ اشتعال پیدا نہ ہوئی تھی۔ ریاست تنجور کا برطانوی علاقہ میں شامل کر لیا جانا اس کی کھلی ہوئی مثال ہے۔ ہر چند اب ریاستیں برطانوی علاقہ میں شامل نہیں کی جاتیں، مگر اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ برطانیہ کو اس کا حق حاصل نہیں بلکہ بقول سر لیوس ٹپر (Sir Lewis Tupper) وجہ صرف یہ ہے کہ ریاستوں کا قایم رکھنا خود برطانیہ کے لئے مفید ہے

ریاستوں کا رقبہ بڑھا دینے کی مثال داموور۔ گوردن والے مقدمہ میں ملتی ہے اور کسی ریاست کے حدود کم کر دینے کی مثال بہرار ہے۔ علاقہ چھین لینے کی ایک اور مثال ریاست بنود کا واقعہ ہے کہ بغیر استمزاج رئیس ایک پرگنہ خود لے لیا اور ایک پرگنہ ریاست سونی پور میں منتقل کر دیا

اس میں شک نہیں کہ والیان ریاست کی نقل و حرکت کے وقت اکثر وہی مراسم ادا کئے جاتے ہیں جو خود مختار بادشاہوں کے لئے مخصوص ہیں اور برطانیہ کی عدالتوں میں رئیسوں کا وہی درجہ ملحوظ رکھا گیا ہے جو بادشاہوں کا، لیکن یہ سب کچھ ذاتی اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے اور سیاسی مصلحت اس کی مقتضی ہے

اس قدر بیان سے یہ امر واضح ہو گیا ہوگا کہ ریاستوں کو خود مختار سلطنت کی سی پوزیشن حاصل نہیں ہے اور نہ وہ اسکا دعویٰ کر سکتی ہیں ان کی پوزیشن کے متعلق اگر کسی حد تک کوئی صحیح تخیل قایم ہو سکتا ہے تو وہ قریب قریب وہی ہوگا جو اقطاعی نظام (Feudalism) کا یعنی کسی کو اس شرط پر زمین دیدینا کہ وہ ضرورت کے وقت فوجی امداد کرے گا۔ ہر چند قوت بالادست اور ریاستوں کے باہمی تعلقات پر اقطاعی نظام پوری طرح منطبق نہیں ہوتا تاہم اگر کسی نظام سے اسے تشبیہ دیجا سکتی ہے تو وہ اقطاعی حکومت ہی ہے

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاستیں مطلق العنان حکومتیں نہ تھیں اور ان کی زندگی بالکل قوت بالادست کے رحم و کرم پر منحصر تھی، تو ان کو کیوں باقی رکھا گیا اور برطانیہ نے ریاستی ہند کو کیوں نہ اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔

ریاستوں کی خود مختاری کی دلیل میں یہ سوال پیش کرنا، بے خبری کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی کی ابتدا ہی میں برطانوی مدبرین کے سامنے یہ سوال آیا تھا کہ ریاستوں کا قایم رکھنا مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ اسوقت ہندوستان میں انگریزی فوج کم تھی اور بحری قوت بھی اتنی زبردست نہ تھی کہ انگلستان میں بیٹھ کر ہندوستان کی حفاظت بہ آسانی ہو سکتی، اس لئے پورے ہندوستان پر قبضہ رکھنا بڑی ذمہ داری کا کام سمجھا گیا اور ریاستوں کے بقا کو ضروری قرار دیا گیا۔ علاوہ اس کے لارڈ ڈلہاوزی نے ریاستوں کو فنا کر کے برطانوی ہند میں شامل کر لینے کی جو پالیسی اختیار کی تھی اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا عوام ناراض ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ غدر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا۔ چنانچہ بغاوت فرو کرنے کے بعد لارڈ کیننگ نے ۱۸۶۰ء میں جو ڈسپیچ لندن روانہ کیا اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ ریاستوں کو برطانوی ہند میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان کا باقی رہنا ہی مفید ہے اور اس کے ثبوت میں انھوں نے بتایا کہ بغاوت کے دوران میں ریاستوں نے حکومت کی کتنی مدد کی

لیکن اب نہ لارڈ ڈلہاوزی کا زمانہ ہے نہ لارڈ کیننگ کا۔ حالات بالکل بدل گئے ہیں شخصی حکومتیں فنا ہو رہی ہیں، جمہوریت و ڈیماکریسی سے بڑھکر اشتراکیت کی طرف دنیا کا میلان بڑھتا جا رہا ہے، ایک عام بیداری ہر طرف نظر آ رہی ہے، ملکی و وطنی جذبات قوی ہوتے جا رہے ہیں اور سیاسیات یورپ نے اب اس کا امکان بالکل باقی نہیں رکھا کہ کوئی حکومت رعایا کی عام آواز کی مخالفت کر کے چین سے بیٹھ سکے، اس لئے اگر ریاستیں ایک صدی پیچھے ہٹ کر اس مسئلہ پر غور کرنا پسند کرتی ہیں تو وہ کبھی اسمیں کامیاب نہیں ہو سکتیں ان کو سمجھنا چاہئے کہ حکومت بالادست رفتہ رفتہ کس طرح ان کے اختیارات سلب کرتی جا رہی ہے اور وقت و زمانہ کے مطالبہ کے مقابلہ میں خود حکومت اپنے اقتدار کو بھی آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی ہے، اس صورت میں یہ توقع کرنا کہ پھر وہی اگلا سا دور ملوکیت واپس آ جائے خواب و خیال ہے اور اگر ریاستیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہندوستان کے دوسرے حصوں

سے بے نیاز رہکر اپنے حدود کے اندر جو چاہیں کریں تو اب یہ بالکل ناقابل عمل ہے، ان کو دیکھنا ہوگا کہ زمانہ کیا چاہتا ہے، ان کو سمجھنا ہوگا کہ سیلاب کا رُخ کیا ہے اور ان کو اُسی طوفان میں پڑکر ساحل تلاش کرنا پڑے گا جس نے اسوقت نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کو گھیر لیا ہے

اگر ہندوستان کا نظام حکومت وفاقی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ ہوکر رہے گا اور کوئی قوت اس کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوسکتی - ہرچند ریاستوں کے لئے وفاق میں شرکت لازم نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ جلد یا بدیر ان کو شریک ہونا پڑے گا اور وہ ریاستیں جو اسوقت پس وپیش کر رہی ہیں ان کو بجائے پانے کے کچھ کھو کر شریک ہونا پڑے گا

میں پہلے کسی مضمون میں ظاہر کرچکا ہوں کہ قیام وفاق کے لئے جتنی ریاستی آبادی یا ریاستی نمائندگی کی ضرورت ہے وہ ان ریاستوں کی شرکت سے پوری ہوجائے گی جو فی الحال اپنی خود مختاری کو کھو بیٹھی ہیں یا جن میں قوت بالادست کے فیصلہ کے خلاف زبان ہلانے کی ہمت نہیں - اس لئے اگر بعض بڑی بڑی ریاستیں شریک نہ ہوئیں تو وفاق کو کوئی نقصان نہ پہونچے گا لیکن خود ان کی ہستی ضرور خطرہ میں پڑجائے گی

اول تو سب سے بڑا نقصان یہ پہونچے گا کہ پورا ملک اُن کا مخالف ہوجائے گا اور یہ ایسی زبردست اخلاقی ضرب ہوگی کہ اس کا متحمل ہونا آسان کام نہیں، علاوہ اس کے چونکہ یہ بات ریاستوں کے اختیار سے بالکل باہر ہے کہ وہ برطانوی ہند کے انقلابات سے اپنی رعایا کو متاثر نہ ہونے دیں اس لئے اگر وفاق سے الگ رہنے کے بعد کوئی اندرونی کشمکش پیدا ہوئی تو پھر نہ حکومت وفاق ان کی مدد کرے گی اور نہ تاج ان کی حمایت پر آمادہ ہوگا

تیسری بات جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ شرکتِ وفاق کے بعد وہ حکومت کے محکمۂ سیاسیات کی گرفت سے آزاد ہوجائیں گی اور چونکہ بصورتِ شرکتِ وفاق ان کے معاملات پر وفاقی حیثیت سے غور کیا جائے گا اس لئے بہت ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں وہ برطانوی ہند کی ہمدردی بھی حاصل کرسکیں اور موجودہ حالت کے مقابلہ میں وہ زیادہ آزادی سے سانس لے سکیں

نگار کا غالب نمبر

جو جنوری ۳۲ء میں شایع ہوا تھا اب اُس کی چند کاپیاں دفتر میں رہ گئی ہیں - نگار یوں بھی تمام رسایل میں جو ممتاز حیثیت رکھتا ہے وہ محتاج بیان نہیں نہ کہ غالب ایسے بلند پایہ اور شوخ نگار شاعر کے مطالبات پر تنقید وتبصرہ، یوں سمجھئے کہ ۔ حسن اُس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا ۔ اس کی قیمت رعایتی ۱۲ر ہے علاوہ محصول۔

مینجر نگار لکھنؤ

شیخ امام بخش ناسخ

(پروفیسر فراق گورکھپوری کی تقریر جو ۱۹ اپریل ۱۹۳۸ء کو ریڈیو اسٹیشن لکھنؤ سے نشر ہوئی)

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعری ہو یا زندگی کا کوئی اور کام کسی بات میں کچھ لوگ اوروں سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس لئے وہ بڑے آدمی خیال کئے جاتے ہیں مگر کچھ لوگ بڑے آدمی ہوتے ہیں اور اس لئے وہ کسی بات میں اوروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً میرؔ، آتشؔ، انیسؔ کے کلام کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ محض بڑے شاعر نہیں تھے بلکہ غیر معمولی آدمی بھی تھے۔ یہ لوگ زبردست مفکر تھے، قوم کے رہبر تھے اور اگر شاعری نہ بھی کرتے یا کچھ بھی نہ کرتے تو بھی اپنے ہمعصروں میں انکی ہستیاں اوروں سے بلند مانی جاتیں۔ کارلائل کا قول ہے کہ ایک ہیرو ہر طرح سے ہیرو ہوتا ہے (A hero is a hero at all points) وہ کہتا ہے کہ شیکسپیر اگر زبردست ڈراما نویس نہ ہوتا تو ایک زبردست سپاہی ہوتا۔ اُردو کے مشہور شاعروں میں میرؔ اور سوداؔ میں غالبؔ اور ذوقؔ میں انیسؔ اور دبیرؔ میں، ناسخؔ اور آتشؔ میں غور کیجئے کہ کون محض بڑا فنکار تھا اور کون واقعی بڑا آدمی تھا۔ میں یہ سوال پیش کرکے خاموش ہو جاتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں

فیصلہ آپ جو کچھ بھی کریں لیکن ناسخؔ کا نام آتے ہی کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کرنا اور لیڈری کرنا ناسخؔ کا پیدائشی حق تھا۔ ناسخؔ مفکر نہ سہی، حقیقی معنوں میں زبردست شاعر بھی نہ سہی اس کی تمام توجہ تمام کوشش اور تمام زندگی نذر فرعات سہی لیکن وہ کسی ماحول، کسی ملک، کسی طبقے اور کسی زمانہ میں ہوتا، تو بھی اس کی ہستی غیر معمولی ہستی مانی جاتی اور اس کی شخصیت کو نظر انداز کرنا آسان نہ ہوتا۔ بحیثیت شاعر کے آج آپ ناسخؔ کو جو چاہیں کہیں اُس کے دو دیوان دیکھ کر اُردو شاعری پر اس کے اثر کو دیکھ کر آپ اُس کے تخلص کو تخریبی چیز سمجھیں یا تعمیری چیز، لیکن اس کی شخصیت میں وہ تیور ہے جو اُردو کے تمام مشاہیر میں ہمیں صرف میرؔ کی یاد دلاتا ہے۔ بحیثیت شاعر کے نہیں بلکہ بحیثیت ایک انسان کے ناسخؔ کو میرؔ کا مزاج ملا تھا۔ اس کے علاوہ ناسخؔ کی شخصیت میں ایک ڈپٹ ہے ایک تحکمانہ انداز ہے ایک کس بل ہے جو غالباً کیا یقیناً میرؔ کی شخصیت میں بھی نہیں ہے۔ انگریزی ادب کی تاریخ میں ناسخؔ کی شخصیت بن جانسن اور ڈاکٹر

سیمویل جانسن کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں جسمانی حیثیت سے پہلوانانِ سخن تھے اور اقلیم سخن کے حکمران تھے۔ تینوں ڈکٹیٹر تھے۔ تینوں کے کارناموں اور اثرات میں جیسے کوئی مادی طاقت یا مرعوب کُن جسامت کام کر رہی ہو، تینوں کے تینوں جسم، دل و دماغ علمیت اور کلام کے لحاظ سے ٹھوس آدمی تھے۔ اگر آپ ان تینوں سے بہت ناخوش ہیں تو بجائے ٹھوس کے ٹھس کہہ لیجئے۔ لیکن ان کا ٹھوس ہونا یقینی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ناسخ کی شاعری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوہ کندن و کاہ برآوردن۔ کاہ یعنی گھاس کتنی ہی بے حقیقت چیز ہو لیکن کوہ کنی ذرا ٹھوس کام ہے۔ بہر حال اگر میر کی نازک دماغی مسلم ہے اور آتش کا بانکپن، تو ناسخ کا ٹھوس ہونا بھی تسلیم کرنا پڑے گا

ذرا غور کیجئے۔ شیخ امام بخش ناسخ زندگی اور شاعری دونوں میں یتیم تھے۔ باپ کا نام خدا بخش تھا۔ وطن لاہور تھا، زمانہ کی گردش نے باپ سے وطن چھوڑوایا اور عالم غربت میں فیض آباد کا منہ دکھایا جہاں ناسخ پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ناسخ خدا بخش کے بیٹے بھی نہیں تھے بلکہ متبنیٰ تھے۔ خدا بخش کے مرنے کے بعد بھائیوں نے دعویٰ کیا کہ امام بخش کوئی نہیں ہوتے اور خدا بخش کی کل دولت انھیں ملنی چاہئے۔ مگر ناسخ کی خود اعتمادی دیکھئے کہ انھوں نے کہدیا کہ مجھے مال و دولت سے کچھ غرض نہیں جس طرح ان کو باپ سمجھتا تھا آپ کو سمجھتا ہوں۔ اتنا ہے کہ جس طرح وہ میری ضروریات کی خبر گیری کرتے تھے اس طرح آپ فرمائیے۔ انھوں نے قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جایداد کے جھگڑے میں بد نیت چچا نے بیسنی روٹی اور کھی میں ناسخ کو زہر دیا۔ لیکن یہ زہر کارگر نہ ہوا۔ کچھ پیش نہیں جاتی ہے قسمت کے دھنی سے عمر بھر کسی کی نوکری نہیں کی۔ پہلی دفعہ جب الہ آباد آئے راجہ چندو لال نے ۱۲ ہزار روپے بھیج کر بلا بھیجا۔ انھوں نے لکھ بھیجا اب جاؤں گا تو لکھنؤ ہی جاؤں گا۔ راجہ موصوف نے پھر خط لکھا بلکہ ۱۵ ہزار روپے بھیجکر بڑے اصرار سے کہا کہ یہاں تشریف لائیے گا تو ملک الشعرا خطاب دلواؤں گا، حاضری دربار کی قید نہ ہوگی ملاقات آپ کی خوشی پر رہے گی۔ انھوں نے منظور نہ کیا۔ پھر سنئے کہ غازی الدین حیدر کے عہد میں جب ان کی تعریفوں کا آوازہ بہت بلند ہوا تو انھوں نے کہلوایا کہ اگر شیخ ناسخ ہمارے دربار میں آئیں اور قصیدہ سنائیں تو ہم انھیں ملک الشعرا خطاب دیں۔ جب یہ پیغام ان کے شاگرد نواب معتمد الدولہ نے پہونچایا تو ناسخ نے بگڑ کر جواب دیا کہ مرزا سلیمان شکوہ بادشاہ ہو جائیں تو وہ خطاب دیں۔ ان کا خطاب لیکر میں کیا کروں گا۔ غازی الدین حیدر ذرا خطرناک آدمی تھے۔ ناسخ کو لکھنؤ چھوڑ کر غربت اختیار کرنی پڑی لیکن غازی الدین حیدر کے دربار میں نہ گئے اور اُن کے لئے یا کسی کیلئے عمر بھر کوئی قصیدہ نہ کہا حالانکہ کچھ نقادوں کو اس کی حسرت رہ گئی کہ ناسخ قصیدہ کی طرف مایل ہوتے۔ اُردو شعرا پر جو ہل پسندی سے یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ وہ لالچی، خوشامدی، دربار پرست اور ثروت پرست ہوتے ہیں یا ہوتے تھے وہ تصویر کا محض ایک رُخ ہے اور وہ بھی سب سے زیادہ نظر فریب اور دلکش رُخ نہیں ہے۔ مجھے تو اُردو شاعروں کی دنیا پرستی میں بھی ایک لطیف عنصر ملتا ہے۔ ناسخ کا دل کتنا بڑا تھا اس کی ایک جھلک تو ہم آپ نے دیکھ لی۔ اب دیکھئے کہ شاعری میں بھی کس انداز سے بے یار و مددگار شخص اپنی دھاک بٹھا کر رہا اور دہلی سے لکھنؤ تک بلکہ برِ اعظم ہند کے اس تمام حصہ پر چھا گیا جہاں

ہندوستانی زبان بولی یا سمجھی جاتی ہے۔ ناسخ کی شاعری کس طرح شروع ہوئی اس کا حال مصنفِ آبِ حیات سے سنئے " شاعری میں کسی کے شاگرد نہ تھے۔ روایت ہے کہ ایک بار ناسخ نے آغاز شاعری کا حال یوں بیان فرمایا کہ میر تقی مرحوم ابھی زندہ تھے جو مجھے ذوقِ سخن نے بے اختیار کیا۔ ایک دن اغیار کی نظر بچا کر کئی غزلیں خدمت میں لے گیا۔ انھوں نے اصلاح نہ دی۔ میں دل شکستہ ہو کر چلا آیا اور کہا کہ میر صاحب بھی آخر آدمی ہیں۔ فرشتہ تو نہیں۔ اپنے کلام کو آپ ہی اصلاح دوں گا۔ چنانچہ عرصہ کے بعد پھر فرصت میں نظر ثانی کرتا اور بناتا۔ غرض مشق کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ لیکن کسی کو سناتا نہ تھا۔ جب تک خوب اطمینان نہ ہوا مشاعرہ میں غزل نہ پڑھی۔ نہ کسی کو سنائی۔ مرزا حاجی صاحب کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا۔ سید انشا۔ مرزا قتیل۔ جرأت۔ مصحفی وغیرہ سب شعرا جمع ہوتے تھے سب کو سنتا تھا مگر وہاں کچھ نہ کہتا تھا۔ ان لوگوں میں جو لون، مرچ سید انشا اور جرأت کے کلام میں ہوتا تھا وہ کسی کی زبان میں نہ تھا۔ غرض سید انشا اور مصحفی کے معرکے بھی ہو چکے جرأت اور ظہور اللہ خاں نوا کے ہنگامے بھی طے ہو گئے۔ جب زمانہ سارے ورق اُلٹ چکا اور میدان صاف ہو گیا تو میں نے غزل پڑھنی شروع کی"۔ گلستاں کی وہ روایت تو شاید آپ کو یاد ہوگی جس میں ایک شاعر شیخ سعدی کے پاس آکر بدہضمی کی شکایت کرتا ہے۔ سعدی نے کہا کہ تو نے کوئی شعر کہا ہوگا اُسے سنا۔ اس نے سنایا اور وہ شعر سعدی نے اس سے تین بار پڑھوایا اور پھر کہا کہ جا اب تیری بدہضمی دور ہو گئی۔ ناسخ نے نوجوانی میں دن رات شعر کہتے ہوئے بھی جس صبر و استقلال، جس خود اعتمادی سیر چشمی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے اُسے آپ نے دیکھا۔ اگر یہ قوت ارادی اور قوت انتظار کسی عاشق کو نصیب ہو تو شاید حسنِ بے نیاز کی تمکنت بھی ڈانواں ڈول ہو جائے۔ لیکن دل و دماغ کے اُبھار کو اتنے دنوں تک بائے رہنے کے لئے شعر کہہ کر اُسے پی جانے کے لئے شاعری کے ہنگاموں میں لب پر مہر سکوت لگا لینے کے لئے بڑے ٹھوس کردار بڑے سخت قوت ہاضمہ کی ضرورت ہے

اب آزاد ہی کی زبان سے ناسخ کے کچھ اور حالات سنئے۔ کہتے ہیں " ابتدائے عمر سے ورزش کا شوق تھا۔۔۔ ۱۲۹۶ ڈنڑ کا معمول تھا کہ یا غفور کے عدد ہیں۔ یہ وظیفہ قضا نہ ہوتا تھا۔ البتہ موقع اور موسم پر زیادہ ہو جاتے تھے۔ جیسا ریاضت کا شوق تھا ویسا ہی ڈیل ڈول بھی لائے تھے۔ بلند بالا۔ فراخ سینہ۔ منڈا ہوا سر۔ کھاروے کا لنگ باندھے بیٹھے رہتے تھے۔ جیسے شیر بیٹھا ہے۔ جاڑے میں تنزیب کا کرتا۔ بہت ہوا تو لکھنؤ کی چھینٹ کا دہرا کرتا پہن لیا۔ دن رات میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے۔ ظہر کے وقت دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور کئی وقت کی کسر نکال لیتے تھے۔۔۔۔ دسترخوان اُٹھتا تھا تو دو خوان فقط خالی برتنوں کے بھرے اُٹھتے تھے۔ قوی ہیکل بلونت جوان تھے۔ ان کی صورت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ۴۔۵ سیر کھانا ان کے آگے کیا مال ہے"۔

" یہ بھی معمول تھا کہ پہر رات رہے سے ورزش شروع کرتے تھے۔ صبح تک اس سے فارغ ہوتے تھے۔ مکان مردانہ تھا۔ عیال کا جنجال رکھا ہی نہ تھا۔ اول نہائے اور پھر صحن میں کہ صفائی سے آئینہ رہتا تھا مونڈھے بچھے ہیں،

اندر ہیں تو فرش اور سامان آرائش سے آراستہ ہے۔ صبح سے احباب اور شاگرد آنا شروع ہوتے تھے۔ دوپہر کو سب رخصت اور دروازہ بند۔۔ عصر سے پھر آمد شروع ہوئی۔ مغرب کے وقت سب رخصت۔ خدمتگار کو بھی باہر کیا اور اندر سے قفل بند کر دیا۔ کوٹھے پر ایک کمرہ خلوت کا تھا۔ وہاں گئے کچھ سو رہے اور تھوڑی دیر بعد اُٹھکر فکر سخن میں مصروف ہوئے۔ عالم خواب غفلت میں پڑا سوتا تھا اور وہ خواب راحت کے عوض کاغذ پر خون جگر ٹپکاتے تھے،،

"آداب محفل کا بہت خیال تھا۔ آپ تکیہ سے لگے بیٹھے رہتے تھے۔ شاگرد باادب بچھونے کے حاشیہ پر بیٹھتے جاتے تھے۔ دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ شیخ صاحب کچھ سوچتے کچھ لکھتے۔ جب کاغذ ہاتھ سے رکھتے تو کہتے ہوں! ایک شخص غزل سنانی شروع کرتا" اور یہ اصلاح دیتے جاتے۔

یہ تو تھا ناسخ کا معمول زندگی۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ناسخ کی شخصیت ہمیں میر کی یاد دلاتی ہے۔ دونوں بے انتہا نازک مزاج تھے یا ٹھیٹ زبان میں دونوں نہایت جھکی تھے۔ مگر میر کی جھک اور نازک مزاجی اور ناسخ کی جھک اور نازک مزاجی میں بڑا فرق ہے۔ میر کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں وہ تلخ اور ناگوار ہوتے ہوئے بھی ایک لطیف اور تیز معنویت رکھتی ہیں اور میر کے مزاج کی شعریت، میر کی شاعری اور میر کے متعلق ان روائتوں میں ایک نازک مطلب ادر ہم آہنگی ہے:۔

سہل ہے میر کا سمجھنا کیا　　　اس کی ہر بات اک مقام سے ہے

لیکن ناسخ کی جھک اور نازک مزاجی ذرا مزاحیہ یا کامک قسم کی ہے مثلاً دوران فکر میں ایک دیرینہ دوست کا ناسخ سے ملنے آنا اور ٹال مٹول کے بعد بھی جب وہ نہ اُٹھے تو گھر میں آگ لگا دینا۔ کسی رئیس زادے کا ان کے یہاں آکر شیشے کے چمچون سے کھیلنا اور جب ایک چمچ اتفاق سے ٹوٹ گیا تو دوسرا یہ کہکر پیش کر دینا کہ اب اس سے شغل فرمایئے۔ دوران فکر سخن میں ایک پاس بیٹھے ہوئے شخص کا ایک تنکا توڑتے رہنا اور ناسخ کا ملازم کو یہ حکم دینا کہ ایک ٹوکری خس و خاشاک ان کے پاس لاکر ڈال دے۔ ایک فارسی شعر کا مطلب دریافت کرنے پر یہ کہکر کہ میں فارسی کا شاعر نہیں دوسروں سے باتیں کرنے لگنا اور پوچھنے والے کا نادم واپس آنا۔ شعر سنانے کی فرمائش کرنے پر بالکل مہمل اور بے معنی شعر سنا کر یہ دیکھنا کہ یہ شخص کچھ سمجھتا بھی ہے یا یونہی تعریف کرنے آیا ہے، یا اپنے دیوان کی نقل پیش کر دینا کہ ملاحظہ کر لیجئے، یہ تمام لطائف و ظرائف نہ صرف ناسخ میر کے رنگ طبیعت کے فرق کو نمایاں کرتے ہیں، بلکہ دہلی کے مزاج شاعری میں جو داخلی پہلو ہے اور لکھنؤ کے مذاق میں جو خارجی پہلو ہے اس فرق کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ میر اور ناسخ دونوں کو خبط سہی ——— ہر کس بخیال خویش خبطے دارد۔

لیکن ناسخ کی شخصیت سے بڑھکر جب ہم ناسخ کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ ادب کی اس ستم ظریفی کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جس کی بدولت شاعری کا ریفارم کرنے والا حقیقی معنوں میں شاعر ہو ہی نہیں سکا۔ مثلاً میں یہ تو نہیں کہتا کہ اُردو ادب میں سودا شاعر نہیں لیکن اصلاح زبان اور اصلاح ادب میر سے اس نے زیادہ کی پھر بھی غزل میں کہاں

میر کہاں سودا، انگریزی ادب میں بن جانسن کی اُستادی مسلم پھر بھی بغیر کاٹ چھانٹ کے کلام شیکسپیر وہ صحرائے خود رو ہے جس کی قوت نمو کے سامنے بن جانسن کی باغبانی دھری رہ جاتی ہے۔ یہی حال ناسخ اور آتش، انیس اور دبیر، داغ اور امیر کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ناسخ پیدائشی لیڈر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے سختی سے تکمیل کے ساتھ اور جزرسی کے ساتھ اردو زبان کو منضبط اور منظم کیا اور ہمیشہ کے لئے زبان اور بیان کی بدنظمیوں کو مٹا دیا اور اس معنے میں کہ جتنا بڑا کلیسکس (Classics) دیوان ناسخ ہے، آج تک اُردو کا کوئی اور دیوان نہیں ہوسکا۔ جس طرح آگسٹس (Augustus) نے روم کو اینٹ کا پایا اور اُسے سنگ مرمر کا بنا کر چھوڑا اسی طرح جہاں تک زبان، بیان اور شاعری کے خارجی اُصولوں اور میونسپل قانونوں کا تعلق ہے ناسخ نے اقلیم غزل کو ایک خود رو جنگل پایا اور اسے کم از کم ظاہری شکل وصورت کے لحاظ سے ایک وسیع البسط باغ بنا کر چھوڑا۔ شاعرانہ حیثیت سے نہ سہی لیکن تاریخی حیثیت سے یہ معمولی کارنامہ نہیں۔ لوگ یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ دیوانِ ناسخ سے پہلے جو اُردو دیوان مرتب ہوئے تھے ان میں سب سے مشہور دیوان میر۔ دیوان سودا، اور جرأت، مصحفی اور انشا کے دیوان ہیں۔ ان دواوین کے مرتب ہونے کے پچاس برس کے اندر اندر دیوان ناسخ مرتب ہوا۔ لیکن مقابلہ کر کے دیکھئے تو دیوان ناسخ کی زبان میں اور ان کے بزرگ ہمعصروں کی زبان میں ایک صدی کیا شاید کئی صدیوں کا فرق نظر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہلے پہل دیوان ناسخ کی کچھ جلدیں دہلی پہونچیں تو غالب، مومن، ذوق اور دوسرے اُستادوں نے کہا کہ اب تک جو انداز بیان رائج تھا اس کی آخری گھڑی آگئی ہم سب کو اب اسی نئے رنگ میں کہنا ہے۔ شیفتہ ایسا اہلِ نظر ایسا مرعوب ہوا کہ بمقابلہ آتش کے ناسخ کے یہاں اسے زیادہ نشتر نظر آئے۔

بحیثیت ادبی ڈکٹیٹر کے تو ناسخ کا ثانی کوئی ہوا ہی نہیں اور اب سے سو برس پہلے کے مغرور ہندوستان سے کسی کو خاطر میں نہ لانے والے لکھنؤ سے کمزور ہستیوں کی گت بنا دینے والے لکھنؤ سے اپنا لوہا منوالینا جیسا میں کہہ چکا ہوں بڑی ٹھوس شخصیت کا کام تھا۔ اب بحیثیت شاعر کے اگر دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہایت ثقیل الفاظ استعمال کرتے ہیں، صفائی کے کوچے میں آتے ہیں تو اکثر پھبتی پر اُتر آتے ہیں، ناجائز تصرفات بھی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی غلط محاورہ بھی استعمال کر جاتے ہیں۔ عموماً خیال بندی کرتے ہیں اور ان کی اکثر نازک خیالیاں کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا مصداق ہوتی ہیں اور مصنف کاشف الحقایق نے بالکل صحیح رائے دی ہے کہ "وہ خیالات ناسخ کی بدولت بڑی کثرت سے احاطۂ غزل گوئی میں داخل ہو گئے جو درحقیقت احاطۂ غزل سرائی سے باہر ہیں۔ اس زور آزمائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ واردات وجذبات قلبیہ اور دیگر امور ذہنیہ کے مضامین سے شیخ کی غزلیں معرا ہو گئیں اور غزل سرائی کا مطلب فوت ہو کر ایک ایسی قسم کی شاعری ایجاد ہو گئی جس پر قصیدہ گوئی اور غزل سرائی دونوں میں سے کسی کی تعریف صادق نہیں آتی"۔

خیر یہ تو صحیح ہے کہ ناسخ نے غزل کو نہ غزل رکھا نہ قصیدہ رکھا بلکہ ایک معجونِ مرکب بنا دیا لیکن اس کے اشعار کی بلند آہنگی، اندازِ بیان کی تکمیل، بندش کی چستی، مصرعوں کا کس بل اور زور وہ چیزیں ہیں جو اس پہلوان سخن کے ۱۲۹۰ڈنٹر کا

اثر اس کی شاعری میں بھی نمایاں کر رہے ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم کو آپ سراسر تصنع کہیں لیکن جہاں تک منضبط اسلوب بیان کا تعلق ہے ناسخ کے احسان سے اور تو اور غالب، ذوق، مومن، آتش اور ناسخ کے بعد کے اُردو زبان کے تمام شعرا گراں بار ہیں۔ یہ بات شاید ہمیشہ صیغۂ راز میں رہے گی کہ غالب نے جو ایک بہت بڑا حصہ اپنے اُردو دیوان کا منسوخ کر دیا اس نظم و نسخ میں دیوان ناسخ کا بھی فیصلہ کن اثر پڑا تھا یا نہیں۔ لیکن مصحفی، انشا، جرأت کی زبان تو دور رہی کیا زبان کا جو اسلوب آج ہمارا جزو دماغ ہو چکا ہے وہ اسلوب وہ انداز بیان غالب، ذوق اور مومن کے مروجہ دواوین سے مرتب ہو سکتا ہے۔ غالباً نہیں۔ یہ تو ہوا زبان پر ناسخ کا عالمگیر اور مستقل اثر۔ اب رہی ناسخ کی شاعری سو اس کے محاسن و معائب کچھ تو عرض کئے ہی جا چکے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی کہدوں کہ باوجود تصنع اور مبالغہ کے اور باوجود آج سے سو برس پہلے کا لکھنوی شاعر ہوتے ہوئے بھی ابتذال سے جتنا ناسخ کا کلام پاک ہے اتنا آتش کا بھی نہیں۔ تصنع اور خارجیت اس میں شک نہیں ناسخ کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں لیکن ناسخ کے انداز بیان میں جو صفات ہیں وہ کامیاب داخلی شاعری کے لئے کہاں تک کارآمد ہو سکتے ہیں یا داخلی شاعری کی جھلک کہاں تک دکھا سکتے ہیں اس پر شاید بہت کم غور ہمارے نقادوں نے کیا ہے کیا آتش نے جہاں کھلی ہوئی تقلید ناسخ کی کی ہے اس کے علاوہ اپنے داخلی اور کامیاب کلام میں وہ ناسخ سے متاثر نہیں۔ امیر مینائی کا پہلا دیوان مراۃ الغیب ناسخ کے اسلوب سے پورا پورا فیضیاب ہوتا ہوا خارجی اور تمثیلی شاعری میں بھی ایک دلکش داخلی پہلو لئے ہوئے ہے اور ناسخ کے خاندان ہی میں حضرت آسی غازی پوری شاگرد رشک نے تو اپنے یہاں ناسخ کی آواز سے میر اور غالب کی آواز ملا دی ہے۔ ناسخ کی زبان میں میر کے رنگ کا حضرت آسی کا صرف ایک شعر سنئے:۔

کوچۂ زلف صنم میں اہل دل جاتے ہیں کیوں
اور جاتے ہیں تو دل سی چیز کھوآتے ہیں کیوں

آخر مثنوی گلزار نسیم تو خاندان آتش کی چیز ہے لیکن تصنع اور تکلف جس انداز سے یہاں دلوں میں چٹکیاں لے رہے ہیں اُسے کیا کہا جائے۔ کیا اس مثنوی پر ناسخ کی تحریک کا اثر نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ناسخ پورے ہندوستان پر چھا گیا تھا اور اس کے حریف بھی اس کا اثر لئے بغیر نہ رہے۔ ناسخ کی شاعری اور شخصیت ایک شگون کا حکم رکھتی ہے۔ ناسخ کے شاگردان رشید اور براہ راست مقلد وزیر، رشک، قلق وغیرہ کے کلام کو آپ جو کچھ کہیں لیکن اسی خاندان میں تعشق لکھنوی اور جلال لکھنوی نے جو زبان ناسخ میں نشتریت بھر دی ہے اُسے آپ کیا کہیں گے۔ اس سلسلہ میں ایک ایسا نام یاد آیا کہ میں خود چونک گیا۔ آج حسرت موہانی کی فارسی ترکیبوں میں مومن، معاملہ بندی میں جرأت، تشکیل بیان، رنگینی اور البیلے پن میں مصحفی کی آواز بازگشت ہم سنتے ہیں لیکن ان کی چست و چاق بندشیں اور اسلوب و زبان کی حیرت انگیز پختگی اگر ناسخ کی دین نہیں ہیں تو کس کی دین ہیں سب سے کامیاب پیروی ذرا کترا کے کی جاتی ہے۔ بہر حال ناسخ کا کلام چٹان کی طرح ٹھوس سہی لیکن یہ چٹان اتنی خشک و بے فیض نہیں کہ ٹھوکر ماریں تو اُس سے صاف شفاف اور ٹھنڈے چشمے بھی نہ اُبل پڑیں

خود ناسخ اپنے رنگ کے فروعاتی عنصروں سے گزر کر دیکھئے کیسے کیسے شعر کہتا ہے:۔

شب فرقت میں شمع کا کیا ذکر
زندگی کا چراغ بھی گل ہے

عشق جب کامل ہوا ہے عین حسن
آگ میں پڑ جائے جو شے آگ ہے

روٹھے ہوئے تھے آپ کئی دن سے من گئے
بگڑے ہوئے تمام مرے کام بن گئے

وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں،
ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں

شب فراق گئی روز وصل آپہونچا
طلوع صبح ہے عالم تمام روشن ہے

تیرے نظارہ سے ہو جاتی ہے کیا خاطر جمع
چھوڑ دیتا ہے پریشاں نظری آئینہ

جنوں پسند ہوا ہے مجھے ببولوں کی
عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی

دل کو خوش آتی ہیں صحرا کی ببولیں پر خار
اب کسی سرو گل اندام سے کچھ کام نہیں،

تمام عمر یونہی ہو گئی بسر اپنی،
شب فراق گئی روز انتظار آیا

زاہد وہ بادہ کش ہوں کہ مانگوں اگر دعا
اٹھیں ابھی شراب سے بادل بھرے ہوئے

آتی جاتی ہے جابجا بدلی،،
ساقیا جلد آ ہوا بدلی،،

آب حیواں پیوں بجائے شراب
ایسی اے خضر مجھ کو پیاس نہیں

چلا عدم سے میں جبراً تو بول اٹھی تقدیر
بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا

تمام صفحۂ عالم ہے ایک ہی صفحہ
سر کتاب کا یہ اک ورق تمام نہیں

عشق سے کس کے دل کو لاگ نہیں،
کون سا گھر ہے جس میں آگ نہیں

ایسے اشعار کہنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جنھیں میرؔ، غالبؔ اور اقبالؔ بھی اپنے مجموعے میں شامل کرنا باعث فخر سمجھتے۔ ناسخ اگر چاہتا تو ایسے اشعار کی ایک بہت بڑی تعداد کہہ ڈالتا لیکن وہ آیا تھا زبان کو سنوارنے، یں نے سر، صرف زبان کا ہو کر رہ گیا اور شاعری کو بھول گیا۔

آیندہ جنوری ۳۹ء کا نگار

مصحفی نمبر ہوگا۔ اس سلسلہ میں نگار کے جو خاص نمبر شایع ہو چکے ہیں وہ اتنے زیادہ مقبول اور اپنی جامعیت وافادیت کے اعتبار سے اتنے مکمل ہیں کہ بعض پرچوں کی فرمائشیں اسوقت تک آتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس نمبر کی ترتیب بھی اسی پیمانہ پر ہو رہی ہے۔ پھر نگار کو اس خصوصیت میں ہندوستان کے رسایل میں جو امتیاز حاصل ہے وہ آپ سے مخفی نہیں۔ تفصیل آیندہ پرچے میں بلاحظہ فرمائیے۔

منیجر نگار لکھنؤ

سیاسیات یورپ

(۴)

مسولینی

"میں، خود اپنی زندگی کو ایک شاہکار بناؤں گا"۔۔۔ مسولینی

مسولینی، طوفانی مزاج مسولینی، جدید روما کا خالق اور جنگ حبش کا مصنف، ۲۹ جولائی ۱۸۸۳ء کو رومیگنا (Romagna) کے ایک گاؤں ڈوویا ڈی پری ڈپیو (Dovia de Predappio) میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی زندگی بالکل وہی ہے جو ایک انقلاب پسند خودسر لیکن انتہائی زیرک انسان کی ہونی چاہئے۔ مسولینی کا باپ لوہار تھا اور انقلاب پسند۔ لیکن خود مسولینی کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ ایسا نظر نہیں آتا جو زندگی میں اتنا زبردست انقلاب پیدا کر سکے

کہا جاتا ہے کہ نوجوانی میں مسولینی پر غالباً سوئٹزرلینڈ کی ایک روسی جلاوطن خاتون کا بہت زیادہ اثر پڑا جو غالباً مسولینی اور لینن کی اولین ملاقات کا باعث ہوئی

مسولینی ابتدا ہی سے بہت ذہین تھا اور اُس نے مارکس، ہیگل، میشی ولی، لاسلے، نزشے، پریٹو اور سورل کی تصانیف بہت غور سے پڑھی تھیں

اس کی ابتدائی زندگی انتہائی عسرت کے عالم میں بسر ہوئی بیس برس کی عمر تک، اُس نے کافی نہیں پی، سونے کے واسطے اُسے چٹائی بھی میسر نہ تھی

اگرچہ مسولینی کا باپ، لوہاری کا پیشہ کرتا تھا مگر اس کے آباواجداد، کاشتکار تھے۔ چنانچہ اکتوبر ۳۵ء میں مسولینی نے خود کسانوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "بعض لوگوں نے جو پرانے کاغذات کی چھان بین کیا کرتے ہیں یہ خیال کیا کہ اگر انھوں نے مجھے کسی بڑے معزز خاندان کا فرد ثابت کر دیا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ مگر میں نے ان کو

روک دیا۔ میرے دادا، پردادا سب کھیتی کرتے تھے اور میں نے پرانے فارم پر یہ کتبہ لگوا دیا ہے کہ مجھ سے قبل مسولینی کا پورا خاندان اپنے ہاتھ سے کھیت جوتتا تھا"

بچپن میں، اپنی ماں کے اصرار سے (ہٹلر اور کمال کی طرح) مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہ بھی ایک مذہبی درسگاہ میں داخل کیا گیا (اگرچہ اُس کا باپ اس تعلیم کے بہت خلاف تھا) اور اس کے بعد وہ خود اُس مدرسہ میں ملازم ہو گیا۔ ۱۹ برس کی عمر میں وہ سوئٹزرلینڈ بھاگ گیا۔ یہاں ایک فیکٹری میں وہ معماری اور مزدوری کرتا رہا۔ اس زمانہ میں وہ اکثر بھوکا رہا کرتا تھا۔ لیکن سوشلزم کی کتابوں کا مطالعہ کبھی ترک نہ ہوتا تھا۔ جب اُس نے سوئٹزرلینڈ کے انقلاب میں حصہ لینا شروع کر دیا تو وہ کئی مرتبہ گرفتار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھیجا گیا

مسولینی کو جیل اور جیل کی زندگی سے ہمیشہ نفرت رہی اور غالباً جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں رہنے ہی کا یہ ردعمل ہے کہ مسولینی کو وسیع کمروں کا بہت شوق ہے چنانچہ اس کے دفتر کا کمرہ ۶۰ فیٹ لانبا اور ۴۰ فیٹ چوڑا ہے

سوئٹزرلینڈ سے مسولینی ۲۱ برس کی عمر میں واپس آیا اور دس برس تک اُس نے یہاں ایک نہایت سرگرم سوشلسٹ کارکن کی حیثیت سے زندگی بسر کی

اس دوران میں اس کا ذریعۂ معاش معلمی اور صحافت تھی۔ مسولینی، برنارڈ شا یا ٹراٹسکی کی طرح پمفلٹ باز نہیں ہے مگر وہ دورِ حاضر کے بہترین صحافت نگاروں میں سے ہے۔ اُس کی سب سے پہلی تصنیف "پادری کی معشوقہ" (Cardinal's Mistress) ہے۔ اُس نے جان ہس (John Huss) کی سوانح عمری بھی لکھی ہے ۱۹۰۹ء میں بمقام فورلی (Forli) اُس نے لارڈ ڈی کلاسی (طبقہ وارانہ جنگ) نامی اخبار نکالا جس کی وجہ سے وہ اٹلی کے تمام انقلابیوں اور سوشلسٹوں میں مشہور ہو گیا۔ ۱۹۱۲ء میں وہ سوشلسٹ کے سرکاری آرگن "اوانتی" (Avanti) کا اڈیٹر مقرر ہوا اور تین ہی مہینہ میں اس کی اشاعت دگنی کر دی۔ ۱۹۱۴ء میں "سرخ ہفتہ" منانے کے سلسلہ میں اس نے کافی حصہ لیا

جنگ عظیم نے اُس کے سوشلسٹ خیالات پر بہت اثر ڈالا۔ انتہا پسند سوشلسٹ چاہتے تھے کہ اٹلی، غیر جانبدار رہے مگر مسولینی اتحادیوں کی طرف سے جنگ کرنے کے موافق تھا۔ چنانچہ اس نے "اوانتی" کی ادارت سے استعفےٰ دیدیا اور سوشلسٹ جماعت سے اُسے خارج کر دیا گیا۔ چند مہینوں کے بعد اُس نے پوپولو ڈی اٹیلیا (Popolo d' Italia) نامی اخبار نکالا جس کا وہ ابھی تک نگراں ہے۔ چونکہ فرانس، اٹلی کو میدان کارزار میں لے آنا چاہتا تھا اس لئے فرانس نے اس موقع پر اُسے مالی امداد بھی دی۔ اس کے بعد سے مسولینی، جو ابھی تک جنگ کا بہت مخالف تھا، جنگ کا زبردست حامی بن گیا۔ ایک موقع پر اُس نے لکھا کہ جنگ جنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ "ہم، ممی نہیں ہیں کہ عمر بھر خاموش بیٹھے رہیں ہم انسان ہیں اور تخلیق تاریخ میں ہم کو حصہ لینا چاہئے"، مگر وہ خود ۱۹۱۶ء تک محاذ جنگ پر نہیں گیا اور اس کے بعد

جب گیا بھی تو تقریباً سوا مہینے کے بعد ہی ایک خندق میں بم پھٹ جانے سے زخمی ہوگیا اور سات مہینے تک اسپتال میں رہا جنگ کے بعد، ۲۳ مارچ ۱۹۱۹ء کو اُس نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی جس کا نام Fasci di Combattimento تھا، اُس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوئے جو شرکت جنگ کے مسئلہ میں اُسکے موید تھے۔ مسولینی ابھی تک سوشلسٹ تھا اور سرمایہ دارانہ استبداد کا سخت مخالف تھا

(Fasci) "فیسیو" کے معنے اطالوی زبان میں "جماعت" کے ہیں۔ فسطیوں کی یہ جماعت ابتدا میں کوئی "پارٹی" نہ تھی بلکہ ایک فوجی جماعت تھی اور اس میں زیادہ تر فوجی والنیٹر شامل تھے۔ چنانچہ مسولینی نے اس جماعت کے بارہ میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جو جنگ میں زندہ بچ گئے ہیں اور اپنے ملک واپس آئے ہیں اٹلی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں

اس وقت اٹلی کی یہ حالت تھی کہ معزول سپاہی بے روزگار تھے اور جمہوری کابینہ بے حد کمزور، پارلیمنٹ میں سخت بدنظمی تھی اور قوم کی بے چینی بڑھتی جارہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ مسولینی کی جماعت روز بروز طاقتور ہوتی گئی اور فوج نے اسکی تائید شروع کردی ۱۹۲۲ء میں مسولینی نے اپنا اقتدار، تشدد کے ذریعہ سے بڑھانا شروع کیا (جس کی نقل بعد کو دوسرے ڈکٹیٹروں نے کی) اور وہ گویا ڈاکوؤں کے گروہ کا سرغنہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ مسولینی کے گروہ نے تقریباً نصف درجن شہروں میں اپنا اثر جمالیا اور ملک بھر میں ایک قسم کی خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ مسولینی ابھی تک سوشلسٹ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا مگر طاقت حاصل کرنے کے لئے اُسے لڑنے کی ضرورت تھی اس لئے مزدوروں کو آزاد کرانے کے بہانہ سے جنگ شروع کردی اور جب اسے یقین ہوگیا کہ فوج اس کی مخالفت نہ کرے گی تو پچاس ہزار فسطائیوں کے ساتھ اس نے روم پر حملہ کرکے اپنا اقتدار قایم کرلیا

۱۹۲۲ء کے بعد سے مسولینی کی تاریخ سب پر ظاہر ہے۔ پہلے تو اُس نے ایک اتحادی حکومت بنائی مگر دو برس کے بعد اُس نے غیر فسطیوں کو نکال دیا۔ ۳۵ء میں جنگ حبش سے قبل سب سے زیادہ نازک صورت نوجوان سوشلسٹ لیڈر مٹیوٹی (Matteotti) کے قتل سے پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مسولینی، مٹیوٹی پر پارلیمنٹ میں بھی ناراض ہوا اور تخلیہ میں بھی اُس نے اس کا نام لیکر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ اس پر اس کے آدمیوں کو خیال ہوا کہ ہمارا لیڈر چاہتا ہے وہ قتل کردیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس قسم کے واقعات ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے تعجب خیز نہیں ہیں۔ اور مسولینی نے نہایت جرائت سے اس قتل کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور کہدیا کہ قاتل فسطائی تھے اس قتل سے مسولینی کو صدمہ ضرور پہونچا مگر اس کے بعد وہ اپنے مخالفوں کا زور توڑنے میں جلد کامیاب ہوگیا

مسولینی بحیثیت انسان کے

مسولینی دراز قامت انسان نہیں بلکہ صرف ۵ فٹ ۶ انچ کا قد رکھتا ہے اس کے بازو مضبوط اور ہاتھ نرم ہیں۔ عموماً وہ فوجی لباس پہنتا ہے اور روم کے وسط میں رہتا ہے

مسولینی کی بیوی بھی کچھ عرصہ سے یہیں رہنے لگی ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کا حال نہیں معلوم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں ملازم تھی اور بعض کا خیال ہے کہ خود مسولینی کے باپ کی ملازمہ تھی۔ بہر حال اُس سے مسولینی کے پانچ بچے ہوئے ہیں

مسولینی ہی موجودہ ڈکٹیٹروں میں سب سے زیادہ صاحبِ اولاد ہے اُسے اپنی خانگی زندگی کا بھی بہت خیال ہے اُس کو اپنے بھائی آرنیلڈو، پر بڑا اعتماد تھا اور اس کی موت کا اسے بے انتہا صدمہ ہوا۔ اُس کی لڑکی اڈا، مسولینی کے مزاج میں بہت دخیل ہے اور اس کا شوہر کاؤنٹ گیلنزو کیانو آج کل اٹلی کا وزیر خارجہ ہے

۵۳ برس کی عمر میں اب بھی مسولینی کافی تندرست ہے جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کا بہت پابند ہے وزیر اعظم ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ پیٹ کی درد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب آج کل وہ پھل اور دودھ کے علاوہ بہت کم کھاتا ہے۔ اُس نے حال میں ایک امریکن اخبار نویس سے انٹرویو کے دوران میں پھلوں کی ایک ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری تندرستی کا راز یہی ہے۔ صبح کو میں ایک پیالہ کافی اور پھل کھاتا ہوں، دوپہر کو شوربا اور پھل اور رات کو پھر پھل استعمال کرتا ہوں، میں گوشت کبھی نہیں کھاتا البتہ کبھی کبھی تھوڑی سی مچھلی چکھ لیتا ہوں۔" مسولینی کو ورزش کا بہت شوق ہے۔ اس کے علاوہ وہ گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیراکی سے بھی اُسے کافی دلچسپی ہے۔ وہ نہ سگرٹ پیتا ہے اور نہ شراب۔ نوجوانی میں اُسے عورتوں سے ضرور دلچسپی تھی مگر چند سال سے اس طرف توجہ بہت کم کر دی ہے

مسولینی کی سوشل زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اُسے سیاسی حیثیت سے کسی کی دعوت کرنا ہوتی ہے تو اُسے نہ تو وہ اپنے دفتر میں مدعو کرتا ہے نہ گھر پر بلکہ اس کام کے لئے وہ کوئی ہوٹل کرایہ پر لے لیتا ہے۔ اس کی دوستی کسی دولتمند آدمی سے نہیں ہے بلکہ اٹلی کے عیاش طبقہ امراء سے اُسے نفرت ہے۔ تھیٹر کا کسی وقت وہ بہت شوقین تھا مگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے اُس نے تھیٹر جانا بھی ترک کر دیا ہے البتہ بعض وقت گھر پر سینما کے پرائیویٹ شو، دیکھ لیتا ہے

مسولینی عموماً ۵۔ ۶ گھنٹہ محنت سے کام کرتا ہے۔ البتہ جب کوئی نازک صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت میں توسیع ہو جاتی ہے ورنہ باقی ماندہ وہ مطالعہ اور ورزش وغیرہ میں گزارتا ہے۔ وہ نہایت صفائی پسند اور پابند اوقات ہے اور جب تک اس کا دفتری کام نہ ختم ہو جائے وہ دفتر نہیں چھوڑتا

اگرچہ دوسرے ڈکٹیٹروں کے برعکس مسولینی کو ایک بڑے خاندان کا کفیل ہونے کی حیثیت سے روپیہ کی زیادہ ضرورت ہے مگر اُسے روپیہ کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی سرکاری تنخواہ تقریباً ۳۵ پونڈ ماہوار ہے اپنی خود نوشت سوانح عمری سے اُسے امریکہ میں ۵ ہزار پونڈ ملے تھے جس کا کچھ حصہ اُس نے روم کے غرباء میں تقسیم کر دیا۔ عرصہ تک اس کا ذریعہ آمدنی غالباً ہیرسٹ پریس (Hearst Press) رہا مگر ۱۹۳۵ء میں اس نے مستقل مضامین اس وجہ سے لکھنا ترک کر دئے کہ بین الاقوامی سیاسیات اس قدر پیچیدہ ہو گئی تھی کہ وہ صفائی سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً مسولینی ہی ایسا ڈکٹیٹر ہے

جو مذہب کا مخالف نہیں ہے۔ یوروپ کے تمام ڈکٹیٹروں میں مسولینی تک سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ رسائی ہو سکتی ہے اور وہ کافی آدمیوں سے روز ملاقات کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ خود مسولینی نے یہ کہا تھا کہ میں نے ۶۰ ہزار آدمیوں کو ملنے کا موقع دیا ہے اور ۱۸۸۷۱۲ آدمیوں کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لے چکا ہوں

مسولینی لوگوں کی باتیں ضرور سنتا ہے مگر وہ کسی سے مشورہ بہت کم لیتا ہے۔ اور جب اس کا جی چاہتا ہے تو اتنا خلوت پسند بن جاتا ہے جیسے تبت کا لاما۔ مسولینی کو ہزاروں ملاقاتی رکھنے کے باوجود کوئی دوست نہ رکھنے پر فخر ہے۔

مسولینی نہایت عمدہ اخبار نویس ہے اور اخبار نویس اُسے سب سے زیادہ پسند بھی ہیں۔ بعض وقت وہ اپنا انٹرویو کرنے والوں سے جواب سے زیادہ خود سوال کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انٹرویو بہترین پروپیگنڈا ہوتا ہے چنانچہ وہ انٹرویو منظور کرنے میں بہت فیاض ہے دوسری طرف کوئی اوسط درجہ کا اخبار نویس اپنے لئے یہ قابل فخر چیز سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی سے اُسے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے لہذا وہ عموماً اس کے موافق ہی اپنا بیان شایع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک برطانوی اخبار نویس نے مسولینی سے انٹرویو کیا۔ مسولینی نے کسی بات کا ہنس کر جواب دیا تو اخبار نویس نے اس ہنسی کا بھی انٹرویو کی رپورٹ میں تذکرہ کر دیا لیکن جب مسولینی نے تیار شدہ رپورٹ کا مسودہ دیکھا تو اس ہنسی کے تذکرہ کو کاٹ دیا۔ ڈکٹیٹر کبھی نہیں ہنستے!

مسولینی اکثر اوقات مطالعہ کرتا رہتا ہے اور شاید مارک کو مستثنیٰ کر کے اُسے موجودہ ادبیات پر دور حاضرہ کے دوسرے مدبروں سے کہیں زیادہ عبور ہے۔ اُس نے اپنے مطالعہ کی ایک نوٹ بک بھی بنائی ہے اُس کی تاریخی معلومات بہت صحیح و وسیع ہیں۔ اس کی انشا پردازی میں بھی کسی کو شک نہیں ہو سکتا اپنے اُصول بیان کرنے میں ہٹلر کو چھ سو صفحات کی ایک کتاب لکھنی پڑی مگر مسولینی نے وہی کام فسطائیت پر تقریباً ایک درجن صفحات کا پمفلٹ لکھ کر پورا کر دیا قصہ مختصر یہ کہ مسولینی، موجودہ فرمانرواؤں میں تعلیمی حیثیت سے سب سے زیادہ قابل ہے۔ وہ فرانسیسی، جرمنی اور انگریزی سے بھی اچھی طرح واقف ہے

مسولینی کو سب سے زیادہ نفرت، ہٹلر (مگر اب نہیں) طبقہ اُمرا، روپیہ، بلی اور بڑھاپے سے ہے۔ خاص کر بڈھی عورتوں سے اُسے بہت چڑھ ہے۔ وہ اپنے متعلق یہ تذکرہ بھی شایع ہونے دینا نہیں پسند کرتا کہ وہ کسی بچہ کا نانا ہو چکا ہے جب اُس کی عمر ۵۰ برس کی ہوئی تو اُس نے اطالوی پریس کو حکم دیدیا کہ اس کا ذکر اخبار میں نہ کریں اُسے سب سے زیادہ روم، اپنی لڑکی اڈا، گساتوں، کتابوں، ہوائی جہازوں اور تیز رفتاری سے محبت ہے۔ وہ اکثر ہوائی جہاز کے حادثوں سے دوچار ہو چکا ہے

مسولینی کی کامیابی کے راز

مسولینی کی اس زندگی سے اُس کی کامیابی کے راز بھی معلوم ہو سکتے ہیں:- باتیں بگھارنے کے باوجود، اُس کا ذہن تجزیہ کرن اور نتیجہ خیز ہے اس کی خود پرستی کو

اٹلی والے بہت اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ ایک عملی انسان ہے

اس کی سیاسی اور ذاتی دوربینی بہت تیز ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ میں درندوں کی طرح ہوں۔ میں موسم بدلنے کے قبل ہی اُسے سونگھ لیتا ہوں اور اگر میں اپنے محرکات کا تابع ہو جاتا ہوں تو میں کبھی غلطی نہیں کرتا

وہ قلم کا بڑا دھنی ہے۔ اس نے صرف اپنے قلم کے زور سے طاقت حاصل کی۔ ہر ڈکٹیٹر کی طرح وہ بھی لڑنے کے بعد صلح نہیں کرتا۔ کسی ہٹلر، کسی اسٹیلن اور کسی مسولینی نے کسی دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ وہ نمائشی انسان نہیں ہے نہ اُس نے کبھی اپنے عزائم کو چھپایا ہے۔ بلکہ یہ صاف صاف کہدیا ہے کہ میرا عزم، طاقت حاصل کرنا اور حتی الامکان حاصل کئے رہنا ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ سب ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لئے چاہتا ہوں۔

اُسے ایکٹنگ کرنا خوب آتا ہے اور شاید ٹراٹسکی کے علاوہ اور کوئی مدبر اس کا اس فن میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مسولینی ایک جسمانی کشش بھی رکھتا ہے۔ اس کے ہر کام میں مستعدی اور پھرتی ہے اور جب وہ فوج کا معائنہ کرنے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا فوج کے ہر سپاہی کے بدن میں بجلی دوڑ گئی ہے

وہ حساس بھی بہت ہے۔ اگست ۳۵ء میں ایک اخبار نویس جسے مسولینی کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مسولینی سے انٹرویو کرنے اٹلی آیا انٹرویو کا وقت بھی مقرر ہو گیا مگر اتفاق سے وہ ایک مضمون پہلے لکھ چکا تھا جس میں اُس نے یہ بتایا تھا کہ حبش کی مہم دنیا میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ انٹرویو سے کچھ دیر پہلے مسولینی نے اس مضمون کو دیکھ لیا اور انٹرویو کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح اس نے ایک اخبار "فارچون" (Fortune) کے اٹلی نمبر کا داخلہ اٹلی میں اس لئے روک دیا کہ اُس نے مسولینی کی ابتدائی زندگی کا کہا ہوا یہ فقرہ اپنے اخبار میں کہیں لکھ دیا تھا کہ "جب میں بیدار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ بستر سے فوراً اُٹھ پڑتا ہوں — خواہ تکیہ پر میرے قریب کتنا ہی حسین سر نہ رکھا ہوا ہو!"

وہ توہم پرست بھی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ایک ممی کا تحفہ قبول کر لیا تھا مگر جب مصر کے آثار قدیمہ کے مشہور ماہر لارڈ کارنروون کا انتقال ہوا تو مسولینی کو ایسی وحشت ہوئی کہ اُس نے ممی کو فوراً اپنے دفتر سے باہر کرا دیا

وہ شکی مزاج بھی ہے۔ چنانچہ جب اٹلی کے بادشاہ نے روم سے اُس کو ملن ٹیلیفون کیا اور وزارت عظمی کا عہدہ دینا چاہا تو اُس نے کہا کہ سرکاری تار آنے تک میں اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ اور تخیل نہیں ہے۔ اس کی فسطائیت مارکس (Marx) اور سورل (Sorel) کے خیالات کا بگڑا ہوا خاکہ ہے۔ مسولینی نے نہ فسطی سلام ایجاد کیا اور نہ سیاہ یونیفارم۔ مسولینی بہت صاف گو بھی ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار اکثر بہت کھلے لفظوں میں کر دیتا ہے۔

تشدد

مسولینی کا پہلا مطبوعہ مضمون جو ۱۲ برس کی عمر میں اُس نے شائع کیا تھا "تشدد" پر تھا۔ اُس زمانہ میں وہ تعلیمات (Nietzsche) کے زیر اثر تھا مگر "تشدد" اُس کو ہمیشہ اچھا معلوم ہوا ہے۔

لیکن، وہ کہتا ہے، تشدد کی حیثیت جراحی کی ہونا چاہئے نہ کہ کھیل کی۔ انفرادی ہستیوں کو دوسرے سے خلط ملط کرنے سے اُسی طرح روک دینا چاہئے جیسے ایک ڈاکٹر متعدی مرض کے انسان کو دوسروں کے پاس سے دور کر دیتا ہے۔

مسولینی نے لکھا ہے کہ "کیا کبھی تاریخ میں کوئی حکومت ایسی ہوئی ہے جس نے کبھی تشدد کا استعمال نہ کیا ہو۔ جب کبھی ملک کی یکجہتی ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو تشدد ہی کے ذریعہ سے اُسے روکا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی حکومت تشدد پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دے تو وہ حکومت اُس جماعت سے دب جائے گی جو اس وقت سب سے زیادہ منظم ہے

مسولینی کے قتل کرنے کی سازشیں بارہا ہو چکی ہیں چنانچہ وہ پولیس کے افسر اعلیٰ کے مشورہ کے بغیر کسی سڑک پر نہیں چلتا مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ گھر سے اپنے دفتر آتا ہے تو اُس کے ساتھ کوئی خاص گارڈ نہیں ہوتا

کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی میز کے خانہ میں ایک پستول رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر اُس کی حکومت کو یکایک شکست ہو جائے تو وہ بُرا دن دیکھنے سے قبل فوراً ہی گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لے

زندگی بھر اس کی صحافتی اور مصورانہ قوتوں میں جنگ ہوتی رہی ہے ہر اخبار نویس کی طرح وہ ڈرامانویس اور ناول نویس بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ قیصر روم اور نپولین کے بعد وہ سب سے زیادہ احترام شیکسپیر، بالزک، پٹراک، اسپکل کا کرتا ہے۔ شاعر کی حیثیت سے وہ ناکام رہا تو اُس نے آرٹ کی زندگی اختیار کی وہ ڈکٹیٹر اس وجہ سے اور بھی ہو گیا کہ اس میں تخلیقی آرٹ نہیں پایا جاتا تھا

اُس کے نزدیک جولیس سیزر دنیا کا سب سے بڑا انسان تھا، نپولین سے بھی اُسے بہت محبت ہے اور وہ اُسے اطالوی ہی سمجھتا ہے۔ مسولینی نے روم میں ایسے کتبے تیار کرائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر روم کے زمانہ میں انگلستان، سلطنت روم کی ایک چوکی کی حیثیت رکھتا تھا اور اب وہی برطانیہ، بحر روم، کو برطانوی سمندر بنانا چاہتا ہے!

فسطائیت کیا ہے

جب مسولینی برسر اقتدار آیا تو اس کے پاس کوئی پروگرام نہ تھا۔ مگر اُس نے فوراً ایک پروگرام تیار کر لیا جس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے طبقہ وارانہ جنگ کے طبقہ وارانہ اتحاد ہو سکے۔ یہ تھی عملی حیثیت سے فسطائیت کی ابتدا۔ یہاں ہٹلر اور مسولینی کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہٹلر کے پاس طاقت حاصل کرنے سے قبل ایک معین پروگرام تھا مگر وہ جلد ہی اُسے بھول گیا مسولینی کے پاس طاقت پانے سے قبل کوئی پروگرام نہ تھا مگر اُس نے فوراً ہی ایک تیار کر لیا

فسطائیت کے موٹے موٹے اُصول ہر شخص کو معلوم ہیں۔ ذاتی جائدادیں اور ذاتی املاک محفوظ ضرور رہیں گے مگر حکومت کی سخت نگرانی میں! ملک کی پیدا کرنے والی طاقت (یعنی مالکان و مزدور) ۲۲ کارپوریشنوں پر مشتمل کر دی گئی ہے جس میں سے ملک کے ایوان ادنیٰ کے ممبران منتخب کئے جاتے ہیں۔ نمایندگی، جغرافیائی رقبہ کے لحاظ سے نہیں

بلکہ پیشہ کے اعتبار سے ہوتی ہے

ہر کارپوریشن میں فسطائی جماعت کے تین نگراں ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں۔ ہر کارپوریشن کا افسر کابینہ کا ایک وزیر یا مسولینی کا مقرر کردہ ایک انڈر سکریٹری ہوتا ہے۔ یہ ممبران اس فہرست میں سے بھیجے جاتے ہیں جسے مجلس فسطائیت (Grand Fascist Council) منظور کرتی ہے

فسطائیت کے اندر، مزدوروں کو فایدے بھی ہیں اور نقصانات بھی مثلاً فایدے یہ ہیں:-

کوئی کارخانہ دار، مزدور کو حکومت کی مرضی کے بغیر برخاست نہیں کر سکتا اور نہ اپنے کارخانہ کی توسیع کر سکتا ہے

اُجرت کی شرح بھی حکومت ہی طے کرتی ہے

نقصانات یہ ہیں:-

آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ مزدوروں کی انجمنیں توڑ دی گئی ہیں اور وہ سرمایہ داروں کے مقابلہ میں کمزور ہو گئے ہیں

سرکاری قوانین کے ذریعہ سے ان کی تنخواہیں بے انتہا کم کی جا سکتی ہیں (اور کی گئی ہیں)

ان کو اسٹرائک کرنے کا حق نہیں رہ گیا ہے۔

آپ کے فایدہ کی باب

اگر حسب ذیل کتابیں آپ علٰحدہ علٰحدہ خرید فرمائیں گے تو حسب ذیل قیمت ادا کرنا پڑے گی اور محصول علاوہ برین

نگارستان	جمالستان	ترغیبات جنسی	شہاب کی سرگزشت		استفسار و جواب ہر سہ جلد
دو روپیہ	چار روپیہ	تین روپیہ	ایک روپیہ		نو روپیہ
معرکۂ سخن	مکتوبات نیاز	اُردو شاعری	ہندی شاعری		میزان کل
ڈھائی روپیہ	ڈھائی روپیہ	دو روپیہ	ڈیڑھ روپیہ		ستائیس روپیہ آٹھ آنے

لیکن

اگر یہ تمام کتابیں ایک ساتھ طلب فرمائیں تو صرف بیس روپیہ میں مل جائیں گی اور محصول بھی ہمیں ادا کریں گے

منیجر نگار لکھنؤ

مبادیات تنقید

(مجنوں گورکھپوری کی تقریر جو ۱۶ مارچ کو دہلی ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی)

(۲)

گزشتہ تقریر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ادب آئینہ ہے زندگی کا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ادب کی صحیح تعریف کیا ہے، زندگی اور ادب میں جو تعلق ہے وہ کس قسم کا ہے؟ اور ادب اور زندگی میں امتیاز کیا ہے؟ کیا ادب کے معنی صرف زندگی کی تکرار یا نقل کے ہیں؟۔ اگر زندگی کے محض اعادہ یا مثنیٰ کو ادب کہتے ہیں تو پھر اصل اور اس مثنیٰ میں کیا فرق ہے اور اسکی ہم کو کیا ضرورت ہے

ادب یا حسن کاری اگر زندگی کی محض ایک سادہ نقل ہے تو یقیناً ایک فعل عبث ہے جو زیادہ سے زیادہ تفریح کا ذریعہ بن سکتا ہے اور افلاطون نے اگر اس کو اپنی جمہوریت سے خارج کر دیا تو بہت ٹھیک کیا۔ لیکن دوسروں کے فیصلہ سے مرعوب ہو کر بہک جانا خطرہ سے خالی نہیں۔ جمالیات (AESTHETICS) کے جتنے نظرئے مختلف زمانوں میں مرتب کئے گئے ہیں ان پر ہم کو غور کرنا چاہئے اور تحقیق و تنقید کے بعد خود اپنی رائے قایم کرنا چاہئے

تنقید کا ایک معصومانہ دور وہ بھی تھا جبکہ بلا شرح و تفصیل اور بغیر فکر و استدلال کے ایک چیز کے موافق یا اس کے مخالف ایک حکم لگا دیا جاتا تھا اور لوگ اسکو مان لیتے تھے۔ مثلاً شاعری کو پیغمبری کا ایک جزو بتا دیا گیا اور شاعر تلمیذ رحمٰن مان لیا گیا یا اسی شاعر کو شیطان کا شاگرد سمجھ لیا گیا۔ لیکن اب اس قسم کی الہامی تعریف سے کام نہیں چلتا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ فنون لطیفہ اور بالخصوص ادبیات تمام تشریح و تجزیہ کے بعد بھی اپنا پورا راز ہم پر روشن نہیں ہونے دیتے اور الہامی دنیا کی چیزیں بنے رہتے ہیں۔ اُنیسویں صدی یورپ میں تنقید ادب کا دور رہا ہے اور اس صدی میں شعر و ادب کی طرح طرح سے تعریفیں کی گئی ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ شعر و ادب کو علم و حکمت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن اس کے لئے جس جنچے تلے اور منضبط استدلال کی ضرورت تھی وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ سب مجذوبوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ ورڈسورتھ جو شاعر کو معلم سمجھتا تھا اور خود ایک معلم ہونا چاہتا تھا آخر میں اس سے زیادہ نہ کہہ سکا کہ "شاعری سارے علم کی جان اور اسکا لطیف ترین

جوہر ہے" کولرج کی ساری تنقید کا لب لباب یہ ہے کہ "شاعر کا کام ہمارے شکوک کو تھوڑی دیر کے لئے معطل کر دینا اور وقتی طور پر ہمارے اندر یقین کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا ہے" شیلی بڑے جوش و خروش کے ساتھ شاعری کی حمایت کرنے اٹھا تھا لیکن سب کچھ کہہ چکنے کے بعد بھی اس سے آگے نہ بڑھ سکا کہ "شاعری ایک قسم کی ربانی چیز ہے" اور تمام علوم کا مرکز و محیط شاعری ہے" اس قسم کی مبہم تعریفوں کو اگر آج مجذوبوں کی بڑ یا صوفیوں کے ہو حق کی طرح عبث اور بے سود کہا جا رہا ہے تو کچھ زیادہ غلط نہیں ہے

سب سے پہلے جس نے ادب کی معقول تعریف کی اور ادب اور زندگی میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی وہ میتھو آرنلڈ تھا۔ ادب کی جو اس نے تعریف کی ہے وہ آج تک ضرب المثل ہے۔ اس نے ادب کو زندگی کی تنقید بتایا ہے۔ یہ تعریف اگرچہ مبہم ہے لیکن ہے بہت گہری اور اس جدید میلان کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے اسی زمانہ میں کرل مارکس سے اشتراکی اعلان (Communist Manifesto) لکھوایا

اسی زمانہ میں "حسن کاری برائے حسن کاری" یا "ادب برائے ادب" کا خالص جمالیاتی نظریہ بھی وجود میں آیا جس کی ابتدا کیٹس سے ہوتی ہے۔ کیٹس کو ایسی شاعری سے نفرت تھی جو کوئی محسوس غایت یا کوئی خاص مقصد پیش نظر رکھتی ہو اس کے لئے حسین چیز بجائے خود ایک ابدی مسرت تھی۔ وہ کہتا ہے "حُسن حقیقت ہے اور حقیقت حسن بس اتنی ہی سی بات ہے اور ہم کو اسی قدر جاننے کی ضرورت ہے۔" اس کے بعد یورپ کے بڑے بڑے نقادوں نے اس خیال کی حمایت اور اشاعت کی سب نے ایک آواز ہو کر یہی کہا کہ حسن مقصود بالذات ہے اور نیکی اور بدی کے حدود سے بالکل باہر ہے۔ شعر و ادب کا کام ہمارے اندر حسن کا احساس پیدا کرنا اور اس کو قایم رکھنا ہے۔ یہ احساس حسن ہماری ابدی مسرت کی ضمانت ہے۔ زندگی میں جتنی کریہ اور بدصورت چیزیں ہیں ان کو بھی حسین بنا دینے کا نام "حسن کاری" ہے۔ والیٹر پیٹر اسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اصرار ہے کہ ادب کی غایت سوا لذت و انبساط کے اور کچھ نہیں۔ آجکل اٹلی کا مشہور فلسفی ماہر جمالیات کروچے اسی ماورائی نظریہ کا علم بردار ہے اس کے خیال میں حسن کاری یعنی آرٹ ایک وجدانی تجربہ ہے جو آپ اپنی غایت ہے اور جس کو منطق و فلسفہ یا مذہب و اخلاق کے اصول سے نہیں جانچا جا سکتا۔ یہ جمالیاتی ماورائیت (Aesthetic Transcendentalism) زندگی پر ایک غیر ارضی سطح سے نظر ڈالتی ہے اور ہر چیز کو حسین و جمیل بنا کر پیش کرتی ہے جو چیز زندگی میں کریہ اور بُری ہے وہ جمالیات میں حسین اور اچھی ہو جاتی ہے

یہ خالص تخیلیت (Idealism) انسانی معاشرت کے لئے خطرات سے خالی نہیں۔ بدی کو نیکی۔ جھوٹ کو سچ۔ بدصورتی کو حسن۔ غم کو راحت بنانے کی عادت جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بیماری ہو جاتی ہے اور انسان اس کے ہاتھوں کاہلی، تعیش اور مجہولیت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تخیلیت نے اگر دنیائے واقعات سے منھ پھیر لیا تو وہ دنیائے انسانیت کی تہذیب و تحسین میں کوئی حصہ نہ لے سکیگی اور ایک قسم کا فالج یا جنون ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا کو

اس فالج یا جنون سے محفوظ رکھتا ہے

تخئیلیت یا روحانیت، انسانی تمدن کو جس خطرہ کی طرف لیجا رہی تھی اس کا احساس بہت جلد ہونے لگا اور دھیرے دھیرے یہ احساس ساری دنیا پر چھا گیا۔ سب سے پہلے مارکس اور انگلز نے ہم کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ حسن کاری اور ادب ہیئت اجتماعی اور نظام تمدن کی خدمت میں آلۂ نشر و تبلیغ ہوتے ہیں اور چونکہ تہذیب و تمدن کا اجارہ ابتک طبقۂ اعلیٰ یا سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رہا اس لئے ہمارے ادیب اور شاعر اب تک جس تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے وہ اقلیت کی تہذیب (Minority Culture) تھی۔ اور صرف ایک کم تعداد فراغت نصیب جماعت کی پیدا کی ہوئی چیز تھی جس کو جمہور کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب چونکہ تمدن کی دنیا میں شدید انقلاب کی ضرورت ہے۔ اور سرمایہ داری کی سر بہ فلک عمارت منہدم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ جمہوریت اور مزدور شاہی کی نئی تعمیر ہو رہی ہے اس لئے ادب کے رسوم و روایات میں بھی انقلاب کی ضرورت ہے۔ ابتک ادیب سرمایہ دار کی عشرت گاہ کا مزدور تھا اور ایک چیدہ جماعت کے حرکات و سکنات اور اس کے نفسیات و میلانات اس کی کل کائنات تھی۔ مگر اب ادب کو اجتماعی شعور اور جمہوری ذہنیت کا آئینہ ہونا چاہئے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ واقعہ کو تخئیل پر ترجیح دیں اور مادی دنیا پر اپنی نظر جمائے رہیں ورنہ ہم جمہور کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے

مارکس کے بعد اس کے شاگرد اس نظریہ کو اتنی دور لے گئے کہ اس کا اصل مقصد کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آج اشتراکیت ادب سے جو مطالبات کر رہی ہے وہ ادب کو ادب نہیں رہنے دیں گے۔ اب ادب کو بھی جماعت کا ایک آلۂ جنگ سمجھنے کی تحریک ہو رہی ہے۔ سنہ ۱۹۳۰ء میں خارکاف کے مقام پر جو اشتراکی کانگریس ہوئی تھی اس میں ایک مقرر نے کہا تھا "قلم بکف ہم لوگ بین الاقوامی مزدوروں کی جماعت کی ناقابل شکست فوج کے سپاہی ہیں"۔ اس کانگریس میں جو باتیں طے پائی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے :-

(۱) حسن کاری جماعت کا ایک ہتھیار ہے (۲) حسن کاروں اور ادیبوں کو انفرادیت ترک کر دینا چاہئے (۳) جمالیات کی اجتماعی تنظیم ہونا چاہئے اور اس کو فوج اور دفاتر کی طرح ایک مرکزی سرکار اور مرکزی قوانین کے ماتحت ہونا چاہئے۔ اور یہ سب کچھ اشتراکی جماعت کی سرکردگی میں انجام پائے گا۔ آپ نے سنا اشتراکیت سپاہیوں کی طرح اپنے ادیبوں اور شاعروں کو بھی سُرخ وردی پہنانا چاہتی ہے اس لئے کہ ان سے بھی قواعد لیجائے گی۔ لیکن یہ ہونا تھا۔ فرعون اور موسےٰ دنیا میں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ خالص جمالیت (Aesthetic Movement) نے جو افراط کی تھی اس کا جواب اسی تفریط سے دیا جا سکتا تھا۔ "ادب برائے ادب" کے نظریہ نے ادب کو محض ایک من کی موج اور امیروں کے لئے ایک تفریح کی چیز بنا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا سے بیگانہ ہو رہے تھے۔ ایک مشہور روسی ادیب کا خیال بہت صحیح ہے کہ ادب برائے ادب کا میلان اس بات کی دلیل ہے کہ ادیب اور اس کے ماحول کے درمیان تصادم ہے۔ مادی دنیا سے انسان

بھاگتا اسوقت ہے جبکہ وہ مشکلات کا سامنا کرنے کی تاب اپنے اندر نہیں پاتا۔ خالص جمالیت کے حامیوں نے ایک پرانی مثل سے بہت غلط فایدہ اُٹھایا اور اسکی تاویل میں بڑی زبردستی کی۔ کہا گیا ہو کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہیگا اسمیں سب سے اہم "صرف" ہو اسکے یہ معنی ہرگز نہیں تھے کہ انسان بغیر روٹی کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہو کہ ادب بھی زندگی کا ایک شعبہ ہو اور زندگی نام ہے ایک جدلیاتی حرکت (Dialectic Process) کا جس کے ہمیشہ دو متضاد پہلو ہوتے ہیں۔

ادب بھی ایک جدلیاتی حرکت ہے اور اس کے بھی دو متضاد رخ ہیں۔ ایک تو خارجی یا عملی یا افادی دوسرا داخلی یا تخیلی یا جمالیاتی حسن کار یا ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ ان دو بظاہر متضاد میلانات کے درمیان توازن اور ہم آہنگی قایم کئے رہے ورنہ ان میں سے کہیں ایک کا پلہ بھاری ہوا وہیں فساد و انتشار پیدا ہونے لگیگا۔ مارکس نے جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب اسکے سوا کچھ نہ تھا کہ ادیب کو زمانہ کے پیچھے نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں تھے کہ ادیب زمانہ کا غلام ہے۔ ادب حال کا آئینہ ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا اشارہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لئے بیک وقت واقعیت اور تخئیلیت، افادیت اور جمالیت۔ اجتماعیت اور انفرادیت سب کی ضرورت ہے۔ ماحول ادیب کو پیدا کرتا ہے مگر ادیب ماحول کی از سر نو تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ ادب بیک وقت حال کی آواز اور مستقبل کی بشارت ہے

سب سے بڑا ادیب وہ ہے جو حال اور مستقبل کو ایک آہنگ بنا کر پیش کرے۔ دنیا میں جتنے بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں وہ سب واقعات کی کثیف دنیا میں گردن تک ڈوبے کھڑے ہیں مگر ان کے ہاتھ ستاروں کو پکڑنے کے لئے آسمان کی طرف بڑھے ہوئے ہیں

ادب ایک آلۂ نشر و اشاعت ایک ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہے لیکن ہر ایسا آلہ اور ہر ایسا ذریعہ ادب نہیں ہو تا اخباروں سے بڑھکر نشر و اشاعت اور تحریک و تبلیغ کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ مگر اخباروں کو ادب میں شمار کرنے کی جرأت انقلابی تنقید (Revolutionary Criticism) بھی مشکل ہی سے کر سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہو کہ اخبارات میں "روح عصر" کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ادب میں "روح عصر" کے علاوہ بھی ایک عنصر ہوتا ہے جس کا تعلق "ماورائے عصر" سے ہوتا ہے اور جس کی بدولت وہ ادب ہر زمانہ کی چیز بن جاتا ہے۔ یعنی وہی واقعیت (Realism) اور تخئیلیت (Idealism) کا شیر و شکر ہونا۔ آج کل کے مشہور انگریزی نقاد جے۔ بی پریسٹلی (J. B. Priestly) کا خیال بہت صحیح ہے کہ حسن کاری یعنی آرٹ کو زندہ رکھنے کے لئے تھوڑی سی افیون کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی۔

میھو آرنلڈ نے ادب کو جو زندگی کی تنقید کہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا۔ ادب جماعت اور افراد کی زندگی کی نہ صرف تصویر ہے بلکہ اس کی تنقید ہے اور مارکس کے نظریہ کا مطلب بھی اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اس کا یہ کہنا بہت صحیح ہے کہ فلسفہ اور ادب دونوں صدیوں تک دنیا کی یا تو بجنسہ تصویر پیش کرتے رہے ہیں یا اس کی تاویلیں کرتے رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا پر تنقیدی نظر ڈالی جائے اور اس کو بدلا جائے اور بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ مارکس اصرار

کے ساتھ ہم کو صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ زندگی ایک جدلیاتی حقیقت (Dialectic Reality) ہے اور تغیر نمو اور ارتقا اس کی فطرت میں داخل ہیں۔ ادب کو اس کا ثبوت دینا چاہئے۔ اس نے قدیم یونانی فنون لطیفہ اور ادبیات کی مثال دیکر ہم کو سمجھایا ہے کہ ادب صرف اس یونانی معاشرت کا نتیجہ ہو سکتا تھا جو بجائے خود خرافاتی دور (Mythological age) کی چیز تھی اور خرافاتی تصورات (Mythology Idealogy) پر مبنی تھی۔ آجکل کا صنعتی دور اور صنعتی تمدن اس ادب کو دُہرا نہیں سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھئے کہ اگر ادیب کو واقعی زندہ رہنا ہے اور وہ معاشرت کی تہذیب و ترقی میں کوئی نمایاں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھاگ کر ماضی میں پناہ نہیں لے سکتا لیکن ادب اگر زندگی کی تنقید ہے تو وہ محض حال پر بھی اکتفا نہیں کر سکتا۔ تنقید کا مقصد ہمیشہ نئی تعمیر ہوتا ہے اور نئی تعمیر کے لئے ہمیشہ ایک استقبالی میلان (Prospective attitude) کی ضرورت ہوتی ہے جس کا دوسرا نام تخئیل ہے۔ کامیاب ادب قدما کے نزدیک بھی دو متضاد عنصروں سے مرکب ہے۔ محاکات اور تخئیل۔ محاکات کا تعلق حال سے ہوتا ہے اور تخئیل کا تعلق مستقبل سے۔ واقعہ کے ہمیشہ دو رُخ ہوتے ہیں ایک تو واقعی یا ساکن اور دوسرا امکانی یا متحرک۔ اور ادیب کی بصیرت ان دونوں کو ایک کر دیتی ہے۔ گویا خواب اور حقیقت کے امتزاج کا نام ادب ہے

مارکس کے نظریہ پر تبصرہ کرتے وقت ہم کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ وہ اسوقت پیدا ہوا جبکہ جرمنی میں ماورائیت (Transcendentalism) بُری طرح چھا رہی تھی اور حکما کائنات کا مرکز مادی سطح سے اکدم ہٹا کر روحانی سطح پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ مادہ سے انکار کر رہے تھے اور صرف ایک جوہر اعلیٰ یا روح کو اصل حقیقت مانتے تھے کائنات اور حیات انسانی کی روح رواں یہی جوہر اعلیٰ ہے جو خدا کا دوسرا نام ہے۔ مارکس کی مادیت اس تعلیم کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ زندگی کی ابتدا تصور سے نہیں وجود سے ہوتی ہے اور اس کی بنیاد مادی قوتوں پر ہے ہئیت اجتماعی میں آکر یہ مادی قوتیں زیادہ تر اقتصادی (Economic) رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ زندگی کے اقتصادی پہلو پر مارکس نے جو زور دیا وہ ایک خالص عصری چیز تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ادب اقتصادیات کی غلامانہ پیروی کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اقتصادیات کل زندگی نہیں ہے بلکہ اس کا صرف ایک عنصر ہے۔ جو لاکھ اہم سہی کسی دوسرے عنصر پر غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ بغیر روٹی کے کوئی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پھر وہ صدیوں پرانی شل بھی آج تک بدستور سچ ہے کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہ سکتا

آخر میں دو سوالات واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ادب میں انفرادیت کی گنجائش ہے یا نہیں ؟ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ حسن کار (Artist) کو اپنی شخصیت قربان کر دینا چاہئے دوسروں کی رائے ہے کہ نہیں حسن کار کی اپنی شخصیت اگر اس کے کام میں نہیں جھلکتی تو یہ شدید نقص ہے اگر غور کیا جائے تو در پردہ یہ سوال پہلے ہی حل

کیا جا چکا ہے۔ ادب یا حسن کاری کے دو متضاد پہلو بتائے گئے۔ ایک تو میلاناتی (Tendencious) دوسرا جمالیاتی (Aesthetic) جہاں تک ادب میلاناتی ہے وہاں تک اس کا تعلق اجتماعی ذہنیت اور معاشرتی میلانات سے ہے لیکن اس کا جمالیاتی پہلو یقیناً ادیب کی انفرادیت کا ممنون ہوتا ہے۔ آخر اس کا کیا سبب کہ ایک ہی ملک ایک ہی زبان اور ایک ہی معاشرتی دور کے دو مختلف شاعروں کے کلام اسقدر مختلف ہوتے ہیں

اسی طرح دوسرا سوال بھی ایک ضمنی سوال ہے یعنی یہ کہ ادب میں صورت اور اسلوب زیادہ ضروری ہیں یا موضوع اور مواد؟ موضوع اور مواد معاشرتی میلانات سے ملتے ہیں اور ادب کے خارجی یا اجتماعی عناصر ہوتے ہیں۔ صورت اور اسلوب کو ادیب کی انفرادیت مہیا کرتی ہے اور اب وہ ادب کے جمالیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ادیب کی انفرادیت خود معاشرتی حالات اور اجتماعی میلانات کی ساختہ و پرداختہ ہوتی ہے یہ سچ ہے لیکن پھر یہ انفرادیت معاشرت اور ہیئت پر بھی اپنا اثر ڈالتی ہے ورنہ وہ مستقبل کی تعمیر میں کوئی حصہ نہ لے سکتی۔ انفرادی مزاج اور اجتماعی میلانات عمل اور ردعمل کا ایک ایسا باہم مربوط سلسلہ ہے جس کو کہیں سے توڑا نہیں جا سکتا

مختصر یہ کہ کامیاب ترین ادب وہ ہے جو حال کا آئینہ اور مستقبل کا اشاریہ ہو جس میں واقعیت اور تخیئلیت، افادیت اور جمالیت ایک آہنگ ہو کر ظاہر ہوں جس میں اجتماعیت اور انفرادیت دونوں ملکر ایک مزاج بن جائیں۔ جو ہمارے ذوق حسن اور ذوق عمل دونوں کو ایک ساتھ آسودہ کر سکے۔ اب تک ادب جو کچھ بھی رہا ہو لیکن اب اس کو یہی ہونا ہے

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز

دہلی مرحوم کی داستان الم

دلّی کا سنبھالا

از خواجہ محمد شفیع دہلوی

مرحوم دہلی کے عروج کے آخری ایام کی مرقع نگاری دہلی کی اس ٹکسالی زبان میں کی گئی ہے جواب نابود ہے انداز بیان ایسا موثر ہے کہ دل بے اختیار ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ قیمت عہ

مکتبہ جامعہ۔۔۔۔۔۔ دہلی۔ نئی دہلی۔ لاہور

گُناہ

حیات۔ مظہرِ صد شور و اضطرابِ گُناہ
شباب ہے کہ ہے اک دلکشیِ خوابِ گُناہ

گُناہ کیا ہے؟ تخیل پہ پردۂ ظلمت
کہیں حرم تو کہیں دیر ہے کتابِ گُناہ

یہ ہے حقیقتِ انکار سجدۂ ابلیس
سمجھئے شرک نہ کرنا بھی از حسابِ گُناہ

اُلٹ دیا رخِ انور سے حسن نے پردہ
ازل سے عشقِ جنوں زا ہے فیضیابِ گُناہ

میں کچھ سمجھ ہی کے دنیائے دل لٹا بیٹھا
نہ حرصِ خیر نہ ہے ہیبتِ عذابِ گُناہ

تری بہشت کی ہیئت سے وا ہوا زاہد
دماغ و دل میں عجیب و غریب بابِ گُناہ

دلِ حزیں! یہ ہیں لفظِ کریم کے معنے
عبث شمارِ گناہ و عبث حسابِ گُناہ

گُریزِ خیر بہ اندازۂ رمِ آہو،
مثالِ گریۂ مسکیں تریِ شبابِ گُناہ

عدم جمود و تعطل کی زیست کا ضامن
وجود لخلخۂ گردانِ مشکنابِ گُناہ

پکارتا ہے یہ اندازِ دوست لے زاہد!
اُٹھا حجابِ ثواب اور اُلٹ نقابِ گُناہ

ذرا تو بیٹھ کے خلوت میں سوچ لے واعظ!
کہ نازِ زہد ہے اک درسِ پیچ و تابِ گُناہ

میں کیا ہوں؟ بندہ نوازی کا معجزہ مضطرؔ
مری طرح بھی نہ ہوگا کوئی خرابِ گُناہ

منظور حسین خاں مضطرؔ ایم۔ اے شاہجہاں پوری

غزل

شرف زیدی رامپوری

جو اشکِ سرخ سے دامن کو لالہ زار کرے
خزاں کی فصل کو وہ رشکِ صد بہار کرے

صلائے عام ہے وہ آئے طور کی جانب
جو چشمِ دل سے تماشائے حسنِ یار کرے

ہزار وعدے ہوں جھوٹے مگر ہمارا دل
تمہارے وعدے کا ہر بار اعتبار کرے

یہی وہ آنکھ ہے جو سب کے ہوش کھوتی ہے
یہی جو چاہے تو دم بھر میں ہوشیار کرے

ابھی تک اُس کو یہ سمجھو کہ ہوش باقی ہے
جو اپنے جیب و گریباں کو تار تار کرے

یہ جستجو میں اب اُس کی ہوئی ہے مایوسی
وہ سامنے ہو مگر دل نہ اعتبار کرے

سمجھ لے جو کوئی کیفیت فراق و وصال
تو عمر بھر وہ تمنائے ہجرِ یار کرے

پیام ہے یہ اسیرِ دل کا باغباں کے لئے
کہ اگلی سال ہمارا نہ انتظار کرے

رضائے یار پہ راضی رہے شرفؔ انساں
کبھی نہ شکوۂ آلامِ روزگار کرے

اب دل کا حال نہ پوچھو کچھ غم سہتا ہوں غم سہنے دو
چھڑ جائیں گے پھر لاکھوں قصے یہ بات یہیں تک رہنے دو

الفت میں تو یہ بھی ہوتا ہے پھر بھی الگیں کر کے کبھی لپٹیں
ہیں پاگل بھی سودائی بھی کہتی ہے جو دنیا کہنے دو

زلفیں رخِ روشن پر چھوٹیں اندھیر ہو پردہ بھی رہے
چھپتے جو رہیں کچھ کچھ جلوے یوں چاند گہے تو گہنے دو

ان قہر کی نظروں نے منہ پر کیوں مہر لگائی جاتی ہے
شکووں کا مزا آتا نہیں ہے کچھ سننے دو کچھ کہنے دو

دریائے محبت میں ڈوبا جو کوئی یہ سمجھو پار ہوا
ساحل سے نہ کچھ ہاتھ آئیگا منجدھار میں کشتی بہنے دو

اے چارہ گرو گھبراؤ نہیں جاتا ہی رہیگا دردِ جگر
روکو نہ مجھے اب رونے سے کچھ خون کے آنسو بہنے دو

تم نے تو نہیں دیکھا ہے شرفؔ پھر کم ہے وہ مجنونِ الفت
ہیں چاک گریباں و دامن زنجیریں پاؤں میں پہنے دو

اس لئے اس نے اس ذریعہ سے لوگوں کو مالوف کرنا چاہا اور ایک بڑی جماعت اپنے ساتھ کرلی ضیاء برنی لکھتا ہے کہ:۔

"ہر منزل پر پانچ من زریں ستارے (اخترِ زر) ایک سبک سی منجنیق میں رکھ کر اُڑائے جاتے تھے۔ اور ہزاروں آدمی اُن کے لوٹنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے"

اسی طرح جب بعض امراء و خوانین دہلی سے علاؤالدین کے روکنے کے لئے روانہ[2] کئے گئے تو علاؤالدین نے اُن سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ صرف دولت سے اُن کا مقابلہ[3] کیا اور اس طرح سلطان جلال الدین (مرحوم) کی تمام فوج کو اپنا طرفدار بنالیا۔ حسب روایت تاریخ علائی[4] ۲۲ر ذی الحجہ ۶۹۵ھ کو اور حسب روایت بیان تاریخ وصاف ذی قعدہ ۶۹۵ھ میں علاؤالدین دہلی پہونچا جہاں وہ دوبارہ (صحیح معنی میں) تخت نشین ہوا۔

---

۱ علاؤالدین۔ سلطانِ جلال الدین خلجی کے عہد میں کڑہ مانک پور کا حاکم تھا ۱۲۹۴ء یعنی ۶۹۳ھ میں تخت نشین ہونے کے سال ڈیڑھ سال قبل اس نے مالوہ اور بندیلکھنڈ کی شورشوں کو دفع کرکے کوہستان ونڈھیا کے دشوار گزار دروں کو طے کیا اور صرف ۸۰۰ آدمیوں کی جمعیت سے دیوگیر پہونچا جو مرہٹہ راج کا پایۂ تخت تھا اور اس کو فتح کرکے دکن کی طرف بڑھکر ایلچ پور پر قبضہ کیا یہ مسلمانوں کا پہلا قدم تھا جو دکن کی طرف بڑھا ان فتوحات سے علاؤالدین نے بے شمار دولت حاصل کرلی تھی جسے وہ اب اپنے قیام سلطنت کے لئے بیدریغ صرف کر رہا تھا

۲ جب سلطان جلال الدین کے قتل کی خبر پہونچی تو اس کی بیوی ملکۂ جہاں نے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خاں ابراہیم کو رکن الدین کا خطاب دیکر تخت نشین کر دیا اور بڑے بیٹے ارکلی خاں کی آمد کا انتظار نہیں کیا جو اُسوقت ملتان میں تھا اس سے ارکلی خاں برہم ہوگیا اور دہلی نہیں آیا یہی ناعاقبت اندیشی تھی جس نے علاؤالدین کو تخت دہلی کی طرف مائل کیا۔ ورنہ وہ صرف سلطنت لکھنوتی کا ارادہ رکھتا تھا۔ رکن الدین کی سلطنت اسوقت تک رہی جب تک علاؤالدین دہلی نہیں آیا تاہم لین پول کی تحقیق سے ثابت ہے کہ اس نے اتنا زمانہ ضرور پایا کہ وہ اپنے نام کے سکے جاری کر سکا

۳ تاریخ فیروز شاہی (الیٹ) ۳-۱۵۹

۴ تاریخ علائی جسے خزائن الفتوح بھی کہتے ہیں حضرت امیر خسرو کی تصنیف ہے جس میں عہد سلطان علاءالدین خلجی کے (جسے امیر خسرو نے محمد شاہ سلطان بھی لکھا ہے) ابتدائی و درمیانی حالات (۶۹۵ھ سے لیکر ۷۱۰ھ تک کے درج ہیں۔

امیر خسرو کا نام فرشتہ نے ابوالحسن لکھا ہے اور الیٹ نے (جلد سوم صفحہ ۵۲۳ میں) یمین الدین محمد حسن تحقیق کیا ہے۔ ان کے باپ کا نام سیف الدین محمود تھا۔ ایک ترکی قبیلہ لاچین کے مشہور فرد تھے۔ دولت شاہ نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ امراء بلخ میں سے تھے اور فتنۂ چنگیز خانی سے بھاگ کر ہندوستان میں آئے۔ امیر خسرو بمقام مومن آباد جسے اب پٹیالی کہتے ہیں ۶۵۱ھ/۱۲۵۳ء میں پیدا ہوئے۔ مولوی شبلی نے بیان خسرو میں تاریخ ولادت ۶۰۵ھ لکھی ہے جو کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتی کیونکہ ۶۰۵ھ میں خاندانِ غلام کا سب سے پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک فرمانروا تھا اور یہ خود مولوی شبلی نے لکھا ہے کہ:۔ "جب امیر خسرو سن رشد کو پہونچے تو دہلی کے تخت پر سلطان غیاث الدین بلبن صدر نشین تھا۔ اور اسکا زمانۂ حکومت ۶۶۴ھ سے شروع ہوا ہے" (بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۶ پر ملاحظہ ہو)

تخت نشین ہوتے ہی اس نے ایک طرف خاندان و امراء جلالی میں سے ان لوگوں کو جن کی طرف سے ادعائے سلطنت یا تحریک بغاوت کا شبہ ہو سکتا تھا تہ تیغ کرنا شروع کیا اور دوسری طرف اپنے خزانہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ جو بھی اس کی طرف سے

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۵)

یقیناً کاتب کی غلطی سے یہ تاریخ بیان خسرو میں نادرست درج ہو گئی۔ پھر قران السعدین میں امیر خسرو نے خود تحریر فرمایا ہے کہ ۶۸۸ھ میں ان کی عمر ۳۶ سال کی تھی۔ امیر صاحب کو سب سے پہلے ملک چھجو (برادر زادۂ بلبن) کے دربار میں رسائی ہوئی اور دو برس تک اس کے پاس ملازم رہے اس کے بعد بغرا خاں (بلبن کے بیٹے) حاکم سامانہ کے ندیم ہو گئے۔ جب بلبن نے طغرل حاکم لکھنوتی (بنگال) کی بغاوت فرو کر کے وہاں کی حکومت بغرا خاں کو سپرد کی تو امیر صاحب بھی ساتھ گئے لیکن وہاں جی نہ لگا اور دلی واپس آئے یہاں سلطان بلبن کا بڑا بیٹا سلطان محمد (مشہور بخان شہید) کاملین فن کا بڑا قدرشناس تھا اس نے امیر صاحب کو بلا کر اپنے دربار سے متعلق کر لیا اور جب ملتان کی حکومت اس کے سپرد ہوئی تو انھیں بھی ساتھ لے گیا۔

جب تیمور خاں (جو ارغو خاں فرمانروائے ایران نبیرۂ ہلاکو خاں کا سردار تھا) لاہور اور دیبل پور کو فتح کر کے ملتان پہونچا اور سلطان محمد شہید ہوا تو امیر خسرو تاتاریوں کے قیدی ہو گئے۔ لیکن دو برس بعد کسی طرح انھوں نے رہائی پائی اور وہاں سے بھاگ کر دلی آئے اور چند دن قیام کر کے پٹیالی پہونچ گئے۔ جب ۶۸۶ھ میں بلبن نے وفات پائی اور اس کا پوتا کیقباد تخت نشین ہوا تو اس نے امیر صاحب کو اپنے دربار میں طلب کیا لیکن چونکہ ملک نظام الدین وزیر امیر صاحب سے کچھ خلش رکھتا تھا۔ اس لئے انھوں نے یہ تعلق پسند نہ کیا۔ اور خان جہاں کی ملازمت اختیار کر لی جو امراء شاہی میں سے تھا۔ جب خان جہان اودھ کا صوبہ دار مقرر ہوا تو امیر صاحب بھی ساتھ چلے گئے لیکن دو برس کے بعد والدہ کی محبت اور طلب سے مجبور ہو کر پھر دلی آئے اس زمانہ میں جلال الدین خلجی طبقۂ امراء میں خاص امتیاز رکھتا تھا، اس نے امیر صاحب کی بہت قدر کی جس کا ذکر ہم اصل کتاب میں کر چکے ہیں۔

جب کیقباد، (غلام خاندان کے آخری بادشاہ) کے بعد بھی جلال الدین خاندان خلجی کا سب سے پہلا بادشاہ ہوا تو اس نے دل کھول کر امیر صاحب کے کمالات کی قدر کی۔ جلال الدین کے بعد سلطان علاء الدین کا زمانہ آیا تو اس نے بھی امیر صاحب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ایک ہزار تنکہ سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ علاء الدین کے بعد قطب الدین مبارک بادشاہ ہوا اور اس نے امیر صاحب کی قدردانی بہت زیادہ کی چنانچہ جب ۷۱۸ھ میں امیر خسرو نے اس کے نام پر مثنوی نُہ سپہر لکھی تو اس نے ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر امیر صاحب کو انعام دیا۔

اس کے بعد جب خلجی خاندان سے حکومت منتقل ہوئی اور تغلق خاندان کا اولین فرمانروا سلطان غیاث الدین صدر نشین ہوا تو اس نے بھی امیر صاحب کی قدرشناسی میں کوئی کمی نہیں کی اور اپنے دربار میں جگہ دیکر اپنا ندیم خاص بنایا۔ جب امیر صاحب نے تغلق کے ساتھ بنگال کا سفر کیا تو وہیں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے انتقال کیا۔ آپ فوراً دلی واپس آئے اور تمام دولت خواجہ صاحب کے نام پر نثار کر کے وہیں گوشہ نشین ہو گئے اور ۶ ماہ بعد ذی قعدہ ۷۲۵ھ میں انتقال کیا۔ آپ کا مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پائیں میں موجود ہے اور اب بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۷ پر ملاحظہ ہو)

لوگوں کو پیدا ہوگئی تھی دور ہو جائے اور چچا کے قتل کرنے کا داغ بھی محو ہو سکے چنانچہ وہ اس میں بہت کامیاب ہوا اور اس کی

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۷)

امیر صاحب کی ذات صرف ہندوستان کی بلکہ تمام اسلام کے لئے مایۂ ناز ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس درجہ کے جامع کمالات نفوس دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ علاوہ شاعری کے موسیقی کے بھی آپ بہت بڑے ماہر تھے اور اس فن کے کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عربی و ترکی و ہندی زبانوں میں بھی آپ نے کثرت سے اشعار لکھے۔ صرف فارسی زبان کے اشعار کا شمار تین اور چار لاکھ کے درمیان کیا جاتا ہے۔ سنسکرت میں بھی آپ کو کمال و قوت حاصل تھا پھر اسی کے ساتھ جب آپ کے کمالات باطنی پر نظر کی جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو امراء دربار اور بادشاہوں کی صحبتوں میں زندگی بسر کرتا تھا وہ روحانیت میں کیونکر اتنی ترقی کر سکا کہ خود ان کے پیر نے دعا کی کہ "الٰہی بسوز سینۂ ایں ترک مرا بخشں"۔

نفحات الانس میں مولانا جامی نے لکھا ہے کہ امیر صاحب نے ۹۲ کتابیں تصنیف کیں جن میں اب صرف چند نظر آتی ہیں:۔

۱— دیوان تحفۃ الصغر — اس میں ۱۶ سال کی عمر سے ۱۹ برس تک کا کلام درج ہے

۲— دیوان وسط الحیات — ۲۰ سال کی عمر سے ۳۴ سال تک کا کلام پایا جاتا ہے اس میں وہ قصاید بھی ہیں جو سلطان شہید اور ملک چھجو وغیرہ کی مدح میں آپ نے لکھے تھے

۳— دیوان غرۃ الکمال — اس میں ۳۴ سال کی عمر سے لیکر ۴۴ سال تک کا کلام درج ہے۔ دیباچہ میں اپنی مختصر سوانح حیات بھی لکھی ہے اور کیقباد اور جلال الدین خلجی کے مدحیہ قصاید بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ صرف دو ہفتہ میں اسکو مرتب کر کے دیباچہ لکھا

۴— بقیہ نقیہ — ضعیفی کا کلام ہے اس میں سلطان علاء الدین خلجی کا مرثیہ درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمیں کم از کم ۷۱۵ھ کے بعد تک کا کلام درج ہے

۵— نہایۃ الکمال — پانچواں اور آخری دیوان ہے جس میں قطب الدین مبارک کا مرثیہ اور اس کے ولی عہد کی مدح بھی پائی جاتی ہے

۶— قران السعدین (مثنوی) — امیر صاحب کی سب سے پہلی مثنوی ہے جو انھوں نے اپنی ۳۶ سال کی عمر میں کیقباد اور بغرا خاں (باپ بیٹے) کی مصالحت پر لکھی ہے

۷— مطلع الانوار (مثنوی) — مخزن الاسرار کا جواب ہے اور سلطان علاء الدین کے نام سے منسوب ہے ۳۳۱۰ اشعار ہیں اور صرف دو ہفتہ میں تمام ہوئی

۸— شیریں خسرو (مثنوی) — مشہور مثنوی ہے اور ۶۹۸ھ میں ختم ہوئی ۴۱۲۴ اشعار ہیں

۹— آئینہ اسکندری (مثنوی) — سکندر نامہ کا جواب ہے ۴۴۵۰ اشعار ہیں ۶۹۹ھ میں تمام ہوئی

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۸ پر ملاحظہ ہو)

بے نظیر فیاضیوں نے بہت جلد تمام لوگوں کو اس کا طرفدار بنا دیا - اُن امراء میں سے جنھوں نے علاء الدین کی توجہ اپنی طرف جذب کی

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۷)

۱۰ — لیلےٰ مجنوں (مثنوی) — ۶۹۸ھ میں ختم ہوئی ۲۶۶۰ اشعار ہیں

۱۱ — ہشت بہشت (مثنوی) — نظامی کی ہفت پیکر کا جواب ہے ۷۰۱ھ میں تمام ہوئی ۳۳۸۲ اشعار ہیں

۱۲ — تاج الفتوح — سلطان جلال الدین کی تخت نشینی کے سال اول یعنی ۶۸۹ھ سے ۶۹۰ھ تک کے حالات درج ہیں۔

۱۳ — نہ سپہر — قطب الدین خلجی کے نام سے منسوب ہے

۱۴ — عشقیہ
عشقیہ دول رانی خضرخاں — خضرخاں (علاء الدین کا بیٹا) اور دیول رانی (والی گجرات کی لڑکی) کی داستان عشق و محبت ہے پہلے ۴۲۰۰ اشعار لکھ کر اس کو ختم کر دیا تھا لیکن جب خضرخاں مارا گیا تو ۳۱۹ اشعار دیول رانی کے حال میں اور اضافہ کئے اور اس طرح ۷۱۵ھ میں یہ مثنوی تمام ہوئی

۱۵ — اعجاز خسروی — تین جلدوں میں ہے - اس میں نثر نویسی کے اُصول منضبط کئے اور سیکڑوں صنائع اختراع کئے ۷۱۹ھ میں تمام ہوئی

۱۶ — تغلق نامہ — غیاث الدین تغلق کے حالات و فتوحات اس میں درج ہیں

۱۷ — خزائن الفتوح و تاریخ علائی — اس میں سلطان علاء الدین کے حالات درج ہیں

۱۸ — افضل الفوائد — ملفوظات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے

۱۹ — مناقب ہند تاریخ دہلی — ان کتابوں کا ذکر دولت شاہ نے اپنے تذکرہ میں کیا ہے

ان میں سے اکثر کتابیں ایسی ہیں جو ایک مورخ کے لئے فراہمی مواد میں بہت مدد دیتی ہیں اور دنیائے شاعری میں صرف امیر خسرو ہی کی وہ ذات جن کے لٹریری کارنامے تاریخی نقطہ نظر سے بھی اتنی اہمیت رکھتے ہوں۔ (ماخوذ از تذکرہ دولت شاہ، فرشتہ، بدایونی، بیان خسرو وغیرہ)

۵ تاریخ فرشتہ نے علاء الدین کے دہلی پہونچنے کا زمانہ آخر ۶۹۶ھ لکھا ہے لیکن صاحب طبقات اکبری اور ضیاء برنی نے ۶۹۵ھ ظاہر کیا ہے حضرت امیر خسرو نے اپنی تاریخ علائی میں تو تاریخ بھی (۲۲ ذی الحجہ ۶۹۵ھ) متعین کر دی ہے۔ چونکہ حضرت امیر خسرو، خاندان خلجی اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ عہد علائی کے مورخ و شاعر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس لئے انھیں کا بیان زیادہ مستند ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو عام طور سے محققین تاریخ نے صحیح تسلیم کیا ہے۔

۶ تاریخ وصاف کا اصلی نام "ترجیۃ الامصار و تجربۃ الآثار ہے" اس کا مصنف عبداللہ ابن فضل اللہ شیرازی ہے، جو وصاف کے نام سے شہرت رکھتا ہے اور اسی لئے یہ کتاب تاریخ وصاف کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۹ پر ملاحظہ ہو)

ضیاء برنی کے چچا اور باپ بھی تھے

برنی کا چچا ملک علاؤ الملک کو ولایت کڑہ سپرد کی گئی اور اس کے باپ موید الملک کو قصبۂ برن (بلند شہر کی) نیابت و خواجگی مرحمت ہوئی[1]

سلطان علاؤ الدین اس میں کلام نہیں کہ بے انتہا سخت اور ظالم ہونے کی حد تک سخت گیر تھا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک بے مثل سپاہی اور بڑے زبردست عزم کا بادشاہ تھا

جس وقت علاؤ الدین کو معلوم ہوا کہ قتلغ خواجہ پسر دوا خاں[2] (ماوراءالنہر کا بادشاہ) دو لاکھ مغلوں کے جمعیت سے دریائے سندھ کو عبور کر چکا ہے اور اب تسخیر دہلی کے لئے چلا آ رہا ہے تو وہ بہت متردد ہوا کیونکہ فتنۂ مغل سے خائف ہو کر ہزاروں آدمی قرب و جوار کے بھاگ بھاگ کر روزانہ دہلی میں پہونچ رہے تھے۔ گلیوں، بازاروں، مسجدوں اور محلات میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو ان پناہ گزینوں سے نہ بھر گئی ہو، غلہ اور تمام اشیاء سخت گراں ہو گئی تھیں چنانچہ علاؤ الدین نے امراء کو جمع کر کے سب کی رائے طلب کی۔ چونکہ دہلی کی حالت اس وقت ایسی نہ تھی کہ مغلوں کی مدافعت آسانی سے ہو سکتی۔ اس لئے اکثر امراء نے یہی رائے دی کہ جہاں تک ممکن ہو صلح و آشتی سے کام لیکر اس فتنہ کو دفع کر دینا چاہئے۔ علاؤ الدین نے یہ سنکر کہا کہ:۔

"جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ بتائیے کہ میں دنیا کو اپنی صورت کیونکر دکھا سکوں گا۔ کیا منھ لیکر گھر میں جاؤنگا اور میں کیا سلطنت کروں گا۔ نتیجہ جو کچھ ہو میں ان مغلوں سے جنگ کروں گا۔"

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۱۷۸)

شعبان ۶۹۹ھ میں یہ کتاب ختم ہوئی اور اسی وقت پہلی چار جلدیں شائع بھی ہو گئیں کیونکہ رشید الدین نے اپنی مشہور کتاب جامع التواریخ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اسکے بعد مصنف نے ایک جلد اور لکھی اور ۷۲۸ھ تک کے واقعات اس میں درج کئے۔

اس تاریخ میں اُس عہد سے ترتیبِ واقعات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس عہد میں تاریخ جہاں کشا کی ترتیب ختم ہوئی یعنی منگو خاں کے انتقال اور قبلائی خاں کی تخت نشینی سے اس کتاب کی ابتداء ہوتی ہے

یہ کتاب مغلوں کے نہایت معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے اور یورپ کے اکثر مصنفین نے اس کتاب سے بہت مدد لیا ہے

تیسری اور چوتھی جلد میں اسنے ہندوستان کے کچھ حالات درج کئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس نے بہت کاوش سے کام لیا ہے

[1] طبقات اکبری ۹۸ - فیروز شاہی (الیٹ) - ۳ - ۱۶۱

[2] فرشتہ اور بدایونی نے پسر دوا خاں لکھا ہے۔ طبقات اکبری میں پسر داؤد درج ہے لیکن صحیح دُوا یا تو امعلوم ہوتا ہے کیونکہ جغتائی سلسلہ میں اسکا نام ایک شخص تھا جو قبلائی کا مشہور دشمن تھا۔ یہ ۱۳۰۶ء میں مرا اور کئی لڑکے اپنے بعد چھوڑے جن کا ذکر مغلوں کی تاریخ میں پایا جاتا ہے

چنانچہ اس نے شہر کا مناسب انتظام کرکے فوج جمع کی اور میدان کیلی میں مغلوں سے ایسا مردانہ مقابلہ کیا کہ تاریخ میں اس کی دوسری نظیر مشکل سے مل سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کو سخت شکست ہوئی اور علاؤالدین تاجِ فتح مندی سر پر رکھے ہوئے دلی واپس آیا۔ اور اپنے نام کے خطبہ میں اور سکوں میں سکندر ثانی کا لقب اضافہ کیا۔[1]

سلطان علاؤالدین، باوجود ایک جابر و خود سر بادشاہ ہونے کے، ہمیشہ تمام امور میں اپنے امراء سے مشورہ طلب کرتا تھا اور ایک صائب رائے کے مقابلہ میں اپنے بڑے سے بڑے ارادہ کو ترک کردیتا تھا

جب سلطان علاؤالدین تخت نشین ہونے کے بعد دو سال کے اندر تمام خطرات کو دفع کرچکا، مسلسل کامیابیوں اور فتوحات نے اس کے حدود سلطنت کو بہت زیادہ وسیع کردیا اور گجرات وغیرہ پر قابض ہوکر تمام امور سلطنت اس کی مرضی کے مطابق طے ہوگئے تو اس کو اپنی عظمت و جبروت کا ایک سخت پندار پیدا ہوگیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن سوچا کہ جس طرح نبی آخر الزماں نے اپنے چار اصحاب کی مدد سے ایک دین و شریعت کو رواج دیا اسی طرح اگر میں بھی اپنے چار یار (الماس بیگ الغ خاں، ملک ہزبر الدین ظفر خاں، ملک نصرت خاں، سنجر الپ خاں) کی مدد سے کوئی شریعت قایم کروں تو میرا نام قیامت تک قایم رہے گا۔ اسی کے ساتھ دوسرا خیال اس نے یہ قایم کیا کہ جس طرح سکندر رومی نے کشور کشائی اور ملک گیری میں شہرت حاصل کی، اسی طرح میں بھی خراسان و ماوراء النہر وغیرہ پر قبضہ کرکے تمام عراق و فارس، عجم و شام، فرنگستان و حبش وغیرہ کو مفتوح کروں اور اپنی شریعت کو رواج دوں

جب وہ نشہ کی حالت میں ہوتا تو اکثر اس مسئلہ پر بحث کرتا اور اس کے امراء و ندیم خوف کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ ایکدن علاؤ الملک کوتوال کے سامنے بھی یہی ذکر ہوا اس نے حد درجہ جرأت سے کام لیکر علاؤالدین کو سمجھایا کہ منصب نبوت خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور چونکہ اب سلسلہ نبوت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا ہے اس لئے یہ خیال قایم کرنا سخت نادانی اور خلافِ انصاف ہے۔ رہا سکندر کی طرح عزم جہاں کشائی کرنا، سو اس کے لئے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی وزیر ارسطاطالیس کی طرح ہے جو آپ کی غیبت میں انتظام سلطنت کو درہم برہم نہ ہونے دے۔" یہ سنکر علاؤالدین نے کہا کہ پھر اب میں کیا کروں یہ تمام خزائن و دفائن کس کام میں لائے جائیں۔ علاؤ الملک نے کہا کہ ابھی تو ہندوستان کا سارا جنوبی حصہ تسخیر کے لئے پڑا ہوا ہے رنتھنبور چندیری، چتوڑ، مالوہ، دھار، اجین فتح کیجئے علاوہ اس کے حدود کابل کا مستحکم کرنا ضروری ہے تاکہ مغلوں کی طرف سے اطمینان کلی حاصل ہوجائے۔"

سلطان علاؤالدین نے یہ سنکر اپنے خیال سے توبہ کی اور اسی وقت علاؤ الملک کو دس ہزار تنکہ دو آراستہ گھوڑے نہایت قیمتی زریں خلعت۔ طلائی کمر بند جو وزن میں نصف من تھا، اور دو گاؤں انعام میں دئے[2]

[1] فیروز شاہی (الیٹ) ۳-۲۶۶، بدایونی ۱/۲۶۹، فرشتہ ۱۰۳-۱۰۴۔ طبقات اکبری ۷۰۔ ٹریول انڈیا ۹۶-۹۷۔ [2] فیروز شاہی (الیٹ) ۳-۱۷۰-۱۷۱

سلطان علاؤالدین راست پسندی کے ساتھ اصولِ سیاست سے بھی کماحقہ واقف تھا اور نظم و نسق قائم رکھنے کی لئے وہ اپنے تمام ذرائع صرف کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ قلعۂ رنتھمبور کی تسخیر کے لئے آمادہ ہوا اور وہاں توقع سے زیادہ اس کو دیر لگی تو دہلی میں مسلسل تین چار سازشیں اس کے خلاف ہوئیں۔ سب سے پہلے سلیمان شاہ اکت خاں (برادر زادہ علاؤالدین) نے سازش کی اور اپنے نزدیک سلطان علاؤالدین کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر اُٹھا نہ رکھی۔ لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اسکے بعد عمر خاں اور منگو خاں (علاؤالدین کے ہمشیر زادگان) نے سلطان کی غیبت سے ناجایز فایدہ اُٹھا کر علم بغاوت بلند کیا، لیکن یہ بھی گرفتار ہو کر اپنی سزا کو پہونچے۔ پھر آخر میں حاجی نامی ایک شخص نے زیادہ سنگین بغاوت کی۔ یہ امیر الامراء فخر الدین کوتوال سابق کا غلام تھا اس نے دہلی کو خالی پاکر ہنگامہ مچا دیا، جو مشکل سے فرد ہو سکا۔ گجرات کے نومسلموں کی بغاوت اس سے قبل ظاہر ہو چکی تھی۔ الغرض سلطان علاؤالدین متردد ہوا اور بغاوتوں کے اس سلسلہ کو ختم کر دینے کے لئے اس نے امراء کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا۔ ان میں بعض نے کہا کہ بدامنی کے چار اسباب ہوا کرتے ہیں :-

۱- خلق کے نیک و بد سے بادشاہ کا لاعلم رہنا

۲- شراب کا علانیہ استعمال کیونکہ نشہ کی حالت میں لوگ مافی الضمیر کو آزادی کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں اور اس طرح باہم دگر فتنہ و فساد پر لوگوں میں اتفاق ہو جاتا ہے

۳- امراء و اعیان کا ایک دوسرے سے تعلق رشتہ داری اور خلوص و محبت کا بڑھ جانا کہ ایک پر اگر آفت آتی ہے تو سب اس کی مدد کرتے ہیں

۴- زر و مال کی کثرت کہ جب بداصل آدمی دولت مند ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ان میں خیالات فاسد ہی پیدا ہوتے ہیں۔

علاؤالدین یہ سنکر متنبہ ہوا اور سب سے پہلے اس نے اپنی بےخبری دور کرنے کے لئے تمام ملک میں جاسوس مقرر کئے اور خبر رسانی کا ایک ایسا مکمل انتظام کیا کہ امراء وغیرہ جو باتیں رات کو اپنے گھر کے اندر کرتے تھے۔ وہ صبح کے وقت بادشاہ کو معلوم ہو جاتی تھیں اور جب امیر آتا تو بادشاہ ایک پرچہ پر لکھ کر اس کو دکھا دیتا کہ رات کو تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگ اس قدر خایف ہو گئے کہ خلوت و جلوت میں گفتگو کرنا دشوار ہو گیا۔ اور سازش و سرگوشی کا بالکل سدباب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے ملک کے تمام راستوں کو اس قدر محفوظ کر دیا کہ تمام قافلے آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے اور رات کو اپنا اسباب بغیر کسی حفاظت کے یونہی کھلا چھوڑ دیتے تھے، پھر یہ انتظام صرف دہلی ہی کے قرب و جوار میں نہ تھا بلکہ کابل و کشمیر سے لیکر بنگال تک، سندھ و گجرات سے لیکر تلنگانہ و معبر تک ہر جگہ راستوں کے پرامن ہونے کی یہی کیفیت تھی اور رہزنی و قزاقی بالکل مفقود ہو گئی تھی اگر کوئی سیاح یا مسافر گاؤں میں پہونچتا تو مقدم اور اُس گاؤں کے لوگ، اس کو عزت کے ساتھ ٹھہراتے اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے

دوسرا انتظام شراب خواری کا تھا۔ ہر چند یہ ذرا مشکل کام تھا کیونکہ علاؤالدین خود اس کا عادی تھا ـــــ

بغاوتیں
نظام جاسوسی کا قیام
راستوں کی حفاظت
شراب کی ممانعت

لیکن اس نے اپنی طبیعت پر سخت جبر کیا اور سب سے پہلے اپنے آبدار خانہ کو درہم و برہم کیا۔ جس قدر چینی کے برتن تھے ان کو تڑوا دیا اور طلائی و نقرئی ظروف کو گلوا کر دار الضرب میں بھیجدیا اور تمام ملک میں اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے شراب سے توبہ کرلی ہے اس لئے اب اگر کوئی شراب بنائے گا یا پیئے گا تو قتل کر دیا جائے گا

مورخین کا بیان ہے کہ اس فرمان کے بعد اس قدر شراب کے قرابے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکال نکال کر لنڈھائے کہ تمام راستوں میں کیچڑ ہو گئی۔ الغرض جب وہ اس انتظام سے بھی فارغ ہوا۔ تو امراء و اعیان کے لئے ایک فرمان جاری کیا کہ آیندہ سے بلا حکم سلطانی آپس میں نہ کوئی رشتہ قایم کریں نہ ایک دوسرے کی دعوت کریں۔ اس سے تمام امراء کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور آپس میں تعلقات رشتہ داری پیدا کرنا مسدود ہو گیا

چوتھے سبب کا اس نے یہ انتظام کیا کہ سوائے مخصوص امراء و اعیان کے اور لوگوں کے پاس جتنے گاؤں، وقف، انعام، جاگیر یا منصب کی صورت میں پائے جاتے تھے، سب کو ضبط کر کے خالصہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب پر معاش تنگ ہو گئی اور فتنہ و فساد کا خیال دور ہو گیا

اس انتظام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دیہات کی طرف متوجہ ہوا۔ اسوقت تک انتظام کی صورت یہ تھی کہ مقدم اور چودھری سے وصولی مالگذاری کا معاملہ ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ رعایا کو سخت تباہ کر رہے تھے چنانچہ سلطان نے پیمایش زمین کے مطابق مالگذاری فی بسوہ مقرر کی اور حکم دیا کہ نصف پیداوار بلا کسی استثناء و کمی کے سب سے وصول کرلی جائے۔ علاوہ اس کے مقدموں سے جو وصول ہو وہ خزانہ میں داخل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص خواہ مقدم ہو یا معمولی کاشتکار۔ چار بیل، دو بھینس، دو گائے اور بارہ بکریوں یا بھیڑوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر چرائی بھی مقرر کی اور آباد گھروں کا کرایہ بھی معین کیا۔ اگر کوئی محرر یا عامل بد دیانتی کرتا یا ان احکام کی پوری پابندی نہ کرتا تو اس کو سخت سزا دیجاتی اور اگر سوائے چارہ کے وہ کوئی اور چیز گانوں سے حاصل کرتا تو پٹواری کے کاغذات سے دیکھکر اسکی قیمت وصول کرلی جاتی۔ اس سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاین عمال و محرر ملازمت سے بیزار ہو کر نوکریاں ترک کرنے لگے اور تمام مقدم و چودھری جو معزز و امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے بالکل محتاج ہو گئے اور ان کی عورتیں محنت و مزدوری کرنے لگیں

یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ علاؤالدین ایک بار میدان کیلی میں مغلوں کو شکست دے چکا تھا لیکن وہ ان کے فتنہ کی طرف سے بالکل مطمئن نہ تھا اور نہ مغل اپنے حوصلوں کو ترک کر چکے تھے۔ جب انھیں موقع ملتا ہندوستان کی طرف بڑھتے اور دہلی کو فتح کرنے کی تدابیر اختیار کرتے۔ چنانچہ جب علاؤالدین ۷۰۲ھ میں قلعہ چتور کے محاصرہ میں مصروف تھا تو ماوراء النہر میں یہ خبر پہونچی کہ میدان خالی ہے اور مغل فوجیں دہلی کی طرف بڑھنے لگیں۔ علاؤالدین قلعہ چتور فتح کرنے کے بعد مجبوراً پھر دہلی واپس آیا لیکن چونکہ شاہی افواج کا ایک بڑا حصہ ورنگل کی طرف فتوحات میں مصروف تھا اس لئے یہ بہت

متردد ہوا کہ کیا کرے۔ تاہم اس نے خار بندی اور خندقوں سے دہلی کو محفوظ کیا اور اپنی افواج منتشر کو فراہم کرنا چاہا اتفاق سے دو ماہ محاصرہ کرنے کے بعد مغلوں میں از خود خوف و ہراس پیدا ہوگیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد علاؤالدین نے مستقلاً ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہے جن سے آیندہ کے لئے بھی مغلوں کی طرف سے اطمینان ہو جائے۔ اس کے لئے اسنے حصار دہلی کو از سر نو تعمیر کرایا قصر ہزار ستون اور دوسری عمارات طیار کیں لیکن صرف حصار و عمارات بیکار تھیں اس لئے اسنے یہ بھی چاہا کہ عساکر سلطانی کی مقدار و تعداد زیادہ کردی جائے اور یہ اس وقت ممکن تھا جب تنخواہیں کم کردی جائیں ورنہ یوں تو موجودہ خزانہ صرف ۶ سال کے مصارف کے لئے کافی ہو سکتا تھا۔ امرا سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا کہ لشکریوں کی تنخواہ اسوقت کم ہو سکتی ہے جب تمام اشیا ارزاں ہو جائیں چنانچہ اس کے لئے علاؤالدین نے چند قواعد مقرر کئے اس کا اثر یہ ہوا کہ غلہ کپڑا وغیرہ بہت ارزاں ہوگیا اور باوجود اس کے کہ پھر قحط بھی رونما ہوا لیکن ارزانی بدستور باقی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قواعد سلطان علاؤالدین کی خصوصیاتِ حکومت میں داخل ہیں جس کی طرف اس سے قبل کسی کو توجہ نہیں ہوئی اور نہ اس قدر ارزانی اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی۔ پھر لطف یہ کہ یہ ارزانی عارضی نہ تھی بلکہ علاؤالدین کے بقیہ ایام حکمرانی تک بدستور باقی رہی۔ اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ وہ ضوابط و قواعد مجملاً یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ اہلِ بازار کو نرخ مقرر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صرف بادشاہ نرخ مقرر کرے گا۔ چنانچہ تمام مملکت میں حسب تفصیل ذیل نرخ مقرر کیا گیا:۔

ایک من گیہوں	۷½ جیتل	ایک سیر شکر تری	۱½ جیتل[۱]
″ جو	۴ ″	″ شکر سرخ (گڑ)	½ ″
″ چاول	۵ ″	۲½ سیر گھی، مکھن	۱ ″
″ ماش	۵ ″	۳ سیر روغن کنجد	۱ ″
″ چنا	۵ ″	۲½ من نمک	۵ ″
″ موٹھ	۳ ″		

۲۔ ملک قبول الغ خاں (جو انتظامی معاملات میں نہایت صحیح فراست رکھتا تھا) منڈی کا داروغہ یا شحنہ مقرر کیا گیا جس کا کام صرف یہ تھا کہ مقررہ نرخ میں کوئی تفاوت نہ ہونے دے

---

[۱] عہد علائی کا من موجودہ وزن کے لحاظ سے ۱۲½ سیر کا تھا۔ ایک سیر موجودہ ۶ چھٹانک کے برابر اور ایک جیتل تقریباً دو پیسہ یا ایک ادھنے کی قیمت کا۔ اس لئے اگر حساب لگایا جائے، تو معلوم ہو سکتا ہے کہ موجودہ ارزانی اور سکوں کے لحاظ سے عہد علائی میں ایک من (یعنی موجودہ ۴۰ سیر) گیہوں کی قیمت ۱۲ ر (½ سکۂ انگریزی) تھی

۳ - دوآب کے تمام خالصہ دیہات کی مالگذاری غلہ کی صورت میں وصول کی جائے اور سلطنت کی طرف سے غلہ کے انبار محفوظ رہیں اگر بازار کا غلہ کم ہو جائے تو شاہی غلہ کو بازار کے نرخ سے فروخت کریں

۴ - سلطنت کے تمام سفری غلہ فروشوں (بنجاروں) کو طلب کر کے ساحل جمن پر آباد کیا جائے اور اُن سے معاہدہ لیا جائے کہ باہر سے غلہ منگا کر شہر میں مقررہ نرخ سے فروخت کریں گے

۵ - غلہ جمع کرنے کی سخت ممانعت کر دی گئی - اگر کوئی شخص غلہ جمع کرتا تو بحق سلطنت قرق کر لیا جاتا اور سخت تنبیہ کی جاتی ولایت دوآبہ کے افسران مال سے اقرار نامہ لیا گیا کہ کوئی شخص اُن کے علاقہ میں غلہ جمع نہ کرے

۶ - افسران مال (ریونیو) سے اقرار نامہ لیا گیا کہ وہ کھیتوں ہی پر بنجاروں سے قیمت دلا کر غلہ دیدیں اور سوائے اپنے ضروری خرچ کے غلہ کا ایک دانہ بھی کوئی کاشتکار گھر نہ لیجائے اس سے یہ فایدہ ہوا کہ بنجاروں کو غلہ آسانی سے ملنے لگا، اور بازار میں افراط ہو گئی

۷ - منڈی کے حالات معلوم کرنے کے لئے اس نے تین عہدہ دار مقرر کئے ایک شحنۂ منڈی، دوسرے برید منڈی تیسرے جاسوس منڈی - ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ بازار کے حال اور منڈی کے نرخ سے روزانہ بادشاہ کو اطلاع دیتا اگر ان اطلاعوں میں ذرا بھی تفاوت ہوتا تو شحنہ سے سخت بازپرس کی جاتی - اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی شخص مقررہ قواعد سے انحراف کرنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا اور تمام بازار کا بازار ایک مشین کی طرح چل رہا تھا اور حیرت یہ ہے کہ امساک باراں کے زمانہ میں کبھی غلہ کے نرخ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا - ایک بار قحط کے زمانہ میں شحنہ نے صرف نصف جیتل (ایک پیسہ) فی من نرخ بڑھا دینے کی درخواست کی تو سلطان نے ۲۱ چوب اس کے ماریں

کوئی شخص ایک وقت میں روزانہ خرچ کے علاوہ نصف من سے زیادہ نہیں خرید سکتا تھا - اگر قحط کی وجہ سے مساکین کا ہجوم زیادہ ہو جاتا اور ان کا کوئی معقول انتظام نہ ہوتا تو شحنہ کو سخت سزا دیجاتی - شہر کا ہر محلہ ایک بنجارے کے سپرد تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ اس محلہ کے لوگوں کو روزانہ غلہ مہیا کرے

۸ - اسی طرح کپڑے کا نرخ مقرر کیا گیا - اعلیٰ درجہ کا سوتی کپڑا بیس گز فی تنکہ[1] (نقرہ) اوسط درجہ کا سوتی کپڑا تیس گز فی تنکہ (نقرہ) فروخت کرنے کا حکم دیا گیا - اور اسی مناسبت سے اور تمام قسم کے کپڑوں کی قیمت متعین کی گئی - اس کے لئے اس نے ایک مکان سرائے عدل کے نام سے تعمیر کرایا اور حکم دیا کہ یہاں صبح سے لیکر نماز پیشین تک دکانیں کھلی رہیں

۹ - سوداگران شہر و اطراف کے نام دفتر میں درج کئے گئے اور ان سے اقرار نامہ لیا گیا کہ اس قدر کپڑا اور اس قسم کا ہر سال

---

[1] فرشتہ نے لکھا ہے کہ تنکہ نقرئی ہو یا طلائی ایک تولہ چاندی یا سونے کا ہوتا تھا ہر نقرئی تنکہ کی قیمت تبادلہ پچاس جیتل (تانبہ کا پیسہ) ہوتی تھی جیتل کا وزن البتہ مشتبہ ہے بعض کہتے ہیں ایک تولہ تانبہ کا ہوتا تھا بعض پونے دو تولہ کا بتاتے ہیں -

لاکر سرائے عدل میں مقررہ نرخ پر فروخت کیا کریں گے

۱۰۔ ملتانیوں (ملتان کے رہنے والے سوداگروں کو) بیس لاکھ تنکہ (نقرہ) خزانہ شاہی سے دیا گیا کہ اطراف ممالک سے کپڑا خرید کرکے لائیں اور نرخ مقررہ سے بازار میں فروخت کریں

۱۱۔ امراء وغیرہ میں سے جس کو نفیس اور قیمتی کپڑوں کی ضرورت ہو پہلے رئیس بازار کا پروانہ حاصل کرے۔ یہ قید اسلئے لگائی تھی کہ سوداگر یہاں سے نرخ سلطانی پر ارزاں کپڑا خرید کر کے باہر گراں قیمت پر فروخت نہ کرسکیں

۱۲۔ گھوڑوں کی قیمت ۱۲۰ تنکہ (نقرہ) سے بارہ تنکہ (نقرہ) تک مقرر کی گئی۔ اور حکم دیا گیا کہ صرف بازار ہی میں نرخ مقررہ کے مطابق گھوڑوں کی خرید و فروخت ہو

۱۳۔ لونڈی غلاموں کی قیمت ۲۰۰ تنکہ (نقرہ) سے ۵ تنکہ نقرہ تک مقرر کی گئی

الغرض اس نے، گائے، بھینس، بکری اور بازار کی تمام چیزوں یعنی ٹوپی سے موزہ تک، شانہ سے سوزن تک، نیشکر سے سبزی تک، ہریسہ سے شوربہ تک، حلوائے صابونی سے ریوڑی تک، بریانی سے روٹی تک، پان پھول سے ساگ پات تک، الغرض تمام ضروری اشیاء حتےٰ کہ ایک ندیم خاص کے کہنے پر شاہدان بازاری تک کا نرخ مقرر کر دیا۔ چنانچہ فرشتہ نے لکھا ہے کہ:۔

"عہد علائی میں مصری بحساب فی سیر[1] دو جیتل۔ شکر تری فی سیر ایک جیتل۔ شکر سرخ فی سیر نصف جیتل۔ نمک ۵ سیر فی جیتل فروخت ہوتا تھا"

۱۴۔ بادشاہ صرف شحنہ وغیرہ کی اطلاع پر کفایت نہ کرتا بلکہ کمسن لڑکوں کو جنھیں کوئی وقوف نہ ہوتا دام دے کر بازار بھیجتا اور پھر ان چیزوں کو وزن کراتا۔ اگر وزن یا قیمت میں خلاف قاعدہ کوئی فرق ہوتا تو سخت سزا دی جاتی اور کمترین سزا یہ تھی کہ ناک کان کاٹ لئے جاتے یا جس قدر کم اس نے دیا ہے اتنا ہی گوشت اس کی ران یا کولہے سے کاٹ کر اس کے سامنے ڈال دیا جاتا

الغرض علاؤالدین نے مستحکم اور عجیب و غریب انتظام بازار کا کیا کہ اس کی حالت میں پھر کوئی تغیر نہیں ہوا اور کبھی کسی نے قانون مقررہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔

۱۵۔ جب علاؤالدین بازار کا سارا انتظام کر چکا تو اس نے سپاہیوں کی تنخواہیں حسب ذیل مقرر کیں:۔

سپاہی درجہ اول ۔ دو سو چونتیس تنکہ (تقریباً ۲۴ پونڈ طلائی موجودہ انگریزی سکہ کے مطابق) ماہوار

سپاہی درجہ دوم ۔ ۱۵۶ تنکہ ماہوار

سپاہی درجہ سوم ۔ ۷۸ تنکہ ماہوار

---

[1] حسب بیان فرشتہ اس وقت سیر وزن میں ۲۴ تولہ کا ہوتا تھا

جس کے پاس دو گھوڑے ہوتے اس کو ۸ تنکہ اور زیادہ ملتا

۱۶ - عارضِ ممالک (جسے موجودہ اصطلاح انگریزی میں MASTERMASTER کہہ سکتے ہیں) تمام سپاہ کا معائنہ کرتا اور جو فنِ تیر اندازی و شمشیر زنی وغیرہ کا ماہر ثابت ہوتا اسے گھوڑے کی قیمت دیدی جاتی اور گھوڑا داغ دیا جاتا

جب علاؤ الدین ان تمام انتظامات سے فارغ ہو گیا اور اس نے فوج کا جایزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف سواروں کی تعداد چار لاکھ بہتّر ہزار ہے

اسی عسکری انتظام کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد جب مغلوں نے عہد علائی میں ہندوستان کا قصد کیا تو ہمیشہ انکو شکست ہوئی اور نہایت کثیر تعداد میں مقتول و مقید ہوئے

علاؤ الدین پہلے بالکل ناخواندہ شخص تھا اور بعد کو اس نے صرف معمولی نوشت و خواند سیکھ لی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ جتنے ماہران فن، بزرگان دین، علمار کرام، شعرا عظام، اس کے زمانہ میں ہوئے ہیں کسی عہد کو نصیب نہیں ہوئے۔

حضرت شیخ الاسلام شیخ نظام الدین اولیا، شیخ علاؤ الدین صابر نبیرہ شیخ فریدالدین گنج شکر، قطب الاولیا شیخ رکن الدین بن صدر الدین عارف ملتانی۔ اسی عہد کے بزرگوں میں سے تھے

علاوہ ان حضرات کے شیخ صدر الدین جو بے مثل فیاض تھے تاج الدین ولد صدر الدین جو اپنی جود و سخاوت علم و حلم کے لحاظ سے بہت مشہور تھے۔ سید مغیث الدین و سید نجیب الدین، قاضی جلال الدین، قاضی صدر الدین، مولانا ضیاء الدین بیانوی حمید الدین ملتانی جو اپنے کمالات ظاہری و باطنی میں مخصوص درجہ رکھتے تھے اسی بادشاہ کے دربار سے متعلق تھے

علما ظاہری میں اس وقت ۴۶ صرف وہ لوگ تھے جو درس و تدریس کے مشغلہ میں مصروف تھے۔ فنِ قرأت کے جاننے والوں میں مولانا شاطی، مولانا علاؤ الدین، خواجہ زکی خواہرزادہ شیخ حسن بصری خاص طور سے قابل ذکر ہیں

اہلِ وعظ میں سے مولانا حسام الدین۔ مولوی جلال الدین مولانا شہاب الدین جلیل۔ مولانا کریم وہ نفوس تھے جنھیں نوادر روزگار میں جگہ دی جاتی ہے

طبقہ شعرا میں صدر الدین عالی، فخرالدین، حمید الدین، مولانا عارف، عبدالحکیم، شہاب الدین جن میں سے ہر ایک شیوہ شاعری میں ایک خاص طرز کا مالک تھا اور ان سب کے سرتاج حضرۃ امیر خسرو جو جامع کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں فردِ تسلیم کئے جاتے ہیں اسی دربار کے زلہ ربا تھے

اطبا میں صدر الدین، جوینی طبیب، علیم الدین اور مولانا بدر الدین دمشقی خاص لوگ تھے۔ مولانا بدر الدین کی مسیحائی و حذاقت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت تک کوئی دوسرا طبیب اس ذہانت و فراست کا پیدا نہیں ہو سکا ان کی نسبت مشہور ہے کہ اگر چند جانوروں کا قارورہ ایک جگہ ملا دیا جاتا تو یہ بتا دیتے کہ فلاں فلاں جانوروں کا بول اس میں شامل ہے

علاوہ انکے دیگر فنون کے ماہرین جن میں مغنی مطرب، اہلِ نجوم وغیرہ شامل تھے کثرت سے پائے جاتے تھے اور انکا شمار مشکل تھا۔

باب ۱۰

معلم اکبر کا فیصلہ

ہر چند گزشتہ واقعات نے میرے اندر ایک کیفیتِ اعتماد پیدا کر دی تھی لیکن دفعتاً مجھے خیال آیا کہ معلوم نہیں کسوقت میرا زمانۂ قیام یہاں ختم ہو جائے اور بعض کام ادھورے رہ جائیں اس لئے میں نے تمام ان تدابیر پر غور کرنا شروع کیا جو مقصد کی تکمیل کے لئے ضروری تھیں اور جلد سے جلد ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا

جسوقت میں اس جامعۃ الجامعات میں داخل ہوا، میرا مقصود صرف یہ تھا کہ یہاں کی ذہنی و روحانی تربیت پوری طرح حاصل کر لوں، اور کرۂ ارض واپس جا کر اس کی اشاعت کروں اور یہ کہنا غالباً ناشکری ہوگی کہ قدرت نے اس کے حصول میں میری مدد نہیں کی۔ کرۂ زمین کی اصلاح کی طرف عملی قدم اُٹھانے کے لئے میں نے جن کی ہمدردی حاصل کی، ان میں خاص خاص یہ تھے:۔ دلآرام ۔ جام زر ۔ دوست ۔ حاکم حاکمیان ۔ آنذ دپا ۔ آتش بار ۔ شہناز نور ۔ آہنگ زن ۔ اور پسند بنا۔

حر حر کا نام بھی اس فہرست میں نظر آتا اگر اسے اپنے کرۂ مریخ میں واپس جانا ضروری نہ ہوتا۔ اسوقت تک جتنے نفوس کی ہمدردی حاصل ہوئی سب کے سب وہ منتخب تھے۔ لیکن کچھ ذہین و مشہور ہستیاں اور بھی ایسی تھیں جنکی امداد و ہمدردی میں چاہتا تھا

مجھے لڑکپن سے تھیٹر کی طرف میلان تھا، میں خود بھی کبھی کبھی ڈرامے لکھتا تھا، ڈراموں کے جلسوں میں شریک ہوتا تھا۔ میں یہاں آیا، تو اپنا یہ شوق بھی ساتھ لایا اور آسمانی تمثیل نگاروں اور اداکاروں سے کافی مراسم پیدا ہو گئے۔ انھیں میں ایک بازدل تھا جو سیارہ الطائر سے یہاں آیا تھا یہ بڑا زبردست اداکار، بڑا قابل تمثیل نگار تھا۔ یہ رفتہ رفتہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ میں نے اس سے بھی درخواست کی کہ وہ مصلحین کرۂ ارض کی فہرست میں اپنا نام درج کرائے، لیکن اس نے مجھے ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھ کر خاص توجہ نہیں کی

جیسا کہ میں نے ابھی ظاہر کیا، مجھے کرۂ ارض میں تھیٹر سے بہت دلچسپی تھی لیکن اس کے یہ معنے نہیں کہ میں اسی کا ہو رہا تھا۔ فطرتاً میں بہت تنوع پسند واقع ہوا ہوں اور زندگی کا ہر شعبہ میرے لئے خاص کشش رکھتا ہے، چنانچہ میں وہاں کلیساؤں میں بھی جاتا تھا، مسجدوں مندروں میں بھی حاضری دیتا تھا، راہبوں، پنڈت اور ملاؤں سے بھی ملتا تھا۔

میں سوچ رہا تھا کیا واقعی دوسرے ستارے سے، میرا کرۂ ارض مراد ہے اور کیا معلم اکبر اب وہاں جانا چاہتا ہے، لیکن مجھے اپنی خوش قسمتی پر اعتبار نہ آتا تھا۔ میں گھبرا گیا، پسینے پسینے ہو گیا اور میرا دل اس طرح دھڑکنے لگا، گویا وہ باہر نکل پڑے گا اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امنڈ امنڈ کر آنے لگا۔ معلم اکبر کی آواز پھر بلند ہوئی اس نے کہا:۔

"ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کرۂ "کشمکش" جاؤں گا۔ میں نے اپنی ایک جماعت طیار کر لی ہے جو اٹھارہ نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی جماعت اٹھارہ نفوس کی طیار کرے گا اور اسی طرح ہم ایک پورے نوری لشکر کے ساتھ "کرۂ کشمکش" کا سفر کریں گے"

اس وقت مجمع کے تعجب کی کوئی انتہا نہ تھی، ہر شخص کے چہرہ سے عجیب قسم کی حیرانی ٹپک رہی تھی، کیونکہ "کرۂ کشمکش" کا نام بہتوں نے سنا بھی نہ تھا اور جب انھیں معلوم ہوا کہ معلم اکبر کا مستقر اب یہ سیارہ ہو گا تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کرہ کہاں ہے۔ کس قسم کا ہے۔ کن لوگوں کی بستی ہے، اس میں وہ کیا خاص بات ہے کہ معلم اکبر وہاں جانا چاہتا ہے اور وہ اٹھارہ شاگرد کونسے ہیں جن کا انتخاب اس نے کیا ہے

معلم اکبر کی آواز پھر بلند ہوئی۔ اس نے کہا:۔

"سنو، جن کو میں نے منتخب کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام "کرۂ کشمکش" کے آوارہ گرد کا ہے"

یہ سنتے ہی سب کی نگاہیں میری طرف پھر گئیں اور میری حالت اس وقت ایسی ہو گئی جیسے کوئی خواب دیکھتے دیکھتے دفعتاً چونک پڑے اور پھر سو جائے

میرا نام لینے کے بعد اس نے دلآرام۔ جامِ زر۔ دوست پرست۔ حاکم حاکمیاں۔ آزاد پا۔ آتش بار۔ شہناز نور۔ آہنگ زن۔ باز دل۔ جہاں نما۔ تصویر کش۔ پسند بنا۔ روحِ افزا۔ صحت دہ۔ زور افشاں۔ دربار علی۔ علم پرواز کے سلسلہ وار نام گنائے اور آخر کار اس طرح میرا وہ خواب پورا ہو کر رہا جس کے لئے میں اس قدر بیقرار تھا۔

آ گے ۔۔۔

دفتر نگار ... ایجنسی لکھنؤ

نیاز فتحپوری کی دیگر تصانیف

نگار بک ایجنسی لکھنؤ

ترغیباتِ جنسی (یا) شہوانیات

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں کے حالات اور انکی تاریخ و نفسیاتی اہمیت پر نہایت شرح و بسط کیساتھ محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے جسمیں بتایا گیا ہے کہ فحاشی دنیا میں کب اور کس کس طرح رائج ہوئی نیز یہ کہ مذاہب عالم نے اسکے رواج میں کتنی مدد کی۔ اس کتاب میں آپ کو حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے

قیمت تین روپیہ (سے ر) علاوہ محصول

خریداران نگار سے ایک روپیہ کم

مجموعۂ استفسار و جواب ۳ جلد

ان تینوں جلدوں میں ۲۲ء سے لیکر ۳۶ء تک کے استفسار و جواب شائع کئے گئے ہیں۔ اس مجموعہ کی اہمیت کا اظہار بیکار ہے کیونکہ نگار کو جو خصوصیت اس باب میں حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ان تینوں جلدوں میں سیکڑوں ادبی تاریخی و تنقیدی مسایل شامل ہیں اور اسکی حیثیت ایک مختصر سی انسائکلوپیڈیا کی ہے

قیمت فی جلد تین روپیہ (سے ر) علاوہ محصول

خریداران نگار سے فی جلد ایک روپیہ کم

جذبات بھاشا

جناب نیاز نے ایک دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین ہندی شاعری کے نمونے پیش کرکے ان کی ایسی تشریح کی ہے کہ دل بیتاب ہو جاتا ہے۔ اردو میں یہی سب سے پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے اور ہندی کلام کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں۔

قیمت علاوہ محصول بارہ آنہ (۱۲ر)

خریداران نگار سے تین آنہ (۳ر) کم

فلاسفۂ قدیم

اس مجموعہ میں حضرت نیاز کے تین علمی مضامین شامل ہیں:۔

۱۔ چند گھنٹے فلاسفۂ قدیم کی روحوں کے ساتھ۔

۲۔ مادئین کا مذہب۔

۳۔ حرکت کے کرشمے۔

نہایت مفید و دلچسپ کتاب ہے۔

قیمت ایک روپیہ (عـہ ر)

علاوہ محصول

خریداران نگار سے چار آنہ (۴ر) کم

شاعر کا انجام

جناب نیاز کے عنفوان شباب کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق کی تمام نشہ بخش کیفیات ہکے ایک ایک جملہ میں موجود ہیں یہ فسانہ اپنے پلاٹ اور انشاء کے لحاظ سے اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسری جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

قیمت دس آنے (۱۰ر)

علاوہ محصول

خریداران نگار سے دو آنہ (۲ر) کم

فراست الید

مولفہ نیاز فتحپوری جس کے مطالعہ سے ایک شخص آسانی ہاتھ کی شناخت اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر اپنے یا دوسرے شخص کے مستقبل سیرت عروج و زوال موت و حیات صحت و بیماری شہرت و نیکنامی وغیرہ پر صحیح پیشین گوئی کر سکتا ہے۔

قیمت ایک روپیہ (عـہ ر)

علاوہ محصول

خریداران نگار سے چار آنہ (۴ر) کم

مذاکرات نیاز

یعنے حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات و تنقید عالیہ کا عجیب و غریب ذخیرہ ہے ایک بار اس کو شروع کر دینا آخر تک پڑھ لینا ہے۔ اس کتاب کی بہت کم جلدیں باقی رہ گئی ہیں۔

قیمت بارہ آنے (۱۲ر)

علاوہ محصول

خریداران نگار سے تین آنہ (۳ر) کم

گہوارۂ تمدن

یہ وہ معرکۃ الآرا کتاب ہے جس میں تاریخ واساطیر سے ثابت کیا گیا ہے کہ تمدن کی ترقی میں عورت نے کتنا زبردست حصہ لیا اور دنیا تہذیب و شائستگی اس کی کس قدر ممنون ہے اردو میں اس موضوع پر اس سے قبل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی مصنف کو اس کتاب پر ریاست بھوپال سے ایک ہزار روپیہ انعام ملا ہے

قیمت دو روپیہ (عـہ)

علاوہ محصول

رجسٹرڈ نمبر اے ۱۱۰۴

کمال طاقت

کمال نوجوانی

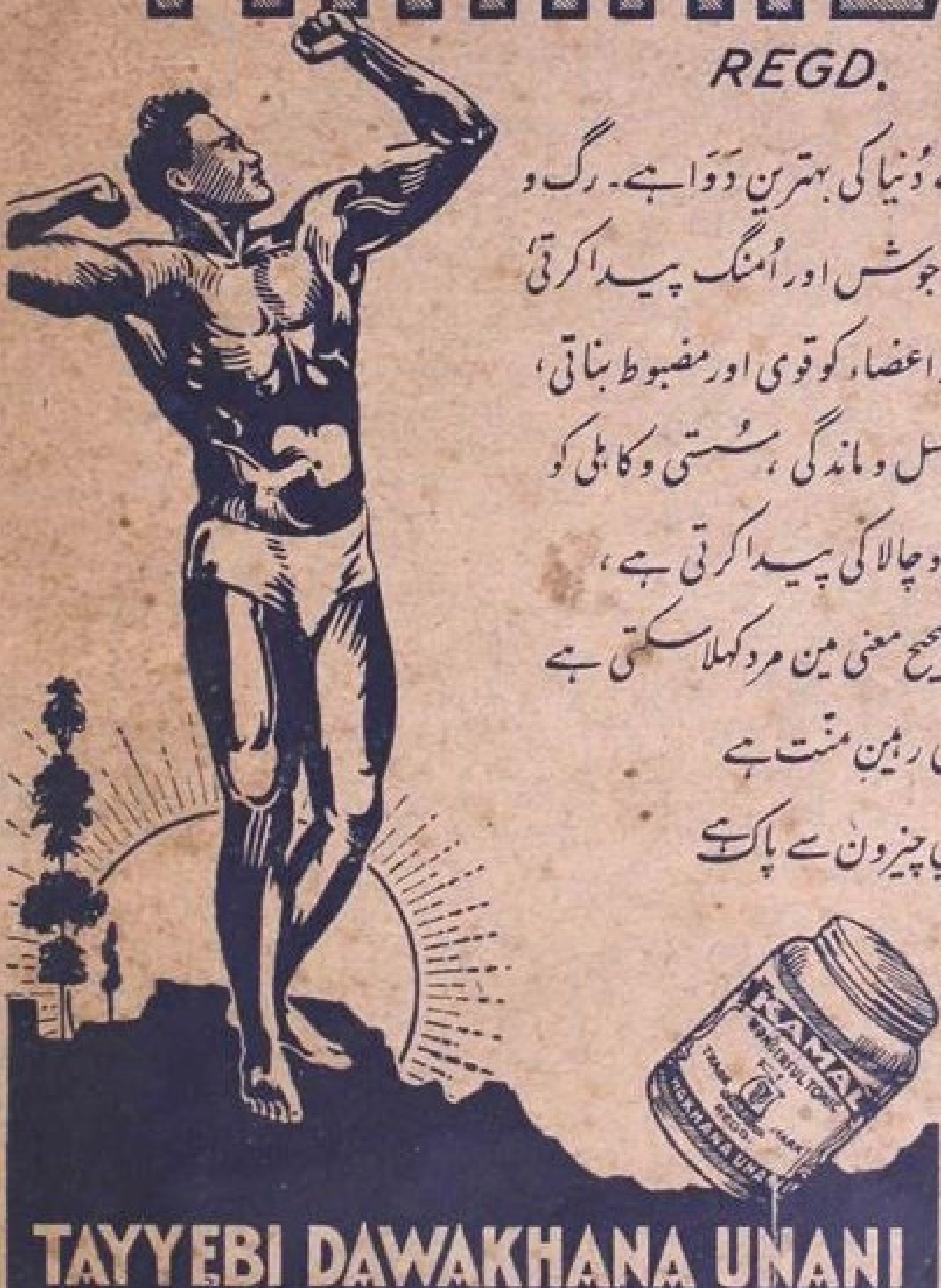
کمال جوانمردی

کمال حوصلہ

کمال اُمنگ

KAMAL * کمال

REGD. رجسٹرڈ



خون کی افزائش کے لئے دُنیا کی بہترین دوا ہے۔ رگ و ریشہ میں خون پہنچا کر جوش اور اُمنگ پیدا کرتی، اعصاب کو تقویت دے کر اعضا کو قوی اور مضبوط بناتی، دل و دماغ کو قوت دیتی، کسل و ماندگی، سستی و کاہلی کو دفع کرکے چستی و چالاکی پیدا کرتی ہے،

غرض کہ جو قوت ایک مرد کو صحیح معنی میں مرد کہلا سکتی ہے وہ "کمال" ہی کی رہین منت ہے

نشے والی اور زہریلی چیزوں سے پاک ہے

قیمت فی شیشی آٹھ روپے

مزید معلومات کیلئے فہرست طلب کیجئے!

پتہ

طیبی دواخانہ یونانی

چوک بازار، اندور
تار کا پتہ: "شاہی" اندور

۶۶، محمد علی روڈ بمبئی ۳
ٹیلیفون نمبر ۲۶۹۸۳

TRADE MARK

پرنٹر لیاقت حسین ہاشمی منیجر مختار پرنٹنگ ورکس پبلشر شاہد حسین دفتر نگار لکھنؤ

زندگی
بنت الوقت ۸۲
قطرات اشک ۸۴

نمائندۂ نگار کی ڈائری

۱۱/اپریل کو کاشانۂ مصطفا میں محمد ادریس صاحب سے جو بریلی کے رئیس ہیں اور ایک مشہور کارخانۂ فرنیچر کے مالک ہیں ملاقات ہوئی آپنے ایک سال کیلئے نگار کی خریداری منظور فرمائی۔ قریب ۳ بجے کے مصطفا صاحب سے رخصت ہو کر دفتر پہنچا۔ مولانا نیاز بہت مصروف تھے تاہم وقت نکال کر سفر کا پروگرام بنایا۔ مولانا نے کچھ خطوط لکھ کر دئے آج شام ہی کو روانہ ہوا لیکن گاڑی نہ مل سکی اور واپس دفتر آگیا۔ آسی صاحب افسر صاحب و مولانا نیاز کہیں جانے ہی والے تھے۔ میں بھی شوکت صاحب کے ساتھ وقت کاٹنے نکل گیا جو مجھے پہونچانے اسٹیشن تک گئے تھے۔ رات کو قیام گاہ پر پہونچا تو معلوم ہوا کہ مولانا ہنوز واپس نہیں آئے، ملازم نے فوراً میز پر کھانا لگا دیا کھانیکے بعد کچھ چہل قدمی کی اور پھر سو گیا۔ ۱۲/اپریل۔ ملازم نے آج معمول سے پہلے مجھے جگا دیا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر سامان ٹھیک کیا۔ ملازم تانگہ لے آیا۔ مولانا سے چلتے وقت ملاقات نہ ہونے کا افسوس رہا بالکل صحیح وقت پر اسٹیشن پہنچا۔ (کانپور) کا ٹکٹ لیا۔ اتفاق سے جس گاڑی میں بیٹھا۔ اسی میں جناب ہادی مچھلی شہری تشریف فرما تھے۔ بہت عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی۔ ہادی صاحب کے ذریعہ سے وحیدالدین صاحب سوداگر سے تعارف ہوا وحید صاحب نے نپور پہنچکر نگار کی خریداری کا وعدہ فرمایا۔ مجھ سے قریب ہی جناب ارشاد حسین صاحب تشریف رکھتے تھے صاحب موصوف شروع ہی سے رے پرچے کے معاون ہیں ۳۷ء میں خریداری کا انقطاع ہو گیا تھا میری گزارش پر اپریل ۳۸ء سے پھر خریداری منظور فرمائی ۹ بجے قریب (کانپور) آگیا۔ تانگہ لیا۔ مولوی عبدالرؤف صاحب ڈپٹی کلکٹر کے بنگلہ پر پہنچا ایک خط مولانا نیاز کا ڈپٹی صاحب کے نام تھا۔ ملازم سے معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب کہیں معائنہ کے لئے گئے ہیں۔ ملازم نے اسباب ٹھیک کیا۔ میں نہا کر کچھ غیر ارادی طور پر سو گیا ۱۲ بجے ملازم نے کھانے کے لئے جگا دیا۔ میں کھانا کھا ہی چکا تھا کہ ڈپٹی صاحب تشریف لائے مجھے یہ معلوم ہوا گویا میں کسی فرشتہ سے مل رہا ہوں۔ ڈپٹی صاحب کو کچہری جانا تھا اسلئے مجھ سے جلد رخصت ہو گئے میں بھی کچہری پہنچا۔ بابو کرشن سہائے صاحب وکیل سے ملا وکیل صاحب نہایت خلق سے پیش آئے۔ ۱۳/اپریل۔ بر[illegible] ش خانہ پہنچا محب اللہ صاحب نے نگار کی توسیع اشاعت میں بہت کچھ حصہ لیا۔ اور بہت اصحاب سے میرا تعارف کرایا عبدالحمید صاحب نے بھی بہت دلچسپی لی عبدالغفار صاحب برادرس اور وحید الحسن صاحب وکیل نے ایک ایک سال کی خریداری شروع سال سے منظور فرمائی۔ ۱۴/اپریل میاں محمد بشر صاحب بیرسٹر و میاں محمد نظیر صاحب نے زر سالانہ مرحمت فرمایا۔ فضل حسین صاحب اڈیٹر البرید نے اسلامیہ یتیم خانہ لائبریری کے لئے رعایتی قیمت پر ایک سال کے لئے رسالہ جاری کرایا۔ ۱۵/اپریل۔ وحیدالدین صاحب بھی ایک سال کے لئے خریدار ہو گئے اسی دن حلیم مسلم لائبریری کے لئے رعایتی قیمت پر ایک سال کے لئے رسالہ جاری کیا گیا۔ حافظ عبداللطیف نے زر سالانہ مرحمت فرمایا اور حاجی محمد داؤد خاں صاحب سوداگر چرم کے ایک خصوصی کارکن صاحب نے ایک سال کے اجرا کی اجازت دی۔ ۱۶/اپریل۔ بابو انور علی صاحب سوداگر چرم جناب [illegible]رالدین محمد حسین صاحبان و میاں جی عبداللطیف صاحب سوداگر چرم نے زر سالانہ مرحمت فرما کر اپنی علم دوستی کا ثبوت دیا۔

۱۷/اپریل۔ حافظ محمد صدیق صاحب رئیس و مینونسپل کمشنر نے ایک سال کے لئے خریداری منظور فرمائی۔ ۱۸/اپریل۔ میں کانپور سے رخصت ہو کر اٹاوہ پہونچا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اسلامیہ ہائی اسکول نے ایک سال کی خریداری فرما کر ممنون فرمایا۔ ہمارے قدیم معاون

...یا شریف الحسن صاحبان سوداگران چرم نے خریداری منظور فرماکر زرسالانہ سے اعانت
...یط صاحب ڈپٹی کلکٹر نے ششماہی خریداری منظور فرمائی۔ ۲۰ اپریل۔ عابد حسن خاں صاحب
...سالی خریداری منظور فرمائی۔ اور جناب شفقت حسین صاحب ڈپٹی کلکٹر گورکھپور اور بشیر حسین صاحب انکم ٹیکس
...زت دی جو صاحب موصوف نگار کے قدیم معاون ہیں۔ اسی سلسلہ میں مجھے مسٹر نفیس الحسن وکیل منشی احتشام علی
...خاں صاحب، حبیب حسن خانصاحب مسٹر فاروق احسن خاں صاحب، اصغر حسین صاحب، بابو جوالا پرشاد صاحب
ڈپٹی کلکٹر اور ... علاوہ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنھوں نے کانپور، فرخ آباد، اٹاوہ مین پوری، اور قنوج وغیرہ میں اعانت فرمائی

"تبسم"

ادبی جواہر

تذکرہ حسینی (فارسی) یہ ایک تذکرہ ہے جس میں ہندوستان و اہل ایران کے فارسی گو شعراء کا ذکر ہے مگر مصنف نے اس خوبی اور عمدہ ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ دیکھکر بیساختہ منہ سے کلمات آفریں نکل جاتے ہیں درمیان درمیان جو حکایات درج ہیں انھوں نے دلچسپی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت ۱۱ر

سراپائے سخن (اردو) یہ بھی ایک تذکرہ ہے جس میں معشوق کے تمام اعضاء کی تعریف میں اساتذہ معروف و مشہور کے اشعار دئے گئے ہیں۔ عمر

زندگانی بےنظیر (اردو) یعنی سوانح عمری میاں نظیر اکبرآبادی ۔ ہندوستان کے مشہور اور مقبول ہر دلعزیز شاعر نظیر کی سوانحعمری نہایت اعلیٰ عبارت میں درج کی گئی ہے از پروفیسر شہباز قیمت عہ

سخن شعرا (اردو) ایک جامع اور دلچسپ تذکرہ شعرا۔ مصنف مولوی عبدالغفور نساخ قیمت عہ

کلیات انوری (فارسی) محمود غزنوی کے دربار کے سب سے بڑے شاعر انوری کا کلام مع ہزلیات قیمت ۱۲ر

دیوان شمس تبریز (فارسی) صوفیانہ بادۂ تصوف میں ڈوبا ہوا کلام ہے نہایت عمدہ کاغذ پر صحت و اہتمام کیساتھ حال ہی میں طبع ہوا ہے عہ

دیوان نعمت خان عالی (فارسی) نعمتخاں عالی وہ شاعر ہے جس کے کمال نے اُسے عالمگیر ایسے بادشاہ کے دربار میں ہر دلعزیز بنایا عمر

دیوان ملا نورالدین ظہوری (فارسی) ظہوری وہ شاعر ہے جسے غالب بھی مانا اور اس کا اتباع کیا ہے اسکا تمام و کمال کلام یہ ہے قیمت ۶ر

کلیات مرزا جلال اسیر (فارسی) جلال اسیر ان مشہور و مقبول شعرا میں سے ہے جو صاحب طرز گزرے ہیں۔ قیمت عہ

کلیات ظفر ہر چہار جلد (اردو) آخری تاجدار دہلی کا تمام و کمال کلام فصاحت زبان۔ روزمرہ۔ اور محاورہ میں ڈوبا ہوا ہے ۱۲ر

کلیات مومن۔ حضرت مومن کا پایہ شعرا میں اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے شعرا بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے قیمت

دیوان ناسخ۔ اس کو نہایت صحت کے ساتھ چھوٹی تقطیع پر چھاپا گیا ہے جس سے شان کلام بڑھ گئی ہے قیمت عہ

کلیات میر۔ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر کے پورے کلام کا مجموعہ ہے قیمت عہ **کلیات سودا**۔ میر کے حریف ظریف سودا کا وہ کلام جسنے انکے معاصرین پر انکی دھاک بٹھادی تھی۔ ہر صنف شعر میں استاد کامل تھے قیمت عہ

المشتہر:۔ **منیجر نولکشور بکڈپو لکھنؤ**

کنجی کا راز
عبد الرحمن ناصر
عروس مصر
سیلاب خون
کرشمہ
وفادار دلہن
طواف زمین
سیاحت زمین
سیاحت ہوا
نازنین مراکش
سمندر کی سیر
اسرار بالشویزم
مدوح لیلی
امین بک
حجاج بن یوسف
یوسف پاشا
انقلاب عثمانی
نیلی چھتری
بہرام کی آزادی
بہرام کی گرفتاری
بہرام کی سرگزشت
پر اسرار قتل

ادبی کتابیں

مکمل شرح دیوان غالب
بزم خیال
مشاطۂ سخن
انشار نسوان
مکاتیب محسن الملک
لیلی مجنون ڈراما

مثنوی قاسم و زہرہ
فسانۂ جوش

تاریخی کتابیں

تاریخ اندور
تاریخ عرب
اسرار رنگون
شباب لکھنؤ
مرقع اودھ
ارض بہرین
تفریح الاذکیا
تاریخ حبیب اللہ
مراۃ الکونین
البدر
قصص الانبیا
صمصام الاسلام
فتوح الشام
تذکرۃ الکرام
منہاج النبوۃ
حیات العلماء
مذاہب الاسلام
روضۃ الصفا
تاریخ اودھ
خواتین رنگون
سیر المتاخرین
اعمال نامہ روس
تاریخ مصر

سلاطین اودھ
صحیفۂ زرین
تاریخ دربار
تاریخ ایران

تصوف و اخلاق

سیر الطیبات
علم الاخلاق
خدا کی ہستی
نابینا علماء
مختارات صوفیہ
حیات ابدی
افراد کا سبیل
عوارف المعارف
بوستان معرفت ۵ جلد
شجرۂ معرفت

مراثی

مراثی دبیر
مراثی انیس
مراثی ضمیر
مراثی مونس
مراثی دلگیر

تذکرۃ الشعرا

تذکرہ حسینی
گلشن بیخار

سراپائے سخن
سوانح نظیر اکبر آبادی

دواوین فارسی

دیوان شمس تبریز
کلیات عراقی
دیوان حافظ
دیوان نعمت خان عالی
کلیات انوری
دیوان بیدل
کلیات سعدی
دیوان عرفی
کلیات جامی
کلیات غالب
کلیات صائب
کلیات حزین
دیوان عنصری
دیوان ظہیر فاریابی
دیوان غنی کشمیری
دیوان ناصر علی
دیوان ہلالی
کلیات جلال اسیر

دواوین اردو

دیوان سنخ دہلوی
کلیات ظفر
کلیات مومن

دیوان ناسخ
کلیات میر
کلیات سودا
کلیات انشا
کلیات نظیر اکبر آبادی
گلزار داغ
دیوان رند
دیوان ذوق
کلیات آتش
مراۃ الغیب
صنمخانۂ عشق
فریاد داغ
دیوان قاتل
دیوان شہیدی

فن شعر و عروض

زر کامل عیار
ترجمہ حقائق البلاغت
عروض سیفی
شجرۃ العروض

عجائب و غرائب

عجائب المخلوقات تصویر رنگین
با تصویر سادہ
مجمع الفنون
طلسم فرنگ
کارخانۂ عالم

زنانہ لٹریچر ناول

الہ دین ولیلی
فریب حسن
سوزن عشق
روز الیمبرٹ
ناول اسرار
شام جوانی
طلسمی فانوس

زنانہ کتب خانہ

شوکت آرا بیگم
درس حمایت
خاتون جنت
بیوی کی تربیت
بہشتی زیور ۱۰ حصے
بہشتی گوہر
اقبال دلہن
حسن معاشرت
جواہر ریزے
عورتوں کی انشار
بیوی کی تعلیم
تربیت اطفال
اصلاح معیشت
شمع ہدایت
اصلاح الرسوم
جہاں آرا بیگم
بچوں کی پرورش
آرسی مصحف
سدا سہاگ
ترغیب دستکار

نگار بک ایجنسی نظیر آباد لکھنؤ

سید بدر الحسن صاحب کے ذریعہ سے محمد یحییٰ شریف الحسن صاحبان سوداگران چرم نے خریداری منظور فرماکر زرسالانہ سے اعانت فرمائی - ۱۹ر اپریل - مولوی عبدالحفیظ صاحب ڈپٹی کلکٹر نے ششماہی خریداری منظور فرمائی - ۲۰ر اپریل - عابد حسن خاں صاحب رئیس میونسپل کمشنر نے ایک سال کی خریداری منظور فرمائی - اور جناب شفقت حسین صاحب ڈپٹی کلکٹر گورکھپور اور بشیر حسین صاحب انکم ٹیکس افیسر نے اجراء نگار کی اجازت دی جو صاحب موصوف نگار کے قدیم معاون ہیں - اسی سلسلہ میں مجھے مسٹر نفیس الحسن وکیل منشی احتشام علی صاحب، جناب احمد علی خاں صاحب، حبیب حسن خانصاحب مسٹر فاروق احسن خاں صاحب، اصغر حسین صاحب، بابو جوالا پرشاد صاحب ڈپٹی کلکٹر اور انکے علاوہ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جنھوں نے کانپور، فرخ آباد، اٹاوہ مین پوری، اور قنوج وغیرہ میں اعانت فرمائی

"تبسم"

ادبی جواہر

تذکرہ حسینی (فارسی) یہ ایک تذکرہ ہے جس میں ہندوستان و اہل ایران کے فارسی گو شعراء کا ذکر ہے مگر مصنف نے اس خوبی اور عمدہ ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ دیکھکر بیساختہ منہ سے کلمات آفرین نکل جاتے ہیں درمیان درمیان جو حکایات درج ہیں انھوں نے دلچسپی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے - قیمت ۱ر

سراپائے سخن (اردو) یہ بھی ایک تذکرہ ہے جس میں معشوق کے تمام اعضاء کی تعریف میں اساتذہ معروف و مشہور کے اشعار دئے گئے ہیں - عہ

زندگانی بےنظیر (اردو) یعنی سوانح عمری میاں نظیر اکبرآبادی - ہندوستان کے مشہور اور مقبول ہر دلعزیز شاعر نظیر کی سوانحعمری نہایت اعلی عبارت میں درج کی گئی ہے از پروفیسر شہباز قیمت عہ

سخن شعراء (اردو) ایک جامع اور دلچسپ تذکرہ شعرا - مصنف مولوی عبدالغفور نساخ قیمت عہ

کلیات انوری (فارسی) محمود غزنوی کے دربار کے سب سے بڑے شاعر انوری کا کلام مع ہزلیات قیمت عہ

دیوان شمس تبریز (فارسی) صوفیانہ بادۂ تصوف میں ڈوبا ہوا کلام ہے نہایت عمدہ کاغذ پر صحت و اہتمام کیساتھ حال ہی میں طبع ہوا ہے عہ

دیوان نعمت خان عالی (فارسی) نعمتخاں عالی وہ شاعر ہے جس کے کمال نے اُسے عالمگیر ایسے بادشاہ کے دربار میں ہر دلعزیز بنایا عہ

دیوان ملا نورالدین ظہوری (فارسی) ظہوری وہ شاعر ہے جسے غالب بھی مانا اور اس کا اتباع کیا ہے اسکا تمام و کمال کلام یہ ہے قیمت عہ

کلیات مرزا جلال اسیر (فارسی) جلال اسیر ان مشہور و مقبول شعراء میں سے ہے جو صاحب طرز گزرے ہیں - قیمت عہ

کلیات ظفر ہر چہار جلد (اردو) آخری تاجدار دہلی کا تمام و کمال کلام فصاحت زبان، روزمرہ - اور محاورہ میں ڈوبا ہوا ہے

کلیات مومن - حضرت مومن کا پایہ شعراء میں اتنا زبردست ہے کے بڑے بڑے شعرا بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے قیمت

دیوان ناسخ - اس کو نہایت صحت کے ساتھ چھوٹی تقطیع پر چھاپا گیا ہے جس سے شان کلام بڑھ گئی ہے قیمت عہ

کلیات میر - ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر کے پورے کلام کا مجموعہ ہے قیمت عہ **کلیات سودا** میر کے حریف ظریف سودا کا وہ کلام جسنے انکے معاصرین پر انکی دھاک بٹھادی تھی - ہر صنف شعر میں استاد کامل تھے قیمت عہ

المشتہر:- **منیجر نولکشور بکڈپو لکھنؤ**